中華律藏

中華律藏

第二十八卷

歷代大藏經律部文獻・中國撰述（廿九）

國家圖書馆出版社

PDG

四分律名義標釋卷第二十七目錄

四分律名義標釋卷第二十七

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
　　新安沙門釋　弘麗羅峰　校

畦畔

畦弦雞切。音奚田五十畝曰畦又區也。畔薄半切。音叛田界也。五分云。畻畔（音繩稻田畦畔也）。僧祇律云。佛住王舍城、天帝釋石窟前經行見摩竭提國稻田畦畔分明差互得所語諸比丘。過去諸佛如來應供正徧知衣法正如是。從今日役作衣當用是法。章服儀云。條堤之相事等田畦之畔貯水而養嘉苗。譬服此衣生功德也。佛令像此義不徒然。又云。比見條葉不附正儀。當馬齒鳥足縫之。卽須順左右。條開明孔。不作卽同縵衣（由縵衣無壇隔條葉也作衣法詳如壇篇）

襯體著

第九十戒

即襯身衣。如隨篇中釋

聽作帶

時比丘反襵著涅槃僧。入白衣舍。解脫露形。佛言聽作帶著。母論云。爾時比丘初出家。時佛未聽用縄繫著泥洹僧。法用兩頭接腰間。脫落爲俗譏笑。佛言。從今以去。聽編長短。使得再匝纏腰。餘有二尺長。若作縄。令三匝。直用纏腰頭。各使有一尺餘。若比丘腰縄頭有鬚者。不應得著（廣如律文幷百事中釋）

白鑞

鑞落合切。音拉。錫鑞也

不繫僧祇支

爾時比丘入聚落行。僧衣墮形露。佛言不應不繫衣入聚落。聽安帶。若縫（著法如捨墮篇及尼戒中詳釋）

憍梵婆提

此云牛呞。如受戒犍度中釋

婆闍國

亦云跋闍。善見律云。跋闍者。漢言避也（緣如初篇）或云跋闍羅。又云跋耆國

菴婆羅婆提

即菴沒羅女也。如前釋。彼聞佛功德。歡喜持菴婆羅園奉施世尊。及作佛住處。園在毗舍離城南三里道西是也

遏斥

斥昌石切。音尺。開拓也。三蒼云。斥推也。應法師云。漢書乘輿斥車馬。按斥猶疏遠也。亦指斥也

賓耆羊瓮

或云賓祇耶。又云弁暨。大經云。婆羅門子名曰無勝。雜事云。名曰黃髮

摩竭鴦伽

偈云。摩竭王得善利。鴦伽王持珠鎧。摩竭鴦伽二國。皆萍沙王所統。以佛於其國菩提樹下成等正覺。故彼國主獲大善利。此即如來生長法身之處。雜事頌云。大王身持寶鎧。甲今爲國主獲善利。有佛現生於其處。名稱高遠若須彌。（下有二頌此不繁錄）雜阿

含經偈云。梵伽族姓王。服珠瓔珞鎧。摩竭衆慶集。

如來出其國

羅睺哆衣

阿哆睺多衣。頗那陀施衣。此二種衣。是彼國物。此方無故不翻也。

蚊幬

徒到切。音道。爾雅。幬謂之帳。說文云。禪帳也。亦音儔。除。或作𢅥。音除。謂牀帳也。雜事云。周十二肘。於上安蓋。長四肘。濶二肘。隨身高下。繫帶懸垂。不應盡縫。應留少許。相掩作門。熱應搖扇。若下邊蚊入。可以氈席或將餘物厭之。勿令得入。

跋耆國

亦云跋祇。此云金剛國。又云婆伽國。中阿含云。婆奇廋國

失守摩羅山

此譯為鱷魚山。魚形如象。有四足。似鼉。故中阿含翻為鼉山。淨法師譯云江猪山。雜阿含云跋祇聚落失收摩羅山。恐怖稠林禽獸住處。

薩闍婆羅門子

十誦云。薩若瞿妒路摩牢。按薩闍音此翻可治。或云薩瀉。此翻為種。又薩若此翻云還生。此皆梵音相近。未能詳正也。

結貝

亦作吉貝。劫貝如前釋。

譠陀

譠徒壇切。壇上聲。時比丘譠陀盧多黎著衣。佛言。不得如是著衣。除伽藍內。此是白衣法。按西國俗儀。所服衣裳。無所裁製。本自織成一幅之㲲。貴鮮白。輕雜彩。男則繞腰絡腋。橫巾右袒。女則襟衣下垂。通肩總覆。若出家法衆。以俗全殊。皆不此著也。

[illegible]貉字平聲

串頭

串樞絹切。音釧。穿也。貫也。

著襖

襖烏考切。奧上聲。是裘襖。又袍襖也。

著褶

褶徒協切。音疊。謂大袖衣也。釋名云褶襲也。言衣之在上者。玉藻云帛爲褶。注曰有表裏而無絮。今袷衣也

著袴

袴同綺苦故切。音庫。股衣也。今之裩襠袴也（裩音昆。褻衣也。私服也。廣韻褻衣也）

行縢

徒登切。音騰。亦名行纏。謂纏束其脛。自足至膝。即小雅采菽篇邪幅是也。釋名云言以裹脚。可跳騰輕便也。毗尼母論云不聽著草行纏。除因緣

鷲毛

疾救切。音袖。大鵰也。說文云黑色多子。梵云姞栗陀。此云鷲。或曰揭羅闍。此云鵰鷲。師曠云南山有鳥。名曰羌鷲。黃頭亦咽。五色皆備。西域多有此鳥。蒼黃目赤。以死屍爲食

犛牛

鄰溪切。音離。又謨交切。音茅。郭璞曰犛牛黑色。出西南徼外。亦作氂。氂又云牛曰犛。尾曰氂。尾可以爲旌旄（旄音毛。綵者持之）

婆輪伽衣

此方不得其名也

複貯衣

複方六切。音福。重也。說文云重衣也。一曰褚衣。以綿絮裝衣曰褚（褚音杵）。貯積也。應作紵（紵音主）。亦綿絮裝衣也。母經云雨雪寒凍處。聽著駒執。復聽著複衣。若用羊毛駱駝毛乃至綿紵之。聽著。僧祇律三衣亦聽絮。按根本部於寒雪處。佛許著立播。若其暖地。即不許服。內法傳云。然聖開立播之服。通被寒鄉。斯乃足得養身。亦復何成妨道。梵云立播者。譯爲襄腹衣。其所製儀。略陳形樣。即是去其正背。直取偏袒一邊。不應著袖。唯須一幅纔穿得手。肩袖不寬。著在左邊。無宜濶大。右邊交帶。勿使風侵。多貯綿絮。事須厚煖。亦有右邊剩合。貫頭紐腋。斯其本制。目驗西方。有胡地僧來。多見攜著。那爛陀處。不覩斯衣。良由國熱。人咸不用。準斯開意。直爲寒鄉。考其偏袒正背。元是踵斯而作。剩加右畔。失本威

儀。非制自爲。定招越法至如立播抱腹。自免嚴寒。厚帔通披。足遮隆凍。形像之處。體佛對尊。露膊是恆。掩便獲罪。然則出家省事。冬月居房。炭火隨時。詎勞多服。必有病緣。要須著者。臨時處斷。勿使乖儀。然而東夏寒嚴。勞裂身體。若不煖服。交見羸亡。既爲難緣。理須弘濟。方裙偏袒。形簡俗流。準立播衣。寒冬霰著。知非本制。爲命權開。如車置油。內生慚愧。必其不著。極是佳事。自餘袍袴褌衫之類。咸悉決須遮斷。嚴寒既謝。即是不合擐身。而復更著偏衫實非開限云云。（駒執亦作拘執。如九十事中釋）

●律藏卷第四十一

俱夜羅器

即貯器也。貯謂貯積。所以盛貯也。或翻云隨鉢器。乃貯匙箸鍵鎡鉢等器

和先跋檀陀子

和先或云斯那。此言軍具。云優波斯那。或云烏波細那。此翻小軍。跋檀陀。大論翻爲大德。或作婆檀提。或朋揵陀。又作末揭棃。末羯棃。此翻不見道。西國多以父母姓字而召其子。此或是母名。然亦未可詳定。善見律云優波斯那朋揵陀子。未滿十臘。與未滿年二十人受具足戒。復不解教授。乃遣餘人爲教授。被佛訶責已。禮佛而去。心自念言。我是善男子。出家非惡心出家。云何爲弟子故而得訶責。我當去十由旬住。教授弟子。令威儀齊整。如我無異。然後往問訊世尊。因弟子威儀如法。故而得讚歎。具德經云威儀端嚴。身貌圓滿。烏波細那末揭棃子苾芻是

迦維羅

亦云迦維羅衛。舊云迦毗羅。是佛所生國也。辟如上釋

毗琉璃太子

毗琉璃是青色寶名也。西域記云毗盧擇迦。舊曰毗琉離。訛也。淨法師譯云惡生。原作琉離。是梵音非此方字義。後人謂其是寶。乃加玉也。五分律云爾時舍夷國（即迦維羅國別名）猶遵舊典。不與一切異姓婚姻。波斯匿王貪其氏族。自特兵强。遣使告言。若

不與我婚。當滅汝國。諸釋共議。當設何方。免彼兇虐。而不違我國之舊典。僉曰。正當揀一好婢。有姿色者。極世莊嚴。號曰釋種。而以與之。如議。即與匿王。備禮婚迎。後生一男。顏貌殊絕。勅諸相師依相立字。諸相師言。王本以威而得其母。依義應當字曰瑠璃。至年八歲。王勅臣子。從往外氏釋摩南所受學射法。因戲新堂。諸釋罵爲婢子。以其是釋婢所生故也。按此五分緣起。與本律及有部略異

不信樂

此是婆羅門種大臣之子也。雜事云。惡生太子初生之日。大臣之婦亦誕一男。諸親議曰。初懷此子。母受艱辛。及至生時。遭遭極苦。宜與此兒名爲苦母。增一經云。梵志子名曰好苦。爾時佛告諸比丘。昔日此羅越城中有捕魚村。時世饑險。人食草根。時彼村中有大池水。又復饒魚。羅越城中人民之類。往池捕魚。時彼水中有二種魚。一名拘璅。二名兩舌。二魚共言。我等於此衆人先無過失。我等水性之蟲。不處乾地。此人民之類。皆來食噉。我等設前世時少有福德者。其當用報怨。爾時村中有小兒年向八歲。亦不捕魚。復非害命。然收魚在岸。命終。小兒見懷歡喜。比丘當知。爾時羅越城中人民之類。豈異人乎。今釋種是也。拘璅魚者。今流離王是也。兩舌魚者。今好苦是也。小兒見魚岸上而笑者。今我身是也。爾時釋種坐此魚食。由此因緣。於無數劫入地獄中。今受此對。我於爾時坐見而笑。之今患頭痛。如似石壓。所以然者。如來更不受形。已捨衆行。度諸厄難。由此因緣。今受此報。諸比丘。當護身口意行。當念恭敬承事梵行人。如是諸比丘當作是學。其琉璃王誅釋種時。世尊頭痛汗濕。以昔隨喜殺衆故也

舍夷國

舍夷原是樹名。昔甘蔗王擯斥四子。出國向北方界。舍夷大樹。蓊蔚枝條之陰。立城居住。因以奢夷而名其國。亦以舍夷爲姓。詳如上釋

惡樹

以樹無枝葉蔭。故名惡樹。五分云。時佛在無蔭舍夷樹下坐。義足經云。小釋樹。增一經佛說偈答王

言

親族之陰涼　釋種出於佛　盡是我枝葉

故坐斯樹下（釋迦王子。先在迦毗羅仙人住處立城居住。後於舍夷直林築城。以姓釋之名釋迦。樹以林名之曰舍夷。當會此意卽得解也）

中的

中之仲切。音衆。射矢至的曰中。的丁歷切。丁入聲。射侯之中也。

車轅

于權切。音員。車前曲木上句衡者。亦音袁。

馬鞚

鞚苦貢切。空去聲。馬勒也。一曰勒馬。直音控。

波婆城

此城與拘尸城相近鄰邑。如下五百結集中釋。

摩羅

此云力士。此其種姓也。字樓延。亦作盧夷。或作盧芝。亦云盧至。此云可愛樂。

衣簏

盧谷切。音六。竹篋也。篋音怯。廣韻云。箱篋也。

貯器

貯直呂切。除上聲。如上俱夜羅器句中釋。

結繓

繓子括切。鑽入聲。舊音作結也。一曰縫餘。當解意。（律本舊作辮。應師又作襊。）

作帳

帳知亮切。音障。帷也。帷亦幔也。三禮圖。以在上曰帟。四旁及上曰帷。上下四旁悉周曰幄。（帟音亦。幄音握。）

作幰

幰呼典切。音顯。車幔也。蒼頡篇云。布帛張車上爲幰也。

縵衣

梵云鉢吒。此云縵條。卽是一幅繒成之氎。並無條隔等相者。如西洋布也。淨法師云。鉢吒者。謂是大氎與袈裟量同。總爲一幅。此方無也。根本羯磨云。佛言。諸苾芻有五種衣。不應割截。一高褾婆（毲類也）。二厚被帔（以毛織成）。三麤重厚毯。四雀眼疎布。五謂物少截而不足。斯等五物。我今聽許諸苾芻等帖葉

而持於此五中。除其第五。更以厚褥爲第五。便是五種。皆不可截。注云。有以臥具爲三衣者。雖曰深思。誠爲聰斷。律云。臥具乃是眠蓐。如何割截用作三衣。不合裁打。此文明顯。恐懷先惑。聊復敍文。按以臥具爲三衣者。謂同衾被之類。故薩婆多云。臥具者。三衣之名。十誦律名爲敷具。謂同氈蓆之形也

無夷羅母

卽毗舍佉鹿子母。如上不定法中釋

納衣

或作五條。七條。二十五條。拾糞掃以納成也。寄歸傳云。若著納衣。意存省事。或拾遺於糞聚。或取棄於屍林。隨得隨縫。用袪寒暑。耳原西國不著百納。涅槃經云。佛言。出家之人有四種病。是故不得四沙門果。何等四病。謂四惡欲。一爲衣欲。二爲食欲。三爲臥具欲。四爲有欲。是名四惡欲。是出家病。有四良藥。能療是病。謂糞掃衣能治比丘爲衣惡欲。乞食能破爲食惡欲。樹下能破臥具惡欲。身心寂靜能破比丘爲有惡欲。以是四藥。除是四病。是名聖行。如是聖行。則得名爲少欲知足。根本云。於其衣內安苦蔘。或安阿魏。或苦楝葉。蟲不損衣。十誦云。箱中有蟲。應以青木香。那毗羅草根。著衣箱中。以香故。蟲不生。

鶱伽那羅衣

未詳翻譯。然那羅是戲名。鶱伽是國號

淨施

文如律本出。若有長鉢。殘藥。文並準之。應作善見云。若衣物衆多。衣段段說之。若欲總說者。並縛相著。然後說之。薩婆多論云。九十六種無淨施法。佛大慈大悲方便力。故教令淨施。令諸弟子得畜長財。而不犯戒。問曰。佛何以不直令弟子得畜長財。而强與結戒。設此方便。答曰。佛法以少欲爲本。是故結戒不畜長財。而衆生根性不同。或有衆生多須畜積。而後行道得證聖法。是故如來先爲結戒。而後方便於佛法無礙。衆生得益。淨施法者。如錢一切寶物。應先求一知法白衣淨人。語意令解。言我比丘之法不畜錢寶。今以檀越爲淨主。後得錢寶。盡施檀越。得淨主已。後得錢寶。爲比丘邊說淨。不須說淨主名。說淨已。隨久近畜。若淨主死。遠出異國。應更求淨主。除錢及寶。一切長財。盡五衆邊作淨。應求持戒多聞有德者。而爲施主。後設得物。

於一比丘邊說淨主名而說淨法。若淨主死。遠至異國。應更求淨主。除一切罪人。及盲。聾。瘖瘂病壞心等。凡淨施者。欲令清淨作證明。故不生鬪諍。如是等人。則不如法。五分律云。不應淨施與五種人。一者不相識。二者未相諳悉。三未相狎習。四非親友同師。五非時類。復有二法不應淨施。一不能讚歎人。二不能與人作好名稱。復有二法。一不能受人重物淨施。護如已有。二已有重物。不能淨施彼用不恨。復有二法。一不知彼在世與不。二不知彼在道與不。不應淨施白衣。應淨施五衆。雜事云。有苾芻對他苾芻分別衣物。其所對者。是鬪諍人。常與苾芻諍競懷瞋。欲去其分別衣人。見去啼泣報言。勿去。雖復苦留而不肯住。諸人謂曰。汝勿留此惱亂衆人。答言。我常對此分別衣物。餘處無有委寄之人。佛言。若委寄苾芻設居海外。但令身在。遙指委寄亦無有過。時有苾芻於極遠方。指他苾芻作威寄人。彼便命過。苾芻聞時已經多日。不知云何。佛言。初既聞已。所有新舊物。即於餘人而作委寄。

復有苾芻對他苾芻分別衣物。所對苾芻忽然歸俗。後時憶念。我雖還俗。彼物屬我。我宜就索。苾芻白佛。佛作是念。由諸苾芻以彼苾芻爲委寄者。即還對彼而作分別。有如是過。是故我今制諸苾芻不應對彼委寄之人分別衣物。根本羯磨云。應於二師及餘尊類而作委寄。應持其物對餘苾芻作如是說。具壽存念。我某甲有此長衣未爲分別。是合分別。我今於具壽前而作分別。以鄔波馱耶作委寄者。我今持之。第二第三亦如是說。（畜云設淨者取意也。淨師注云。此中但云於其二師而爲委寄意道彼師之衣。表其離著無隱已之累。然亦不須請爲施主。律云但選通指即休。不合報知其人。若死餘處施。指但有如此一途分別衣法。更無展轉眞實之事。設有餘文。故非斯部之致。凡言委寄者。欲明其人是可委付也。此是根本部意。若依本部律。如律文應作。又彌沙塞部與此部大同。彼復開獨住比丘心念說淨法。如九十事中過量作衣戒釋）資持引地持論云。菩薩先於一切所畜資具。爲非淨故。以清淨心。捨與十方諸佛菩薩。如比丘將現前衣物。捨與和尚闍黎等。涅槃云。雖聽受畜。要須淨施篤信檀越。是也。今時講學。專務利名。不恥五邪。多畜八穢。但隨浮俗。豈念聖言。自下壇場。經多夏臘。至

於淨法一未淨身寧知日用所資無非穢物箱囊所積並是犯財慢法欺心自貽伊戚學律者知而故犯除宗者固不足言誰知報逐心成豈信果由種結現前袈裟離體當來鐵葉纏身為人則生處貧窮衣裳垢穢為畜趣墮於不淨毛羽腥臊況大小兩乘通名淨法倘懷深信豈憚奉行故輔行記云有人言凡諸所有非已物想有益便用說淨何為今問等非已財何不任於四海有益便用何不直付兩田悲敬（兩田）而閉之深房封於篋笥實懷他想用心招愆犯盜（盜）忽謂已財仍違說淨說淨而施於理何妨任已執心後生倣效故知不說淨人深乖佛意兩衆不攝三根不收若此出家豈非虛喪於戲（五邪如邈稀邪衣鉢度中釋　入穢如捉寶戒中釋）

●律藏卷第四十二

○藥體度法

綮乎四大為形五根具體變動無恒違反非一致相乖逆故有病生病患生起須假藥除如世尊說有病人得隨病藥隨病食如法看病而死或有病人得隨病藥隨病食如法看病而活有病人得隨病藥隨病食得如法看病人病必差不得便死是故如來為說醫經及藥體度使諸弟子得安樂住而免橫害凡為病起從四緣生若識四緣治之無謬如醫經說人身中本有四病一地二水三火四風風增氣起火增熱起水增寒起土增力盛本從是四起四百四病故土屬身水屬口火屬眼風屬耳火少寒多目冥義淨法師曰地增令身沉重水積涕唾乖常火盛頭胸壯熱風動氣息擊衝即當神州沉重痰癊黃熱氣發之異名也智度論云四百四病者四大為身常相侵害一一大中百一病起冷病有二百二水風起故熱病有二百二地火起故火熱相地堅相堅相故難消難消故能起熱病血肉筋骨脈髓等是地分除其業報者一切法皆和合因緣生也雜事云風病百一黃病百一痰癊病百一總集病百一輔行云病起因緣有六一四大不順故病二飲食不節故病三坐禪不調故病四鬼神得便五魔所為六業起故病四大不順

者行役無時。強健擔負棠觸寒熱。外熱助火。火強破水。是增火病。外寒助水。水增害火。是爲水病。外風助氣。氣吹火。火動水。是爲風病。或三大增害於地。名等分病。或身分增害三大。亦是等分屬地病。此四。既動衆惱。競生。二飲食不節。亦能作病。如薑桂辛物增火。蔗蜜甘冷增水。梨增風。膏膩增地。胡瓜爲熱病。而作因緣。即是噉不安之食。三坐禪不調。或倚壁柱衣服。或大衆未出而先臥。其心慢怠。魔得其便。使人身體背脊節疼痛。名爲注病。最難治也。四鬼病者。四大五臟非鬼。鬼非四大五臟。若入四大五臟。是名鬼病。若言無鬼病者。邪巫一向作鬼治。有時得差。若言無四大病者。醫一向作湯藥治。有時得差。有一國王鬼病在空處。履被針殺鬼王。自來住在心上。針者拱手。故知亦有鬼病矣。鬼亦不侵病人。良由人邪念種種事。或望知吉凶。兜醯羅鬼作種種變。靑黃等色。從五根入。則意地邪解。能知吉凶。或知一身一家一村一國吉凶事。此非聖知也。若不治之。久久則殺人。五魔病者。與

鬼亦不異。鬼但病身殺身。魔則破觀心。破法身慧命。起邪念想。奪人功德。與鬼爲異。亦由行者於坐禪中邪念利養。魔現種種衣服飲食七珍雜物。即領受歡喜入心成病。此病難治。六業病者。或專是先世業。或今世破戒。動先世業。業力成病。還約五根。知有所起。若殺罪之業。是肝眼病。飲酒罪業。是心口病。婬罪業。是腎耳病。妄語罪業。是脾舌病。若盜罪業。是肺鼻病。毀五戒業。則有五臟五根病起。業謝乃差。若今生持戒。亦動業成病。故云若有重罪。頭痛得除。應地獄重受人中輕償。此是業欲謝故病也。凡諸病患。須細心檢察。知病根源。乃用治之。今明治法。宜對不同。若行役飲食而致患者。此須方藥調養即差。若坐禪不調而致患者。此還須坐禪善調息觀。乃可差耳。則非湯藥所宜。若鬼魔二病。此須深觀行力及大神呪。乃可差耳。若業病者。當用觀力。外須懺悔。乃可得差。衆治不同。宜善得其意。不可操刀把刃而自毀傷也。(治法詳在彼文)行者既識病之起緣。自當隨宜治療。人身難得。勿使橫

害。然體有可愈之疾。天地有可消之災。豈得自用漫。情任他增劇。至使廢功並業。徒喪身命。不畜藥直律由訶制。枉滅軀形。寧順聖懷者哉（佛聽畜白氈一雙以爲藥直名藥貨具衣此方當絹一疋不須浣染應持新氈并留此氈作法守持）

五種食

即五正食五不正食。即五嚼食。俱如前釋十誦律。復有五種似食。謂糜粟麵麥莠子加師飯也。總爲十五種食也（加師此言錯麥亦名雀麥又云小麥）

粳米

粳同秔音耕。玉篇云秈稻也。本草云有赤白兩種。白者最勝。味甘苦氣平微寒。平和五臟補益胃氣。其功莫逮

穈米

穈忙皮切音糜。穄也（音祭）高誘曰關西謂之穈。冀州謂之䵖（緊字去聲）律文有作秫（音術）稷之黏者即稷也。本草云即今膏粱粟是也。味甘氣冷治發熱而解丹石之毒。發冷氣而解苦瓠之噎。補諸不足。益腎添精。能動風壅氣。不宜多食

大麥

言其粒長又厚。因此得名。堪任久食。本草云。其味甘鹹。氣平微寒。補虛勞壯血脈和悅顏容。故此舉之。若其小麥味甘帶皮氣寒。去皮氣熱。霜雪多處而毒少。霜雪少處而毒多。北麵可以常餐。南麵只堪暫用。其大麥麵尤勝無燥熱。平胃解渴。殊功大矣（有說北地高燥不受濕故作麵可常食南方地卑麥受濕重作麵多食則中其毒西國中天與南印度地多蒸濕麥皆冷惟萊菔根能解麵毒）

粟米

黍粱粟有多種。而並細於諸粱。本草云。新則味鹹。陳則味苦。氣平微寒。新養腎氣不斷。去脾熱常益中腕。陳止洩痢分滲。却胃熱解煩渴。利小便

俱跋達羅飯

穄米飯也。穄米如上悉

得麨

言種種麨者。謂秔粟穄麥等磨以爲麨也

脩餔

脩思留切音羞。餔奔謨切音逋。時食也。應作牖故

切音步。善見律云。修步。苛豆羹也。若依字釋。餔正作脯音府。腊肉也。加薑桂鍛治者。謂之脩。不加薑桂。以鹽乾之。謂之脯。今此脩餔者。本是梵言。如善見律翻。不宜依字釋也。腊音息。乾肉也。

吉羅羅

竹箏也

酪漿

酪𨢊時食漿。許非時飲。律攝云。酪漿者。謂酪中漿水也。鑽酪漿者。謂鑽酪取酥。餘漿水是也

蔓䕺

未詳的翻。應是煎漿。即鑽酪漿。亦云淸酪漿

烝食

烝諸成切音征。炊也。以細末於火氣上而熟者也

四分律名義標釋卷第二十七

音釋

䌶　音竹。帶也

擐　患灌二音

璅　音鎖

四分律名義標釋卷第二十八目錄

瞿曇寅　施婆彌多羅
多奢伊羅婆尼　伽毗羅淫波羅　提頭賴吒
揵闥婆羅剎娑　婆伽婆　鈹刀
三種藥　私訶　米泔
邊隊　蘇彌　珴茶
想出　多呵樓支　阿牟多羅國
翅瓮　施盧　八種漿
摩羅　波婆城　盧夷
阿頭　迦摩羅國　根藥
沙蔓那　杏子仁　得餅
四種淨地　胡瓜　五種淨法
自羨　循杓　澡豆
婆陀　菴婆羅阿婆利　迦婆陀
滕麦　斗斛　作銖

四分律名義標釋卷第二十八

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
新安沙門釋　弘麗羅峰　校

訶黎勒

此云天主持來。此果入藥功用至多。西國用之如此間用人參石斛等。無所不入也。新云訶黎怛雞。根本羯磨云訶黎得枳。舊云訶黎勒。譌也。南州記云。訶黎勒即六稜是也。本草云。俗名訶子。一名隨風子。言有未熟者被風飄墮名爲墮風子生南海諸國及交愛州。今嶺南有。而廣州最盛。株似木梡。華白。子似橄欖而有稜。路色青黃。皮肉相著。七八月熟時收採。六稜者佳。廣州法性寺殿前原有四五十株。天竺僧持來植之。舊木猶有六七株。子細而味不澀。皆有六路。寺有古井。木根蘸水。水味不鹹。每子熟時。煎湯延客。其法用新摘訶子五枚。甘草一寸。皆碎。汲木下井水同煎。色若新茶。南海風俗尚貴此湯。然煎之不必盡如昔時之法。今井尚在而樹已無惟南海寶象林及番禺新造有之。訶梨勒。味苦辛。氣溫。苦重。酸輕。性急。喜降。陰也。

消宿食。去腹膨。且通津液。破結氣。止久痢。彙逐腸風。開胃澀腸。歐痰住嗽。又因其味酸苦有收斂降火之功。故能治肺金傷極。鬱遏脹滿。喘急欬嗽無休也。義淨三藏云。有三等丸能療衆病。復非難得。取訶黎勒皮肉乾薑沙糖三事等分。擣前二令碎。以水片許和沙糖融之。併擣爲丸。旦服十丸許。以和爲度。諸無所忌。若患痢者。不過三兩服即差。能破肢氣。除風消食。爲益處廣。故此言之。若無沙糖。餳蜜亦得。又訶黎勒若能每日嚼一顆嚥汁。則終身無病（然訶黎勒西國極珍。佛聽爲終身藥。功用既廣。彼是省事。又非難得。出家之士宜應用之。故此偏梁。按本草。若治一切風痰霍亂食不消大便澀。以三枚擣取皮肉和酒頓服。若風熱衝項熱悶。以二枚大黃芒硝同於醋中攪令消。服傳熱愈。若久嗽者。當用一枚含之嚥汁。差後口與不知食味。即煎檳榔湯服之。若嘔逆不能食。以皮二兩去核擣爲末。煉蜜丸如梧子大。空心服二十丸。若常患氣。以三枚濕紙裹煨。紙乾即劉去核。細嚼以生乳一升下之。又治一切氣宿食不消。以一枚夜含至明嚼服之。若患水痢。以三枚麫裹炮赤。去麫去核。擣爲末。飯和爲丸。米飲下三七丸。若患氣痢。以十枚麫裹燒灰火煨。令麫黃熟。去核細研爲末。和粥飲頓服。若其水瀉。用好者二枚。炮去皮一枚。生取皮同爲末。加甘草末一錢。微有膿血加二錢。血多加三錢。以沸漿水一二合服。淡水亦好。其風飄墮地者。乾收之。尤爲珍貴。小者益佳。治痰嗽咽喉不利。含數枚殊勝。南州記云。主五膈氣結。心腹虛痛。赤白諸痢。及嘔吐咳嗽。並宜使皮。其核白蜜研注目中。治風赤澁。太乙曰。凡使勿用毗梨勒罨梨勒榔精勒雜路勒也。若訶梨勒文只有六路。或多或少。並是雜路勒。毗梨勒箇箇毗有路。勒皆圓露文。或八路至十三路。號曰榔精勒。多澀不入用。凡修事。先於酒內浸。然後蒸一伏時。其訶梨勒以刀削路。細剉焙乾用之）

鞞醯勒

淨法師云。毗醯得迦。舊云鞞醯勒者。訛也。善見律云。其形似桃子。其味甜。服能治嗽（嗽音漱。欬嗽也。按此果功用與訶黎勒大同。但下氣最勝。其形路圓。無有稜路）

阿黎勒

即阿摩勒之誤也。或云菴摩勒。如衣揵度中釋。雜事云。有五種果。一餘甘子（梵云菴摩洛迦。舊云菴摩勒訛）二訶黎勒。三毗醯勒。四畢鉢梨（亦云華茇利。舊云蓽茇）五胡椒（梵云末栗）者。此之五藥。有病無病。時與非時。隨意皆食。勿致疑惑（阿音遏）

甡羅

即是甡子。如醫篇中釋。羅是省略之言。具云頗羅。此言果

質多羅藥

善見云。是外國藥名也（按質多羅音。此翻爲種種。又翻爲雜。若云波利質多）

羅此翻圖生樹新言尸利灑此云合昏樹金光明經及律攝亦以爲藥用

廚沙藥

律云是中廚沙者根莖葉華果廚沙依本翻譯云凡爲草木藥物不過於此便是總攝諸藥品類斯終矣十誦云五種湯根湯莖湯葉湯華湯果湯盡形壽共房宿

娑黎娑婆藥

律云娑黎娑婆者根莖華葉果若堅靭者也靭而振切音刃堅柔難斷者

式渠

善見云賦渠者外國藥能治毒漢地無有

帝甕

亦云底吐善見云那甕者此是外國藥無解

蓽茇

亦作蓽鉢或云蓽茇羅百一羯磨云蓽茇利即蒟醬也舊云蓽茇略也今按蓽茇與蒟醬全殊蒟醬藤蔓蓽茇莖生如蒲本出外國今嶺南有之多生竹林內正月發苗作叢高二尺許葉圓綠闊二寸餘五月開華白色在表七月結子如小指般長決如車前子而短秋末月收者黑者不堪緊褐者爲上味辛烈過於蒟醬根名蓽撥沒南人愛其辛香或取葉生茹之注蜀都賦云蒟醬緣木而生其子如桑椹熟時正青長二三寸葉似黃瓜而厚大實皮黑肉白食之香辛其苗爲浮留藤本草云蓽茇溫宿食下氣除胃冷溫中疾辟陰疝痃癖霍亂冷氣移立却能殺蹤蟲食味堪調入服走泄腸虛下重蒟醬主下氣溫中治心腹冷氣散結氣破痰積妙則茇音撥蒟音舉

胡桐

一名木律一名楜桐律出甘肅州以西平澤山谷中樹高大皮葉似白楊青桐桑蠶故名胡桐木堪器用津液淪入地中或夾爛木狀如黃礬名曰胡桐淚入藥中用

馬耳樹

亦云驢耳即枇杷樹木高丈餘葉作驢耳形皆有毛四時不凋盛冬開白華至三四月而成實其味甘酸少食止吐止渴多食發熱發痰葉乾去毛理肺臟下氣除嘔噦不已治熱嗽無休木白皮主嘔逆不能下食葉皮治病皆煎湯服之

舍摩羅

如壞鬼神村戒釋根木雜事佛言但是治風根莖華果及皮木等共煮爲湯洗身除疾諸苾芻以湯

洗。時皮膚無色。佛言以膏油摩。彼便多塗膩汙衣服。佛言以澡豆揩之。復無顏色。佛言洗。將了時於其湯內。置一兩滴油。令身潤澤。律攝云若患疥者應用五種澀物。陰乾搗末。以水熱煎。先揩疥瘡。後將汁洗。一菴沒羅。二頡婆。三贍部。舊云閻浮 四失利灑。此云合昏 五高苦薄迦此並樹名東夏既無不可翻也

簸箕簁

簁。正作籭。山皆切音篩。此是下物竹器。可以除麤取細也。隸作簁。俗作篩非

零香

梵云多揭羅。此云零陵香。本草云一名薰草。主治明目。止淚。療泄精。去臭氣。治血氣腹脹

若瘑

亦作瘑。同古禾切音戈。疽瘡也。春發者謂之之燕瘑。秋發者謂之雁瘑

鹽者

律出十種鹽。一明鹽亦云脊鹽。疑是戎鹽 二黑鹽出西天竺信度國也 三九鹽梵云毗茶鹽 四樓麑鹽。亦云嵐婆鹽。十誦云樓鹽。即鹵出鹽也。麑音倪 五支頭鞞鹽亦云支都毗鹽 六鹵鹽。亦名土鹽。鹵郎古切音魯。天生曰鹵。人造曰鹽。掘鹵鹹土淋水熬乾凝結塊形如磚墼者是 七灰鹽。未詳。有取鹹水田稻草燒灰淋水水以煎鹽也 八新陀婆鹽。或先陀婆。此云石鹽。淨師曰先陀婆鹽。因河名也。舊云辛頭。即西天竺河名也。此方石鹽出階州山石中。不由煎鍊自然而成 九施盧鞞鹽。此云赤鹽。西天竺信度國近辛頭河。此國惟有一種。多出赤鹽。色如赤石。及出白鹽。黑鹽。白石鹽等。異域遠方皆取之以為藥用 十海鹽淨師曰。三沒捺鹽即海鹽也。凡鹽所出。有海。有池。有井汲水煎。或有山石自出者。陶注云。廣中鹽有九種。白鹽。石鹽。常食者。黑鹽。柔鹽。赤鹽。駮鹽。臭鹽。馬齒鹽

灰藥

律云灰藥者。蔭闍灰。或云蔭遮。是西國草名。大婆沙論云。蔭闍草。磨瀝乳中。即便成酪。按蔭闍音此翻為可治。又云可療 賓那灰。波羅摩灰。此皆樹名 律攝云有五煎灰藥。一麵麥灰。二麵麥芒灰。三油麻根灰。四牛膝草灰。五諸餘雜灰。此等諸灰水淋煎之。隨意應服。若有病緣。醫人教服非常藥者。亦應服之。為消諸毒。故令信心者為取。此有四種。一新生犢子糞尿。二掘路陀樹灰。或菩提樹灰。或烏曇跋羅樹灰。或優曇婆羅如上釋 三甘草灰。四入地四指取其下土。四事和擣。或塗或服

闍婆藥

應是醫藥此方無故不翻也。善見云伽婆藥者是外國藥名 律云闍婆者。醫牛。醫莪婆提尸婆黎陀步梯夜婆提。或作帝夜波提 薩闍羅婆。或云薩折羅婆此云白膠香 十誦律云有五種樹膠藥。興渠膠。薩闍羅膠。帝夜膠。帝亦作底 帝夜波提膠。夜和那膠。亦作帝夜梨那 聽盡形壽共房宿。律攝云有五種黏藥。一阿魏。二烏糖。三紫礦。四黃蠟。五諸餘樹膠

眼藥

律云眼藥者。陀婆闍那。善見云陀婆闍那者陸地生。又云陀婆闍者是煙藥 耆羅闍那。善見云耆羅闍那者者此是赤石也。又云耆羅闍那者水中生也 律攝云若患眼者。醫教用五安膳那注眼者無犯。但是眼藥。咸名安膳那也 一華安膳那。二汁安膳那。三末安膳那。四丸安膳那。五驟毗羅安膳那。毗尼母經云佛教作三種眼藥。一羊膽。二其蘭禪。三蘇毗蘭禪。石上細磨之用塗眼。十誦云畢陵伽婆蹉眼痛。醫教和藥作丸。著火上燒服煙。不知用何物作藥。佛言但除青木香藥和合餘一切香著火以筒接煙而咽之。安膳那舊音安禪那

阿耨大池

如前釋 此池居雪山中。去池不遠。更有池名曼陀延。縱廣五十由旬。底布金沙。八功德水常滿其中。味甜如蜜。青黃赤白紅紫雜色蓮華。遍覆其上。種種衆鳥哀聲相和。甚可愛樂。遶池四邊種種華果之樹。不可勝說

伊羅婆尼

或云伊羅婆拏。又云藹羅筏拏。此云持地子。舊云堙羅那。翻為香葉。苑法師云伊羅謂伊陀羅。即帝釋名也。婆拏此云出聲。言此大象時出美聲娛樂帝釋也。或曰伊謂能出也。羅婆那聲也。娛樂如前說也。新婆沙論云藹羅伐拏龍象王。舉身鮮白如白蓮華色。七支善住。具有六牙。其頭紅赤如因達羅瞿博迦色。燈脂 左右邊腦各二踰繕那半。所釋半也 前後分各一踰繕那。周圍身量七踰繕那。高下準一踰繕那半。此是常身。變化不定。三十三天將遊戲苑。天龍力故。纔舉心時。令大象王互現異色。便作是念。天帝釋等今須乘我入苑遊戲。即便從此贍部洲沒。至天帝釋宮前。而現身上化出三十二頭。

皆具六牙。如本頭色。此頭并本有三十三。一一牙上化作七池。一一池中作七蓮華。一一華上作七寶院。一一院內作七寶臺。一一臺中作七寶帳。一一帳內作七天女。一一天女作七侍者。一一侍者作七妓女。奏諸妓樂。作是化已。時天帝釋及諸眷屬。升彼本頭。三十三天及諸眷屬。升所化作三十二頭。餘十千城。諸天家族。升彼背上。其身輕舉。猶如旋風吹蓮華葉。或飄樺皮。乘空往詣所遊戲苑。爾時諸天都不自見有前後者。到已俱下。各詣戲林。歡娛受樂。時彼龍象亦自化身。如天子形。遊戲受樂。正法念處經云。觀此大龍象王。以何業緣成就大身大神通力。與阿修羅鬪。得大名稱。以何業故受畜生身。見此眾生。天中壽命滿七萬歲。過去之世。毗陀論部名不羅那。有婆羅門大修福德。好行布施。貧窮盲冥苦惱之人。以善心故。常樂施與。利益眾生。爾時有王。名曰善見。于節會日。出宮遊戲。如諸天眾。與八萬四千大白象王。金網彌覆。寶鈴莊嚴。猶如如來。一切金鈴以為莊嚴。八萬四千采女而為圍遶。八萬四千妓樂之音。向遊戲處園林之殿。是善見王第一威德。受大樂果。時婆羅門具足威德。詣善見王遊戲之處。是婆羅門名三摩多。見此大王具足威德。王有白象。名曰雲聚。寶鈴莊嚴。真珠金網以為瓔珞。善巧工匠之所成就。莊嚴白象。種種歌戲。詣遊戲處。端正第一。時三摩多婆羅門心自念言。此白象王第一快樂。我當願生為天帝釋作白象王。以布施力及願力故。命終生天為天帝釋作白象王云云

馬廄

廄正作廏。居又切。音救。馬舍也。釋名云。聚也。謂牛馬之所聚也

蘇卑

或作須卑。僧祇律云。夫名陳卑。其婦亦名陳卑。有比丘亦名陳卑。彼念同字故。常請供。增一經云。恒行慈三昧。即摩訶先那優婆夷。按蘇卑字未知所翻。或蘇卑是外國語。義同先那。先那即斯那。此云軍。大婆沙論云。大軍夫婦二人俱信三寶。恒以資

具忩佛及僧有一苾芻服吐下藥。吐下過重。因致風虛。醫人教服肉汁。時居士婦遣使買肉。時彼國王名爲覺授生子歡喜。普勅城中一日斷殺。使求不得。時居士婦念彼病者不得肉。或致命終。復念世尊昔菩薩位爲救他命數捨身肉。今我亦當學菩薩行。卽入靜室持刀割髀。令辦肉汁施病苾芻。涅槃經云。波羅柰城有優婆夷名摩訶斯那達多。已於過去無量諸佛種諸善根。時有一比丘身嬰重病。醫言當須肉藥。優婆夷尋持黃金周徧城市買肉不得。卽自割股以種種香羨爲羹。比丘服巳。病卽得瘥。是優婆夷患瘡苦惱不能堪忍。卽發聲言。南無佛陁。南無佛陁。時佛在舍衛城聞其音聲。起大慈心。是女尋見佛持藥塗其瘡上。還復如本。佛爲說法。卽發阿耨多羅三藐三菩提心。佛言。我實不往波羅柰城持藥塗彼身瘡。當知皆是我慈善根力令彼女人見如是事。達多。此云授。髀音皮上聲。股也

生死比丘

此謂凡夫異生之人未得聖果。尚處生死故也。梵言婆羅必栗託佗那。此云愚異生。謂愚癡闇冥無有智慧。但起我見不生無漏也。舊云小兒別生。以擬如小兒不同聖生也。或云嬰愚凡夫。又言毛道凡夫。言其心行不定。猶如輕毛隨風東西。應師曰。凡夫者義言也。若作毛道凡夫。或言毛頭凡夫者。失之久矣

學人

此是初果二果三果人也。僧居學地。學斷諸漏。若四果則名無學。謂學地已過。住於阿羅漢上果。從此無復餘學。由諸漏已盡。故名無學人也

耶輸伽父

或作夜輸。或耶舍。或蚍那。此云寶稱。是長者子名也。中本起經云。長者名阿具利。子字曰蚍陀。因緣詳受戒揵度。言耶輸伽不受請者。以長者請佛及耶輸伽并侍比丘。不請僧。恐犯別衆故也

涎沫

涎同次。徐沿切。音前。口中液也。沫莫葛切。音末。涎沫也

私呵毗羅

亦云私訶毗羅嗏。私訶此云師子。毗羅嗏或作毗羅吒。疑是其姓。或其父名。毗尼母經云。毗賴吒子。散祇耶（如論中釋）。

闍尼

隨篇已釋

磨滄緻

即濃石蜜。甘蔗汁煎稠者是也。

烏婆陀頗尼

善見云。烏婆陀頗尼。頗尼者。薄甘蔗糖也。正法念處經云。甘蔗汁器中火煎。彼初離垢。名頗尼。多次第二煎。則漸微重。名曰巨呂。更第三煎。其色則白。名曰石蜜。大經云。石蜜治熱。黑石蜜治冷。

鉢籤

籤力鹽切。音廉。徐曰。籤斂也。所以收斂也。籤本是藏鏡之柙。今此借用。隸作匳。俗作奩。

時藥

謂時中所應合食者。故名時藥。藥有四種。謂時非時。七日。盡壽。如捨墮篇釋。律攝云。然此四種皆能療疾。並名為藥。病者所須。非無病者。即此四種服食之時。皆須先作療病心。已然後受用。又此四藥各隨強勢而服用之。謂前前強。後後弱。時長是弱。時促是強。若後三藥與初相雜者。應隨勢而服。後二隨一。後一隨一。時過分限。皆不應服。淨師注曰。舊云。四藥相和。從強而服者。謂時非時自有強弱。不據多少。有云。麴與蘇相和。麴多時噉。蘇多非時者。皆應斷也。（薩婆多論云。若以時藥等助成七日藥。作七日藥服。無過。或以七日藥等助成終身藥。作終身藥服。無過。或以七日藥等助成時藥。作時藥服。隨勢力多故。相助成故。若數分勢力等者。隨名取定。此論勢分。不與律攝同。恐致疑惧。並錄於斯）

栴檀

或云栴檀那。是外國香木。此方無故不可翻。或云義翻與藥。謂能除病故。或云天木。栴檀或云牛頭栴檀。言其所出之山。山峰似牛頭。西域記云。秣剌耶山中有白檀香樹（山在南天竺國）。按檀之類。有黃白紫赤諸種。白檀治熱病。赤檀去風腫。主諸惡毒（牛頭山出北俱盧洲）

畢陵祇

或云畢陵迦。又云畢力迦。即丁香是也

沉水

梵云惡揭嚕。此云沉香。其體堅黑。置水即沉。故曰沉水。震旦惟瓊州出也

伽羅

或云多伽羅。又云多伽留。此云根香。大論云。多伽樓木香樹也。

毳婆羅

（未詳此香）雜事云。若病苾芻身著塗香。不應入衆。坐亦不爲居士等說法。亦不往俗家。若病差已。方可洗身。隨意入衆。乃至爲人說法時。有信心居士等。將塗香來施諸苾芻。不受。或受棄擲。或以餘用。居士不喜。佛言。當塗頭邊壁版上。臥時鼻齅。但是香物。齅時令人眼明。勿致疑惑。

鼠檻

檻胡覽切。咸上聲。說文云。檻櫳也。櫳牢也。一曰圈也。以檻禽獸。故曰圈

毗樓勒叉

此云增長。如受戒犍度釋

伽幁

幁正作甯。乃定切。音佞。未詳。翻應是瞑目

瞿曇賓

或云黑瞿曇。瞿曇新云喬答摩。如前釋。此是龍名也。賓同置

施婆彌多羅

或云尸婆弗多羅。又云舍婆子。按梵云蘇弗多羅。此言善子

多奢伊羅婆尼

多奢。或云怛車。伊羅婆尼。或云伊羅槃那。或云曷羅末泥。如上釋

伽毗羅溼波羅

具云甘婆羅阿溼波多羅。此云毛上馬（或云金馬。羅亦毛也）

提頭賴吒

此云持國。亦翻治國。如受戒犍度釋

揵闥婆羅刹娑

揵闥婆。此云香陰。或云齅香。亦云食香。以香自資故也。羅刹婆。或云羅叉娑。此云護士。若女則名囉叉斯。苑師云。此翻為可畏也（或云羅刹。此云速疾。已上皆是天王及龍王名。）

婆伽婆

是世尊衆德至尙之稱。如前詳釋。按律文從毗樓勒叉慈至婆伽婆句。即是自護慈念呪。比丘以此呪自護身時。即免蛇毒所害。又根本律世尊爲諸苾芻說除毒伽陀及禁呪曰。

我於持國主　及曷羅末泥　緝婆金跋羅
咸悉生慈念　喬答摩醯目　難陀小難陀
無足二足等　亦起於慈念　一切諸龍王
依水而居者　行住有情類　我悉起慈心
一切人天衆　神鬼及傍生　咸皆獲利安
無病常歡喜　所見皆賢善　不遇諸惡緣
我悉興慈念　毒害勿相侵　我於崖谷險
一切處遊行　蠍毒及害毒　常勿相忓嬈
世尊大慈父　所有眞實言　我說佛語故
諸毒勿侵我　貪欲瞋恚癡　爲世間大毒
由佛眞實力　諸毒自銷亡　貪欲瞋恚癡
爲世間大毒　由法眞實力　諸毒自銷亡
貪欲瞋恚癡　爲世間大毒　由僧眞實力
諸毒自銷亡　滅除諸毒害　擁護而攝受
佛除一切毒　蛇害汝銷亡

怛姪他唵　致鼻麗　致鼻麗　致薛　鉢利
致薛　挵帝蘇挵帝　雞挵帝　牟奈曬貝麗　蘇
牟奈曬　彈帝尼　攞雞世　遮盧計薛　氈毗
翅貝麗　莎訶

（若以此偈呪護身。不爲諸蛇所害。設他被毒。而爲誦持。即得銷除。倘師呪未能通利。可以方藥治之。方藥不一。最要者一方。用白礬一錢六分。以八分礬酒服之。八分磨水。以搨齧處。水彈酒傷處四邊。水潰即愈。復更以呪加持之大勝。一方用狗肝柔擂酒服。澄敷瘡口四邊。其毒氣從口出。以燈照之。氣即衝滅。火箸限經。不拘爲度。一方治青蛇咬。用土牽根葉擂酒服。滓敷瘡口四邊即愈。）

鈹刀

鈹。篇夷切。音批。說文云。大鍼也。醫家用以破癰也（鍼亦作針）

三種藥

謂薑。椒。蓽茇也。十誦云。佛身中冷氣起。耆婆師言。應服三辛粥。阿難即入城乞胡麻。秔米。大小豆。合羨和三辛粥上佛。佛問誰羨。答言我羨。佛糗棄著無草地無蟲水中。告諸比丘。從今日大比丘羨食。不應噉。若噉得突吉羅

私訶

此云師子。十誦云。毗耶離城中有一大將。字師子。大富多錢穀。帛。田宅。寶物。豐足。種種福德成就（毗耶離即毗舍離）

米泔

泔。姑南切。音甘。米潘也。說文云。周謂潘曰泔。潘音翻。淅米汁也。又江北名泔。江南名潘（潘音番。淅米也）

盪滌

盪。徒浪切。音宕。與蕩同。通俗文云。澡器謂之盪滌也

蘇彌

此國名也。城名跋提（此云賢）。十誦云。蘇摩國有二城。一名婆提城（即跋提城）。二名奮城。婆提城中有六大福德人。一民大居士。二民大婦。三民大兒。四兒婦。五民大奴。六民大婢

珉荼

珉旻同。彌鄰切。音民。荼音徒。十誦作民大（大音陁）五分作文荼。或云文闥。天竺名護

壟田

力董切。音籠。田埒也。謂田中耕起高土謂之壟畝

多呵樓支

此辟支佛字也。多呵未詳。樓支。此翻可愛樂

阿伞多羅國

或云鴦求多羅國。城名訶摩那。然此城深信佛法。是古仙之所住處

翅鴦

或作闍那。或作雞尼耶。皆梵音輕重轉也。此無以翻（鉢陀羅此翻為耳）

施盧

或作尸羅。正言貰夷羅。是婆羅門之子。此人宿植善根。聞佛說法。即證預流果

八種漿

一梨漿梨類多種。如前已釋。二閻浮漿如墮篇釋。三酸棗漿梵云拘羅此云棗。婆婆羅羅，此云酸棗。今按此中非酸棗也。原西國一類果，狀似酸棗，名孤落迦果，可以壓漿也。四甘蔗漿。蔗有大小二種，大者常食，小者爲糖。言蔗能下氣，和中，消痰，止渴，補助脾氣，而利大腸，除心煩熱而下氣痢。五蕤果漿如墮篇釋。六舍樓伽漿。舍樓伽者，藕根也。善見云，此是優鉢羅拘物頭華根，舂取汁澄使清，是名舍樓伽漿。優鉢羅，此云青蓮華；拘物頭，此云白蓮華。七婆樓師漿。或云破樓尸，或作頗留沙。正言鉢嚕灑。其果狀如蘡薁子。此方無也。善見云，似菴羅果。八蒲萄漿。蒲萄如前釋。十誦、根本母經，皆有蕉子漿。梵云茂梨，或云無提，又云毛者。此譯爲芭蕉子。皆以沙胡椒安在果上，手極挼之，皆變成水，是爲蕉子漿。除上八漿已，若有橘柚、櫻梅、石榴等，亦得作漿。然此等諸漿，皆須淨洗手，淨器濾之，以水滿淨，受已然後得飲。故雜事云：鄔波離請問世尊曰：如佛所說持非時漿者，云何爲時？云何非時？佛言：其不濾者爲時，其淨濾者爲非時，仍以水滿濾之爲淨。百一羯磨云：一招者漿酸似棗，狀如皂莢。二毛者漿。即熟芭蕉子是。三孤落迦漿。其果狀似酸棗。四阿說他子漿。菩提樹子。五烏曇跋羅漿。其果狀如李子。六鉢嚕灑漿。即婆樓師。七蔑栗墜漿。是葡萄果。八渴樹羅漿。形如小棗，澀而且甜，出波斯國，中方亦有，其味稍殊。其樹獨生，狀如棕櫚，其果多有，彼至番禺時，人名爲波斯棗，其味頗與乾柿相似也。

摩羅

亦云末羅。此言力士，斯其種姓也。如餘處釋

波婆城

又云波波。此云罪惡

盧夷

亦云樓延。如衣犍度中釋。此是波婆城大臣力士之子。阿難舊親友也

阿頭

或云阿牟，又云阿頭佉。此聚落名也。僧祇云故名婆羅門聚落。又云固名

迦摩羅國

亦作迦摩羅。此翻爲可治，又翻可療又遮摩符華時名迦摩羅華

根藥

阿漏 彌那漏 比那漏 提婆檀豆檀慮乾漏 私羅漏 此等根藥，皆無以翻。檢壞鬼神村戒根種子中，於此句中或詳或略，或有或無。然此多是外國藥名語，亦多是胡音，少近梵言。又其藥物此方或有或無。今據十誦五種根藥：一舍利根，二薑根，三附子根，四波提毗沙根，五菖蒲根。淨法師

曰。人參。茯苓。當歸。遠志。烏頭。附子。麻黃。細辛。竅問西國咸不見有。據此則附子亦非梵本文也。

沙蔓那

或云蘇蔓那。此云稱意。善見云其華香氣與末利相似。摩訶沙蔓那。此云大稱意。

杏子仁

杏子如常可知。兜兜羅無翻譯。察啟粟呪部云腳極賓勒此云紅藍華。亦未得其的也。

得鐏

應作罇。按字本作尊。說文云酒器也。後人以爲尊卑之尊。而加木別出樽字。然樽乃林木茂盛之字。又加缶加瓦加土。亦隨俗所見也。鐏乃矛戟柄下銅鐏也。鐏非此義。

●律藏卷第四十三

四種淨地

一者處分淨。初作僧伽藍時檀越若經營人分處如是言某處爲僧作淨地。二者檀越淨。若爲僧作寺未施與僧。三者院相不周淨。若僧住處半有籬障多無籬障都無籬障若垣若籬若塹若柵亦如是。四者作白二羯磨結。應一比丘於僧中唱某院及諸果樹等處作淨地。唱已方作羯磨。若疑先有淨地應解已更結解文[illegible]羯磨作。五分律聽羯磨一房。一角。半房。半角。或中庭。或齊屋溜處。或通結僧坊內作淨地。結時僧應在院外遙唱遙結之。

胡瓜

本出胡地。故云胡瓜。今多呼爲黃瓜。食不益人。不宜多噉。積損熱成瘡。動寒熱。作瘧。令人虛熱上逆。少氣。發百病。損陰血脈氣。善發腳氣而生疳蟲。天行時疾後不可食。忌醋和喫。慎勿犯也。涅槃經云。譬如胡瓜名爲熱病。何以故。能爲熱病作因緣故。此瓜非熱而能發熱。是爲熱病因緣也。若蛇咬取胡瓜擣傅之。數易則愈。

五種淨法

一火淨。謂以火觸著。見云若火淨已後生芽。生芽處應更淨。非生芽得食無罪。二刀淨。以刀損壞。三瘡淨。果上自有壞處。四鳥啄淨。鳥啄傷。五不中種淨。謂不堪任爲種。或未成種者。是中刀淨瘡淨鳥淨應去子食。火淨不中種淨都食。復有五種淨。一皮剝。謂剝少皮。二剝皮。謂都剝皮。三腐。謂爛壞也。四破。謂劈裂也。五瘀燥。自萎乾不堪爲種也。根本律云。如佛所教作淨應食。苾芻即一一作淨。

邇至日中。不得噉食。佛言。所有果等。應爲一聚。應以火刀於三四處而觸損之。此名爲淨。五分云。若食根種。亦應作五種淨。剝淨。截淨。破淨。洗淨。火淨。若食莖葉。應作三種淨。刀淨。火淨。洗淨。若作淨時。應作總淨。於一聚一器中。若淨一。名爲總淨（聚音飫饜同預。饜音堅。物不鮮也）

自煑

僧祇云。下至蕳湯。亦不得自煑。若乞食冷。得自煖無罪。十誦云。食生。聽更煑。若生食。聽火淨已。得煑。云何名火淨。乃至火一觸。

循約

循。詳倫切。音旬。謂沿流而下也。

澡豆

十誦云。佛聽用小豆。大豆。摩沙豆。豍豆。胡豆屑。梨頻陀子等。乾草屑。作莫雜香作。除病人。餘不聽用。若不索。檀越自與。隨意得用。母經云。比丘法。不得用雜香澡豆洗身。乃至病亦不得用。根本羯磨云。如佛所說。有三種物可用洗手。一是鹹鹵土。二是乾牛糞。三是澡豆。此是開聽。如夜合樹華。木槵。皂莢。澡豆之類。咸堪洗沐。既弄遮許。無毒無蟲。用之非過（此意是略敘中無然皂莢木槵。洗時勿在有蟲地。其水入地。蟲即因絕。胡豆。鄙豬豆。豍豆。即豍豆。亦云豌豆。有一類事豆。人家亦種。堪食。若用爲澡豆。極佳）

婆陀

亦云婆荼。疑是婆枕梨。乃西方一類小棗也。其木堅硬。樹皮可以染衣（荼音徒）

菴婆羅阿婆利

或云菴羅婆利。即菴沒羅果。似柰非柰。似桃非桃。無有正翻也。如餘處釋。

迦婆陀

即雞頭子。一名雁啄。一名芡生。一名芡實。生水澤中。葉大如荷。皺而有刺。俗謂之雞盤。華下結實。形類雞雁之頭。故名雞頭。

菱芰

菱。離呈切。音綾。芰。奇寄切。音忌。三角四角曰芰。兩角曰菱。總謂之水栗。亦呼菱米。俗名菱角。不可多噉。令人臟冷腹脹。

斗斛

梵云佉梨此云斛十佉盧爲一佉梨。此方以六十四黍爲圭十圭爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛（斛胡谷切俗斛入聲）

作銖

銖尚朱切音殊銖兩斤均石五衡權也衡平也權重也所以稱物平施知輕重也按黃鍾一龠容千二百黍重十二銖二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石（龠音藥量名容千二百黍狀似爵以廢爵龠合龠爲合十合爲升鈞音均）

四分律名義標釋卷第二十八

音釋

蘸　斬去聲物淬水中也

膨　音彭脹也

胘　音弦肚也疑是痃之誤痃音賢小腹下病

鐺　音堂

擣　阿擣刀上聲築也舂也

蘇　音穌

煨　音威

煻　音唐

焙　音倍

仡　音乙

埒　音劣

貰　音社

挼　奴何切音那挼也

谿　音谿

歡喜丸　蘇毗蜜薑胡椒蓽茇蒲萄胡桃石榴桵子共和合名歡喜丸

四分律名義標釋卷第二十九目錄

五條十隔　在僧前受　與一比丘
迦絺那　出功德衣　伽奢國
梵施　拘薩羅國　長生
怨仇　四部兵　富盧醯侈
惡聲鼓　車輾　如野象
阿難邠坻　隨舉比丘　阿㝹婆陀
伽尸國　婆娑婆　十三種人
驅出

四分律名義標釋卷第二十九

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
　　新安沙門釋　弘麗羅峰　校

淫病

時諸比丘因飲食過度身患淫病博物志云若雜食者百病妖邪之所鍾食逾少心逾明食逾多身逾損故食不可過度要覽云夫病從口入禍從口出故君子慎言語節飲食內法傳云凡四大之身有病生者咸從多食而起或由勞力而發或夜餐未消平旦便餐或旦食不消午時還食因茲發動遂成霍亂呃氣則連宵不息蠱脹即終旬莫止然後乃求多錢之資冀覓貴價之藥膠富者此事可為貧人分隨朝露病既成矣斯何救焉縱使盧醫且至進丸散而無因扁鵲昏來遺湯膏而寧濟火燒鍼刺與木石而不殊震足頭搖俛僵仆而何別斯乃良由不體病本不解調將可謂止流不塞其源伐樹不除其本枝條彌蔓求絕無因凡候病源旦朝自察若覺四候乖舛即以絕粒為先縱令大渴勿進漿水斯其極禁或一日二日或四朝五朝以差為期義無膠柱若疑腹有宿食叉刺臍胸宜須恣飲熱湯指剔喉中變吐令盡更飲更決以盡為度或飲冷水理亦無傷或乾薑湯斯其妙也其日必須斷食明朝方始進餐如若不能臨時斟酌必其壯熱特諱水澆若沉重戰冷近火為妙其江嶺已南熱瘴之地不可依斯熱發水淋是土宜也如其風急塗以膏油可用布團火炙而熨折傷之處斯亦為善熱油塗之日驗交益若覺痰癊關膈

口中唾數。鼻流淸水。糟糠咽閉。尸滿槍喉。語聲不轉。飲食亡味。動歷一旬。如此之流。絕食便瘥。不勞灸頂。無假搌咽。斯乃不御湯藥而能蠲疾。即醫明之大規矣。意者以其宿食若除。壯熱便息。流津既竭。痰癊便瘳。內靜氣消。即狂風自殄。將此調停。萬無一失。既不勞其診脈。詎假問乎陰陽。各各自是醫王。人人悉成祇域。至如鸞法師調氣。蠲疾隱默者。乃行思禪師坐內抽邪。非流俗所識。訪名醫於東洛。則貧匱絕其津。求上藥於西郊。則惸獨亡其路。所論絕食。省而且妙。備通窮富。豈非要乎。又如癰痤暴起。熱血忽衝。手足煩疼。天行時氣。或刀箭傷體。或墜墮損躬。傷寒霍亂之徒。半日暴瀉之類。頭痛心痛。眼疼齒疼。片有病起。咸須斷食。又三等丸能療衆病。（丸如前訶黎勒句中說）此等醫明傳乎帝釋。五明一數。五天共遵。其中要者。絕食爲最。舊人傳云。若其七日斷食不差。後乃方求觀世音。神州多並不閑。將爲別是齋戒。遂不肯行。學良由傳者不悟。醫道也。其有服丹石及長病并腹塊之類。或可依

斯蚰蜒等毒。全非此療。（恐有用丹石之人。忍饑非所宜也。又飛丹則諸國皆無。服石神州獨有。然而水精白石有出火者。若服之即身體爆裂。時人不別。枉死者無窮。由此言之。深須體識。除此勳毒。自有硫磺雄黃。雌黃等藥治之。無宜絕食）而絕食之時。大忌遊行及以作務。其長行之人。縱令斷食。隨路無損。如其差已後。須將息。宜可食新羹飯。飲熟菉豆湯。投以香和。任飲多少。若覺有冷。投椒薑蓽茇。若知是風。宜著荊芥。醫方論曰。諸辛悉皆動風。惟乾薑非也。加之亦佳。準絕食日。而作調息。諱飲冷水。餘如藥禁。如其噉粥。恐痰癊還增。必是風勞。食亦無損。若患熱者。即熱煎苦參湯飲之。爲善。茗亦佳也。若絕食不損者。後乃隨方處療。苦參湯偏除熱病。酥蜜油特遣風痾。其西天羅荼國。凡有病者。絕食或經半月。或經一月。要待病可。然後方食。中天極多七日。南海二三日矣。斯由風土差互。四大不同。致令多少不爲一槩。未委神州宜斷食不。然而七日不食。人命多殞者。由其無病持故。若病在身。多日亦不死矣。曾見有病絕粒三旬。後時還差。則何須見怪。絕食日多。豈容但見病發。不察病起所由。壯

若風瘮入腹身體強舌乾燥硬用子三兩爲末每服溫酒下一錢心腹脹以子一大合搗熟研水濾取汁一盞頓服自愈若陰黃汗出染衣黃取子爲末平旦以井水服一匙日再加至兩匙以止爲度若風瘮以子爲末溫水調一匙服良久吐出涎沫若虛勞眼暗取三月華陰乾爲末以井華水每空心調下二錢久服可夜讀故仙家取子製服辟穀長生餘能種種療治如彼書說此不繁據言方寸者匕也謂作匕法正方一寸用抄散也

熱火然。還將熱粥食飲。帶病強食。深是可畏。萬有一差。終亦不堪教俗。醫方明內。極是諱焉。其斯之謂。智者思察。用行捨藏。聞而不行。豈醫咎也。行則身安道備。自他之益俱成。捨則體損智微。彼我之功皆失也。醫明者。西國五明論中之一數。名曰醫明。乃廣明醫術也

患風

時有比丘患風。醫教用煙。佛言聽用。須煙筩。聽作。律攝云。此筩法長十二指。應以鐵作。或一嘴雙嘴。吸烟入鼻。可治諸疾。若鼻中潰出。即以酥油灌之。目得迦云。時有苾芻身嬰病。若醫教食大麻粥。苾芻白佛。佛言。醫人處方。聽食麻粥。或是蔓菁根莖華葉及其子實。並除風疾。咸應作粥而噉食之。本草云菜中之最有益者惟蔓菁耳常啖食之令人肥健通中益氣下氣消穀其根治熱毒風腫消渴亦可解除但食多令人腹脹又云過食動氣若卒腫毒起急痛者取大根削去皮搗如泥鹽煮三沸急塗出傷腫處用蔓菁三易若一切熱腫毒取生根一握鹽花少許和搗傅腫上日三易若男子陰腫如斗大核痛人所不能治者搗傅之即差其子主治黃疸利水又治癥氣除瘀去目暗青盲消癥瘕積聚若急黃壓油一盞頓服蚘蟲咬傷搗末酒服效蔓菁園中無蜘蛛是其相畏也常服明目洞視肥腸用子三升醋三升煮令熟曝乾爲末井華水服方寸若黃疸皮膚眼睛如金色小便赤用生子爲末熟水調下方寸日三四差

患瘧

瘧。魚約切。音虐。痁病也。然此病有寒有熱。或一日一發。或間日一發。或三四日一發。或二日連發。住一日者。此等皆如醫方處治。若鬼發者。則寒熱日怪。夢寐不祥。多生恐怖。言動異常。即以療瘧病鬼呪治之。呪曰

須蜜多一　阿膩吒二　迦知膩吒三　嗚呼那須蜜多四　支波呼睺須蜜多五　伊知膩吒吒須蜜多六　莎訶七

若行此法。須五色縷線呪作七結。若痛從頭下。先繫項。繫腳。繫手。令大急之。呪水三徧。噀之即差。應[illegible]呪一徧結一結誦七徧結七結然後以繫之噀音巽含水噴也或可用此丘尼律中之呪呪之若非鬼病可用方藥治之方有多種而最簡要者不煩多藥不勞煎煮用好常山一錢丁香三分冷極多者五分皆

草三分。俱剪碎。以好酒頭半碗浸之。用紙封碗口一宿。或打碎亦佳。若當明日發。今夜浸之。次早天將明溫煖。向東服之。瘧忽是日即止。屢驗。其渣晒乾。猶能治二三人。若是小兒。不能服藥。藥帶項亦良。被以藥醫試靜

看病

時有白衣病來至僧藍中。比丘為看病。諸比丘白佛。佛言。聽方便喚還。若辯學佛法僧者。能作事為作。僧祇律云。爾時尊者優波離白佛言。世尊。若大德比丘病。當云何看視。佛告優波離。大德比丘病。不得著邊陋小房中。及著隱迴處。應著顯現房中。共行弟子。依止弟子。常侍左右。掃灑房中。巨磨塗地。燒眾名香。勿令臭穢。敷置牀座。疑問疾者來坐。然問疾之人。亦不得久住。若比丘來問疾者。應與前食後食。非時來者。應與非時漿。若有問事。病者應答。病人力劣。應侍者答。若優婆塞來問訊者。應言善來。長壽。語令就坐。而為說法。汝大得功德。如世尊說。看持戒病比丘。如看我無異。若有供養。為呪願受。若病人患下。問病者不得久停。應速發遣。若病人不能出。應畜三除糞器。一授病人。一持出。一洗已。油塗日曝。

知是處。用一人應戶邊住。莫令人卒入。一人在病人邊住。時時為隨順說法。其大德比丘。應如是看視。十誦云。看病人應隨病者先所習學而讚歎之。不得毀呰退本善心。復問世尊。小德比丘病。當云何看視。佛言。不應著顯現處臭穢處外。不得著僻猥處。死時人不知。應安人中。若病人有二師。若共行依止弟子。應看。若無者。眾僧應差看病人。若一二三人看。若病人衣鉢外有醫藥直者。應取還供給。若無者。眾僧應與。若僧無者。彼有重價衣鉢。應轉貿輕者供給之。病人惜者。應白眾言。大德僧。某甲病比丘。不知無常。慳惜衣鉢。不肯貿易。白僧已。軟語說法。使得開解。然後貿易。若復無者。應乞與。若不能得者。應僧食中取好者與。若復無者。看病人應持二鉢入村乞食。持好者與。是名小德比丘病法。途中病法。詳在彼文。律攝云。若病人發無藥直者。師主知識等。應為辦之。或施主邊求。或用僧伽物。或窣堵波物。或幡蓋等莊嚴之具。依價貸之。以供藥直。若後病差。應償。若無力者。不還無犯。大師之子。是受財故。若看惑病者。除性

罪已。餘皆應作。出若病者命欲終時。其看病人應移病者。置私臥具上。上善為方便。勿令瞋惱。若索衣鉢等。應急呈現。身亡之後。所有喪事。若亡者無物用。僧伽物。或看病人為病者乞。若有病人為病所困。便將衣鉢隨處布施。其受施者不應即分。應於餘日問其差不。若差索者應還。若言不取者應分。然諸病人及瞻病者。所有行法。隨教應作。不依行者。得惡作罪。僧祇云。佛告優波離。病比丘中有不得如法看便死。得如法看便活者。是故應好看務令如法安隱。即為施命。是故看病得大功德。諸佛讚歎。如生經世尊以偈讚曰

人當瞻疾病　問訊諸危厄　善惡有報應
如種果獲實　世尊則為父　經法以為母
同學者兄弟　因事而得度

雜譬喻經云。昔有沙門行草間。有大蚰言和尚道人。道人驚。左右視之。蚰言道人。莫恐莫怖。願為我說經。令我脫此罪身。蚰曰。道人聞有阿耆達王不。答曰。聞。蚰曰。我是也。道人言。阿耆達王立佛塔寺。供養功德巍巍。當生天上。何緣乃爾也。蚰言。我臨命終時。邊人持扇墮我面上。令我瞋恚。受此蚰身。道人即為說經。一心樂聽。不食七日。命過生天。却後數月。持華散佛。眾人怪之。在虛空曰。我阿耆達王。蒙道人恩。聞法得生天上。今來奉華報佛恩耳。是以臨終之人。傍側侍衛者。不可不護病者心意。智度論云。從生作善。臨終惡念。便生惡道。從生作惡。臨終善念。而生天上。什師曰。外國法。從生至終所作福業。一一書記。若命終時。傍人為說。令其持福心不憂畏。彼自念從生至今常行正命。必之善趣。吾將何畏也。是故宜須順護。勿令失善。隨願往生經云。佛告普廣菩薩。若四輩男子女人。臨終之日。願生十方佛剎土者。當先洗浴身體。香鮮潔之。衣燒眾名香。懸繒旛蓋。歌讚三寶。讀誦尊經。為病者說因緣譬喻。諸巧言詞。微妙經義。苦空非實。四大假合。形如芭蕉。中無有實。又如電光。不得久停。故云色不久。當歸壞敗。精誠行道。可得度苦。隨心所願。無不獲果。（餘如羯會提度小匱句中略釋）

木櫂

多剛切音櫂應作篙乃大篙也應法師云以木替瓦爲之短瀾於桶也

與匙

仁之切音時寄歸傳云西方食法唯用右手必有病故開聽畜匙其筋則五天所不聞四部亦未見而獨東夏共有斯事俗徒自是舊法僧侶隨情用不筋既不聽不遮卽是當乎略教用時衆無譏議東夏卽可行爲若執俗有嗤嫌西土元不合提略教之旨斯其事爲言略教者文錄在後

○迦絺那衣犍度法

衣名迦絺那　堅實功德聚　體潔妙精微

荷負五種利　十方諸世尊　咸懃稱讚譽

外道叵知名　處者越惡趣　往昔須闍多

蓮華佛弟子　制截羯恥那　萬賢圍繞刺

又如阿律陀　展衣當欲治　善逝千聖衆

親臨而納理　如是衣功德　甚深難思議

受捨須知法　不可謬宣旨　受乃通三心

戒則在現意　本爲稱足故　如來說九句

捨法略殊分　僧伽及於已　句義非一等

須當得其智　初八是根本　後二亦其專

中則百一八　出彼互相義　若人解了此

受捨無有疑　斯謂圓滿語　具足諸句脉

不邪命

邪命者謂以邪法得利也此有五種邪法求利活命一爲利養故詐現奇特二爲利養故自說功德三爲利養故占相吉凶四爲利養故高聲現威令人畏敬五爲利養故稱說所得供養以動人心以邪因緣活命故是爲邪命復有四種邪食活命一下口食謂出家人合藥種穀植樹不淨活命名下口食二仰口食謂出家人觀視星宿日月風雨雷電霹靂不淨活命名仰口食三方口食謂出家人曲媚豪勢通使四方巧言多求不淨活命名方口食四維口食謂出家人學種種呪術卜算吉凶如是活命名維口食以上相違名淨命食

不以相得

為求利養故。詐現奇特相。或高聲現威。令人畏敬。或現坐禪持戒等相。以求利故。現此邪僞。是名為相。非此獲利。名不以相得。百喻經云。昔者夫婦有三番餅。夫婦共分。各食一餅。餘一番在。共作要言。若有語者。要不與餅。既作要已。為一餅故。各不敢語。須臾有賊入家。偷盜取其財物。一切所有。盡畀賊手。夫婦二人。以先要故。眼看不語。賊見不語。即其夫前。侵掠其婦。其夫眼見。亦復不語。婦便喚賊。語其夫言。云何癡人。為一餅故。見賊不喚。其夫拍手笑言。咄婢。我定得餅。不復與汝。世人聞之。無不嗤笑。凡夫之人。亦復如是。為小名利。詐現靜默。為虛假煩惱種種惡賊之所侵掠。喪其善法。遂墮三塗。都不怖畏。求出世道。方於五欲。耽著嬉戲。雖遭大苦。不以為患。如彼愚人。等無有異

激發

吉逆切。音戟。激感也。所謂感激也

經宿

摩得勒伽云。過安居竟。有三業。謂衣。器。迦絺那衣也。安居中得不得用作迦絺那衣。如佛所說。經宿衣。受迦絺那衣。不成受。云何經宿。謂過十夜。或經一夜

諂曲

丑剡切。音謟。諂諛也。面從曰諛。佞言曰諂。解脫道論云。諂曲者。如其心念。虛相推舉。善言稱讚。賑弄好惡。為謂要利。非諸相悅。引利自向。此謂諂曲

輾治

正作輾。尼展切。音碾。車轢物也。韓輪治穀也。今此借用。應作展。之蹇切。旃上聲。舒也。開整也

五條十隔

律云。五條作十隔。如是衣僧應受作功德衣。若僧過是者。亦應受。言過者。或七條二十一隔。或九條二十七隔。乃至二十五條一百二十五隔。應割截作。不得縵作。十誦云。若以不割截僧伽梨。鬱多羅僧。安陀會。作迦絺那衣者。不名為受。律攝云。要是新衣。已浣染者。未曾披著。及非急施衣。若僧伽胝。或嗢呾羅僧伽。或安呾婆娑。此中隨一。疏須作了。

若衣了者。不合舒張。五肘及過斯成應法。若體疎薄。往返苴彘帖葉縵條。先曾披著。犯捨墮物。破碎被柔。及以補替。並不應張。若十五日得巳成者。亦得作羯恥那衣。（此有部律十四日白僧十五日差人作衣十六日張衣）善見律云。十六日明相出。將迦絺那衣裁來與衆僧。比丘應語衣主。須針線染色作衣。比丘多少。檀越聞已。應供養作衣比丘飲食。爲僧受迦絺那衣。應知受法。用若衣裁者。應先浣與衆多比丘共割截簪縫治。即日染成點淨。巳應受。若衣未成。應喚一切比丘共成。不得說道德作留難。唯除病者。律攝云。乃至能行二三針者。皆共助作。成巳至十六日。其張衣之人。應以塗香燒香及華彩嚴飾。供養羯恥那衣。巳置淨盤上。擎向衆首。在上座前捧衣而住云云。僧祇律云。應疊疊此衣著箱中。衆華散上。母經云。自恣後得作四事。一解大界。二還結大界。解界有二種因緣。一爲大水漂沒相壞不知處所。二爲賊難故。諸比丘皆出界外。故須結解也。三受迦絺那衣。四安居竟受敷具。是事自恣後因緣。善見律云。何以於迦絺那衣如是殷勤。謂諸佛所讚歎。往昔有佛名爲蓮華。有聲聞弟子名須闍多。作迦絺那衣。未成。蓮華如來與一萬六千比丘圍繞共作。如律本說。受此衣巳得五事利。有部律云。獲十種饒益。一畜長衣得過十日。二畜長衣得過一月。三得離衣宿。四得上下二衣隨處遊行。五得多畜三衣。六得別衆食。七得展轉食。八不受請得自往食。九得非時入村不囑授。十得法學家隨意受食。（餘詳羯磨法中）

在僧前受

謂受功德衣。要在衆僧前受。非一人前受。亦非一人受。非二三四人前受。亦非二三四人受。凡住處下至要得五善比丘。向界一人受。差四人羯磨成受。不得界外自受。若過五人說欲者成受。若出界外。還聞僧巳受功德衣竟。即便隨喜。亦得成受。十誦云。若滅五人受迦絺那衣。不得名受。若四比丘第五白衣。不名得受。若沙彌非比丘外道擯人不共住人。乃至出佛身血人作第五人。不名受迦絺

那衣。善見云。若住處不滿五人。得喚餘寺衆僧足數受得。足數客比丘不得受。若住處有五比丘。若過五。不解受迦絺那衣法。得餘處請一知法比丘。使羯磨受。得爲羯磨。自不受亦不得衣分。若同布薩界有多住處。不得別受迦絺那衣。應和合一處受。一僧祇律聽大衆一萬二萬和合。雖者衆多人。得別作迦絺那衣。一切如大衆。但稱衆多爲異。四人已上不得別作。又聽一人獨住者作。（按四人一人諸部無文）摩得勒伽論聽餘處比丘。聞某處受迦絺那衣。發隨喜受亦成受。有五種人不名受。謂無臘人。破安居人。後安居人。餘處安居人。擯人。若餘處自恣已。至餘處得受。但不得住處利。根本部總有十種人不合同受羯恥那衣。一未有夏人。二破夏人。三坐後夏人。四餘處坐夏人。五張衣之時不現前人。六行徧住人。七徧住竟人。八行意喜人。九意喜竟人。十授學人。復有十人但得利物。不獲饒益。謂以求寂替前第四。便成十人。有五種人利及饒益。悉皆不得。謂三種捨置人。餘處坐夏人。僧伽破非法之黨。（饒益如上十種）

與一比丘

謂僧秉迦絺那衣物。應與一比丘。爲僧作持功德衣人。若人多施衣物。應取一好者作迦絺那衣。餘隨意羯磨分之。善見云。僧持迦絺那衣與誰。應與衣壞者。若衣敗比丘多。數衣比丘中老者。與若無老者。臘數大者。與不得與慳貪者。十誦云。應先立受迦絺那衣人。若有五法不應立作受迦絺那衣人。一隨愛。二隨瞋。三隨怖。四隨癡。五不知受不受。反上應立。又五比丘不得作迦絺那衣人。一無歲。二破安居。三後安居。四擯。五別住。

迦絺那

舊翻功德。按梵音本含多義。未可直翻。迦絺聲近迦提。迦提是星名。是星直此月。此月所得衣。於此月初受。作功德衣。還受斯號。據正梵音云羯恥那。此翻功德。今以迦絺那直翻爲功德。由見未可。故上古傳來名表非一。是知迦絺那不可以一義翻之。或翻云堅固。又云堅實。或云應覆。又名難活。以受

人取活爲難。捨少財入此衣功德勝。如以須彌大衣聚施。翻功德者。以此衣力能持五事功德。或云彼坐夏有功。以五利賞德。故古翻爲賞善罰惡衣。賞安居善比丘。衆罰破安居非法者不得也。有言賞前安居衆。罰後安居者。此義未必然也。其後安居人不及迦提月解坐。而此功德衣要是迦提月所得之衣。復在迦提月受。若過此時不得受。非後安居人無善功德也。新云羯恥那。律攝云。有何因緣故此衣名作羯恥那。耶謂是堅實精妙之義。然由大衆捨所持衣。此能荷負。令無違犯。有斯力用。故名堅實。或由此衣體精妙。故十誦律。優波離問佛。是衣有何義。故名迦絺那衣。佛言是衣名字爲迦絺那。何者是迦絺那。以是衣受迦絺那。何者是迦絺那義。衣名是迦絺那義。生九心故名受迦絺那。八因緣故名捨迦絺那。如毗尼中說。是迦絺那衣住處名㲲㲲義。云何迦絺那衣住處㲲㲲僧得衣物等施

出功德衣

如律文出 根本羯磨云。佛言至臘月十五日。張衣之人白僧伽言。諸大德明日當出羯恥那衣。仁等各守持自衣。既至明日。僧伽盡集。作前方便已。令一苾芻作白羯磨（作前方便者。謂六方便法。一問僧集不。二問和合不。三問未受大戒者出。四問不來者說欲。五問僧今何所作爲。六答出功德衣羯磨。此之六法通一切羯磨前。唯除結界問答不現前諸羯磨事應答。故第六得等云某羯磨。餘悉同上）

○約騰彌羅度法

夫士處世審察爲先。育德之本言行是要。審察得慧。則是非理窮。言行有軌。則舉躁皆規。悔其慧無以鑒邪正。非其軌無以定禍福。禍福乖。則善惡紛。邪正昧。則賢愚雜。別諸言論。語觀之莫辯。是以近惡朋。遠賢士。狎習時深。言行日濁。如附草蟲。隨芒赤緣。心使皦然。情結彌盛。發言如鴆毒。懷惡著修羅。唯憂自不勝人。豈知已非他。是强力諍訟。不避賢良。是故世尊親臨誡喻。不受一言。捨之遐逝。心無顧戀。固封已見。偏執自情。失釋子之六和。乖大悲之四攝。敬順尚無。焉穫溝坑之道。迹濁行未除。寧感潔淨之樂報。是則人天無路。道果不收。地

獄是徑鬼畜趣。因因果歷然。豈容不信。不信則無
勞濫披法服。亂僧伽。自喪德於終身。負遺殃於
長劫。斯等過患。其誰之咎。良由罔察。失言行。軌致
使禍及自他。名流萬世。若諸智者。欲思悛革。秉正
聖慧。審察是非。以和為道。履忍為階。敬世尊言。如
法律教。奉五正。諭除五違。犯謙下自卑。順僧伽訓。
永獨怨諍。得無諍樂。如襍寶藏經云

得勝增長怨　負則益憂苦　不諍勝負者
其樂最第一

伽奢國

亦云迦尸。又云迦尸。或云加赦。或云迦施。又云迦
施羅。如二篇中釋

梵施

梵是西音。施乃此方之言。梵音具云梵摩達哆。此
云淨施。亦云淨授。故諸經多云梵授。或云梵達。此
皆華梵存略之言。於梵摩字去摩存梵。於達哆音。
去哆存達也

拘薩羅國

此是舍衛城之國號也。伽奢。拘薩羅二國相隣。皆
波斯匿王之所統也

長生

餘處多云長壽王子名長生。今律云長生王子名
長摩納。長字乃從父得名。摩納此翻年少。長壽王
經云。昔有菩薩為大國王。名曰長壽。有太子名曰
長生。以正法治國。無刀杖之惱。不加吏民。風雨時
節。五穀豐饒。有隣國王治行暴虐。不修正法。國民
貧困。謂傍臣曰。我聞長壽王國。去是不遠。熾饒富
樂。而無兵革之備。我欲今往攻奪其國云云。佛告
諸比丘。時長壽王者。我身是也。太子長生者。阿難
是。隣國貪王者。調達是。調達與我世世有怨。我雖
有善意向之。故欲害我。阿難與彼本無惡意。故王
相見。即消和解之心。菩薩求道勤苦如是。王見賊
害。無怨恚之意。自得致佛。為三界尊

怨仇

古文逑同。渠尤切。音求。匹也。讎也。爾雅云。仇讎匹
也（讎音酬。讎也）。

四部兵

謂象。馬。車步也如九十事中釋

富蘭那伽

增一阿含云名曰善華。此人原是國師婆羅門種。乃長生王舊臣。堪任國事。後爲梵施王奪國。將去也

惡聲鼓

謂打破敗鼓聲。猶如驢鳴。是不吉之兆。現其死相。乃西國之刑規也

車轢

轢音櫟。如上車轢物也。所謂輾轢車之陵踐也

如野象

昔有一大象。爲衆象所惱。若欲飲水。其衆象子。前混。令濁。若欲食草。其諸象子。於前食噉。踐蹋汙穢。彼象念言。我今爲群象所困。寧可避去。念已。即去向空靜林。常得清水美草。獨其離惡群伴。逝向他邑。住空寂林中。而得快樂。佛因以此爲喻。也法句譬喻經云

學無朋類　不得善友　寧獨守善　不與兇偕

樂戒學行　奚用伴爲　獨善無憂　如空野象

阿難邠坻

邠卑民切。音賓。亦作阿難賓坻。即給孤獨長者。如衣犍度中釋

隨舉比丘

謂隨順被舉人。名隨舉比丘也

阿耨婆陀

耨音糯。是僧非時集會。或云法會從事也。非時者。除布薩自恣。餘一切時僧集。共作羯磨法事。或云阿奴謨柂。此言隨喜。謂僧所作法事。隨而生歡喜。今不聽不見罪比丘作隨喜。僧事。毗尼母經云。非時集會者。除食時。粥時。甜漿時。是餘一切作法事時。如法。如毗尼。如佛教。是名非時集。若非時僧集。上座應問諸大德。何故非時僧集。諸比丘答曰。有如是等法事。應當作。故集。上座應作羯磨。若白一。若白二。若白四。是名非時集法。復有二種聚會。一衆竟夜說經論義。一衆默然端坐禪思。復有五日一會。

法會時。有上中下三衆盡集。集已。皆斂容整服。端身靜坐。兼復各相恭敬。威儀法則。觀者無厭。能生人善心。此是五日衆會法也。

●律藏卷第四十四

○瞻波揵度法

若欲成辦作法者　當順法律世尊教
非法別衆不應爲　是法和合斯當作
四種滿數人應知　得呵不呵如律說
一人舉一二三僧　僧還舉僧此非法
僧舉一人二三人　斯等羯磨當習學
重作羯磨佛不聽　僧有四種人數別
作法定衆不滅人　尼等非羯不滿數
不聽六種非羯磨　非法別衆和合者
是法別衆幷相似　相似和合呵不止
此等羯磨佛皆呵　持律之人須當識
白二白四更增減　亦不前後與參差
不見不悔不捨惡　斯三有犯幷無犯
無犯言無及言有　不應與作舉羯磨

有罪言見懺悔捨　不應與彼而作舉
實犯之罪言不見　不悔不捨如法治
如是作舉順毗尼　無罪無過獲善利
解說五種法非法　和合別衆法相似
責他非衆不成呵　比丘尼等諸難輩
彼舉滅擯離見鬪　幷受法者呵不成
同界善衆相比坐　此即成訶法不違
欲作此法返作彼　斯名非法不成就
羯磨諍事作相應　是佛聽許不當越
時有爲他作訶責　非法別衆五轉爲
復有衆僧爲比丘　羯磨非法而別衆
或言是法或言非　和合別衆幷相似
衆共諍論紛紜辯　佛說非法別衆者
僧先羯磨十三人　後爲作法不成解
除彼十三難人已　羯磨餘者解無過
驅出難人成驅出　餘者解已不成驅
如是瞻波法具足　解此文句善羯磨

伽尸國

如上釋

婆娑婆

阿育王經婆娑婆。翻爲天主。此或外國音。按天主。梵語非婆娑婆也。十誦云。阿葉摩伽國聚落名王薩薄。是中有舊比丘名共金

十三種人

此十三種總名難人。障出家法。從犯邊罪至二根者是也

驅出

擯出也。母經云。擯出有二種。一永擯。二爲調伏故擯。調伏者未懺悔中間及飲食坐起言語一切僧法事皆不得同。是名擯出調伏羯磨。此人若剛强。永無改悔。盡此一身不復得同僧事。尊者波離白佛言。世尊若有比丘於僧事無缺而强擯者。此事云何。佛言擯有二種。一者善擯。二者惡擯。如擯十三種人者名爲善擯。與此相違名爲惡擯。是名擯出羯磨。若比丘爲調伏故擯出者。後時改悔求僧除罪。順僧教敕。不敢違逆。能使衆僧齊心歡喜。僧即集爲解擯羯磨。更作聽入僧羯磨。尊者復白佛言。擯出懺悔此事云何。佛言。爲調伏者聽使懺悔。永擯者不聽懺悔。

四分律名義標釋卷第二十九

音釋

疕 音額

娩 音閉

僵朴 上音姜。下音付

糈糝 上音且。下音糂

診 音軫。視也

惸 音煢。獨也。單也

痁 音苫

四分律名義標釋卷第三十目錄

四分律名義標釋卷第三十

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
　　新安沙門釋　弘麗羅峰　校

○訶責犍度法

鬭諍相罵詈　與作訶羯磨　惡行汚他家
應爲驅擯法　愚癡犯衆行　作法令依止
觸惱於白衣　遣使下意謝　不見悔捨惡
爲之作三舉　五七行應行　當隨衆僧教
若意自調伏　乞解應爲捨　如是諸法事
盡皆與白四

盧薩那

或云盧伽。淨法師云。牟豆盧咽得迦。此譯爲黃赤色

犍離那國

此國及二比丘。如二篇中釋

僧錫

十誦云。施越比丘

依止

謂比丘癡無所知。多犯衆罪。共白衣雜住而相親附。不順佛法。聽僧爲作依止羯磨。依止有德人住。但不得稱方國土住處。及人等作依止羯磨。聽語言汝應受依止住。

阿摩棃

或作阿摩勒。又作菴摩勒。即餘甘子。如藥犍度中釋。或云菴羅。即菴摩音之訛轉也。此非菴沒羅也

質多羅

此云雜。根本云雜色長者。增一阿含云清信士弟子第一智慧所謂質多羅長者。是質多羅亦天名。亦星號。正法念處經云質多羅。此言雜地。義當種種。因此天受報種種樂具。亦當種種巧言辯論故也。故有翻爲巧。又翻爲種種。或翻角星。此是南方星。常護世間。或昔父母祈此天星而得子者。因以爲名也

善法比丘

梵云須達磨。此言善法。是比丘爲阿摩棃園寺主。質多羅居士爲檀越。時尊者舍利弗目連。與諸比丘遊行至此園中。居士設食供養。善法嫉妒心生瞋恚。便出惡言而譏毀之。菩薩藏經云。佛告舍利子。出家菩薩復有五法。若成就者。不値佛世。不親善友。不具無難。失壞善根。不隨安住律儀。菩薩修學正法亦不速悟無上菩提。舍利子。何等名爲出家菩薩成就五法。一者毀犯尸羅。二者誹謗正法。三者貪著名利。四者堅執我見。五者能於他家多生慳嫉。舍利子。如是名爲出家菩薩成就五法。不値佛世。乃至不獲無上正等菩提。舍利子。譬如餓狗憧惶緣路。遇値瓈骨。久無肉膩。但見赤塗。言是厚味。便就銜之。至多人處四衢道中。以貪味故。涎流骨上。妄謂甜美。或齩或舐。或齧或吠。歎愛纏附。初無捨離。時有刹帝利婆羅門及諸長者皆大富貴。來遊此路。時此餓狗遥見彼來。心生熱惱。作如是念。彼來人者。將無奪我所重美味。便於是人發大瞋恚。出深毒聲。惡眼邪視。露現齒牙。便行齧害。舍利子。於意云何。彼來人者。應爲餘事。豈復求此無肉赤塗之骨瓈耶。舍利子白佛言。世尊。不也。世

尊。不也善逝。佛告舍利子。若如是者。彼慳餓狗。以何等故。出深惡聲。現牙而吠。舍利子言。如我意解。恐彼來人。貪著美膳。必能奪我甘露上味。由如是意。現牙吠耳。佛告舍利子。如是如汝所言。當來末世。有諸比丘。於他施主。勤習家慳。就著屎尿。妄加攝褁。雖值如來具足無雜。而便委棄。不修正撿。此之比丘。我說其行。如前癡狗。舍利子。我今出世。憐愍衆生。欲止息故。專思此事。爲如是等諸惡比丘。說此譬喻。復次舍利子。是諸菩薩摩訶薩。爲欲利益安樂無量衆生。故求於佛智。行毗利耶波羅蜜多。彼諸菩薩摩訶薩。於已身肉。尚行惠施。況復規求妄想惡肉。而於他家。起諸慳嫉。舍利子。彼諸比丘。慳他家故。我說是人。爲擬丈夫。爲活命者。爲守財穀奴僕隸者。爲重世財寶玩縛者。唯於衣食所欽尚者。爲求妄想貪嗜惡肉。起慳嫉者。舍利子。我今更說。如是正法。彼諸比丘。先至他家。不應見餘比丘。而生嫉妒。若有比丘。違我法教。見餘比丘。或作是言。此施主家。先爲我識。汝從何來。乃在此耶。我於此家。極爲親密。調誂交顧。汝從何來。輒相侵奪。舍利子。以何等故。彼慳比丘。於後來者。偏生嫉妒。舍利子。由諸施家。許其衣鉢。飲食。臥具。病緣醫藥。及供身等資生什物。便作是念。恐彼施主。將先許施。施後來者。由如是故。即此比丘。於施主家。起三種過。一者起住處過。見餘比丘。或起恨言。我於今者。當離此處。二者凡所習近。當言未知應與不應。三者於不定家。妄起諸過。舍利子。彼慳比丘。於後來人。發三惡言。一者說住處過。以諸惡事增益其家。令後比丘心不樂住。二者於後比丘。所有實言。反爲虛說。三者詐現善相。諂附是人。伺有微隙。對衆喚舉。舍利子。如是比丘。於他施主家生慳嫉者。速滅一切所有白法。永盡無遺。

胡麻滓

白小者名白麻。黑大者名胡麻。亦名巨勝。滓者。濁也。或云胡麻麩。以其家壓油故也。質多羅居士。少年貧時。曾爲此業。故善法比丘。以此言譏刺之。

●律藏卷第四十五

不見罪舉

謂比丘有犯。若他詰時。自言不見罪。佛聽僧與作不見罪舉羯磨。若令懺悔。自言不懺。若令捨惡邪見。自言不捨。皆與作舉羯磨。此名三舉法。大阿羅漢三菩伽說偈云

若人不知罪不除　他為除罪便瞋恚
是名無智愚癡人　日日忘失功德利
譬如月十六日後　其光漸漸銷滅盡
若有人知罪得除　他為除罪便歡喜
是名有智黠慧人　日日大得功德利
譬如月生一日後　其光漸漸轉增上

〇人犍度法

人犍度。覆藏犍度。二法唯是一聚。前因人犯事有不等。僧隨事與作羯磨。而殄滅之後。以行法不順制令。順行使罪根而得清淨。為斯別故。分為二聚也。是中犯名雖一。事類多殊。作法者宜細審察。精練軌儀。如律所教。不可妄為。脫爾有遺。羯磨不成。僧眾獲罪。他累不除。犯事者應深慚愧。盡向發露下意卑情。求他如法出罪。設有毫釐欺心。瑕疵終不可除。今此律文。文句交密。事理互彰。軌則詳備。自當研究。討其旨要。此不繁出。其餘別部。各有宗趣。無宜混用。但依本律作法。不乖。罪淨無疑矣

清淨已來

若比丘覆藏罪。知覆罪日數。應隨覆藏日數。與覆藏羯磨。若不憶知覆藏日數。應從其清淨日已來。與覆藏羯磨。彼得羯磨已。應別自在一下小房住。如覆藏教法。隨順行之。若行摩那埵者。應常在僧中住。如摩那埵教法。行之。母經云。於僧殘。中若犯一一。不發露覆藏。後時發露。僧與白四羯磨。別住。以何義。故名為別住。別住一房。不得與僧同處一切大僧下坐。不得連草食。又復一切眾僧苦役。掃塔及僧房。乃至僧大小行處。皆料理之。又復雖入僧中。不得與僧談論。若有問者。亦不得答。以是義故。名為別住。行本事者。別住時未竟。又復更犯。復從僧乞別住。僧還與本所覆藏日。作白四羯磨。故名本事。摩那埵者。苦役與前無異。但與日限少有

異耳。若犯時。即發露者。亦六日六夜行之。摩那埵者。秦言意喜。前雖自意歡喜。亦生慚愧。亦使衆僧歡喜。由前喜故。與其少日。因少日故。始得喜名。衆僧喜者。觀此人所行法。不復還犯。衆僧歎言。此人因此改悔。更不起煩惱。成清淨人也。是故喜耳。本日治者。是折伏心故。謂此比丘若還從本日行。是事令心折伏。諸比丘作是念。是人結使厚重。以本日治令慚愧。更不復作。爾時諸比丘發心與摩那埵。是故名本日治折伏心故（有云。若不憶覆藏日數。須行滿一百日為限。十誦云。從受大戒來治。五分云。從其憶犯已來。與別住。疑亦如是。餘如羯磨本中廣明）

●律藏卷第四十六

〇覆藏揵度法

佛告諸比丘。有二種癡。一犯罪。二不見犯。或見犯罪。不如法懺悔。是為二種癡。有二種智。一不犯罪。二見犯罪。見罪能如法懺悔。是為二種智。僧祇律佛訶言。癡人犯時不知羞慚。求清淨時。何以羞慚。此是惡事。非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。百喻經云。昔有一人。至婦家舍。見其擣米。便往其所。偷米含之。婦來見夫。欲共其語。滿口中米。都不應和。羞其婦故。不肯棄之。是以不語。婦怪不語。以手摸看。謂其口腫。語其父言。我夫始來。卒得口腫。都不能語。其父即便喚醫治之。時醫言曰。此病最重。狀如石癰。以刀決之。可得瘥耳。即便以刀決破其口。米從中出。其事彰露。世間之人。亦復如是。作諸惡行。犯於淨戒。覆藏其過。不肯發露。墮於地獄畜生餓鬼。如彼愚人。以小羞故。不肯吐米。以刀決口。乃顯其過。

若相似

如二十四卷。相似句中釋

亹亹

如藥揵度中釋

敎勅

本作敕。譌作勑。同昌石切。音赤。天子制書曰敕。又戒敕。又誡也。正也。理也。律云。行覆藏者。若大衆難集。若不欲行。若彼人軟弱。多有羞愧。應至清淨比丘所。白言大德上座。我今日捨教敕。不作。若欲作

時應至清淨比丘所白言我今日隨所教敕當作根本羯磨云如行偏住及摩那埵時聞有苾芻是鬬諍者是諍論者或復無慚懈怠之類欲至於此應對苾芻捨其行法如其惡人屏息去已還應就善淨苾芻受其行法十誦云若有因緣不及行是事應聽停二十五夜五分云別住比丘欲還行應捨竟去向一如法比丘言大德聽我今捨別住法後更行之說云若不捨而去於路上見比丘便應自說言大德我某甲比丘行別住法已若干日餘若干日大德憶持若捨別住到餘處應求彼僧更行別住彼僧應聽

徐行

徐詳於切序卒暴縱也安行也律聽行覆藏者有客比丘來在僧伽藍內徐行者應白百一羯磨云若客苾芻新至未解衣鉢不須告白亦不應一一為白然須衆集會時方為告白或鳴揵稚令其俗人求寂出已至苾芻處而為告白不應向無苾芻住處設須去者亦不應宿

○遮揵度法

夫欲出他過　先須察己非　自行無瑕穢
方遮彼法事　若闕於五德　不具見聞疑
妄舉鬬亂僧　後招惡種子

入波羅夷說中

謂比丘或見或聞或疑此比丘犯波羅夷於僧布薩時遮此比丘說戒遮說戒時八難事起僧不及檢校決定此比丘事然此比丘替於僧中已被舉說波羅夷事即是入波羅夷說中捨戒還逆例此應知十誦云僧欲檢校是此比丘事時八難中一一難起事未決斷從坐起去即時一比丘僧中唱言大德僧聽今僧欲檢校某比丘犯波羅夷事有某難起是事未斷僧從坐起去若僧時到僧忍聽僧後布薩時當先斷某比丘事是名白若諸比丘後布薩時能先斷是比丘事者善若不能斷諸比丘若欲此住處彼住處遮是比丘說戒應如法遮

入捨戒還逆說中準此應作

如法僧要遮犯

謂僧如法所作事。若白一羯磨。白二羯磨。白四羯磨。布薩自恣等。比丘違犯不隨順也（此但不隨僧事，然未訶說僧也）

如法僧要訶說

謂僧如法所作事。比丘違逆。輕呵僧也

○破僧犍度法

夫僧寶者。饒益人天。行超三有。性若摩尼。體如珂玉。敬之則永絕長淪。毀之則恒招苦趣。和感梵福。破壓阿毗諸業罪中。五逆為最。五逆罪中。壞僧是重。何以故。佛法二寶。籍之而弘。釋尊慧命。託之以繼。其有毀壞。是破僧伽。滅三寶種。斷聖命脈。故所獲罪報。沉長劫。凡為行者。應常恭順。與眾同修。如水乳合。不違六和之敬道也

五事

如初分云。一乞食。二著糞掃衣。三露坐。四不食酥鹽。五不食魚肉。五分律開鹽為一。無糞掃衣。十誦律有毳形。一食無酥鹽。根本部於此略異。一不食乳酪。犢子饑困故。二不食魚肉。由斯殺生故。三不噉於鹽。多有塵土故。四不截衣縷。廢損織功故。五不住蘭若。受房生福故（謂住蘭若則棄捐施主所施房若住村舍受用彼房合生福也）。薩婆多論問曰。此五法佛常自讚歎。何故名為非法。答曰。佛所以讚歎者。云四聖種能得八聖道。成沙門四果。今調達倒說。云八聖道趣向泥洹反更遲難。修行五法。以求解脫。其道甚速。是故說為非法。然不食鹽非佛所制也。義淨三藏云。現今西方在處皆有天授種族出家之流。所有軌儀。多同佛法。至如五道輪迴。生天解脫。所習三藏。亦有大同。無大寺舍。居村欄間。乞食自居。多修淨行。胡薦為鉢。衣但二巾。色類桑皴。不食乳酪。多在那爛陀寺。雜聽諸典。曾問之曰。汝之軌式。多似大師。有僻邪處。復同天授。豈非天授之種曹乎。彼便答曰。我之所祖。實非天授。此即恐人嫌棄。拒諱不臣耳。此雖多似佛法。若行棄集。則聖制分途。各自為行。則呈供養。豈況諸餘外道。計斷計常。妄執自然。虛陳得一。食時雜坐。流俗無分。踵蹲之徒。用為通鑒。更相染觸。涇渭同波。高尚之賓。須察茲濫。殊行

各席深是其宜

伽耶山　此云象山如受戒犍度中釋

泥犁　文句云此方名地獄胡稱泥犁立世論云梵名泥犁耶新云梵本正音名那落迦或云捺落迦泥犁者此云無有謂彼獄中無有義利故云無有也泥犁耶者立世云無戲樂故無喜樂故無行出故無福德故又因不除離惡業故故於中生復說此道於欲界中最為下劣名曰非道因是事故說地獄名泥犁耶那落迦者婆沙論云彼諸有情無悅無愛無味無利無喜樂故名那落迦又言捺落者人趣名為惡惡人生彼處故名捺落迦（有翻為不可樂或翻苦具或翻苦器）有說由彼先時造作增長增上暴惡身語意惡行往彼令彼相續故名捺落迦有說彼趣以頓墜故名捺落迦（謂生地獄時中陰身足向上頭墜下倒懸而往彼中生也）地獄者從義立名謂地下之獄也又獄者局也謂拘局不得自在故名地獄婆沙論云謂彼羅人為獄卒阿傍之所拘制不得自在也然此一道有其多處或在地下或處地上或居空中故梵本不言地獄但云捺落迦婆沙論云此贍部洲下有大地獄洲上有邊地獄及獨地獄或在谷中山上或在曠野空中（謂邊獨地獄中也）北洲無獄餘洲惟有邊獨地獄無大地獄如此地獄雖多準三法度論經總為三攝

一熱二寒三邊

第一熱獄有八在贍部洲下謂此洲下有五百由旬土泥次下有五百由旬白墡次下一萬九千由旬有七大獄於中安立次下二萬由旬是無間獄從洲下至無間獄底共有四萬由旬無間縱廣高下各二萬由旬七獄一一縱廣有萬由旬贍部洲下至無間上尖下濶猶如穀聚八獄於中重疊而住長阿含經云大地獄其數總八其八獄各有十六小獄圍繞（謂其八獄各有四門一一門外各有四遊增有情遊彼其苦增故一塘煨增二屍糞增三鋒刃增此增復有三種一刀刃路二劍葉林三鐵刺林此三種皆鐵林故同一增攝也四烈河增并前本獄以為十七如是八大獄并諸眷屬總有一百三十六所故經中說有一百三十六捺落迦也）

一等活獄（亦名更活或獄卒唱令生或冷風吹活兩緣雖異令活一等名等活獄由

習近殺害樂習增長墮此獄中人間一萬六千二百億年此獄爲一晝夜壽五百歲 二黑繩獄。先以鐵繩拼後以鐵斧斫由習近殺生偷盜墮此獄中人間三萬二千四百億年此獄爲一晝夜壽一千歲 三衆合獄。亦名衆磕兩山下合以磕罪人由習近殺生偷盜邪婬墮此獄中人間六萬四千八百億年此獄爲一晝夜壽二千歲 四呼呼獄。亦名叫喚獄卒逼逐罪人叫呼而走由習近殺盜婬妄墮此獄中人間十二萬九千六百億年此獄爲一晝夜壽四千歲 五大呼獄。亦名大呼喚四山火起欲逃無路號咷大叫由習近殺盜婬妄勸人飲酒墮此獄中人間二十五萬九千二百億年此獄爲一晝夜壽八千歲 六燒然獄。亦名炎熱火鐵狄近於中受熱由殺盜婬妄飲酒邪見墮此獄中人間五十一萬八千四百億年此獄爲一晝夜壽一萬六千歲 七大燒然獄。亦名大炎熱山火相搏遂累罪人由殺盜婬妄以酒飲人邪見不信或破比丘比丘尼戒墮此獄中壽經半劫 八無間獄。亦名無擇一投苦火永無樂間既苦無間何所可擇無擇揃頂隊苦由作五逆業墮此獄中梵名阿鼻此云無間亦云無救觀佛三昧經云阿鼻獄受大苦一日一夜如人間六十小劫如是壽命盡一大劫具五逆者受罪五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧物婬泆無道逼掠淨尼毀辱所親此人罪報經十萬四千大劫復入東方十八萬中受苦南西北方亦復如是 第二寒獄。亦有八。在此洲間著鐵圍山底。仰向居止。罪人於中受寒凍苦。一頞浮陀獄。由寒苦所切肉生細皰 二泥羅浮陀獄。此云皰裂由寒風吹通身皰裂此二獄從身相受名 三阿吒吒獄。由寒苦增甚脣動不得惟舌得動故作此聲 四阿波波獄。由寒增甚舌動不得唯作此聲 五嘔喉獄。由寒增極脣舌不得動喉內振氣作此聲此上三獄約受苦聲以立名也 六鬱波羅獄。此云青蓮華此華葉細由肉色細坼似此華裂 七波頭摩獄。此云赤蓮華由肉色大坼似此華開 八分陀利獄。此云白蓮華由彼骨拆似此華開此上三獄從瘡相受名此八獄中衆生極寒所逼由身膚瘡變異故立此名也

第三邊獄。三法度論云。有三。一山間。二水間。三曠野。受別業報。此應寒熱雜受。庄椿錄云。孤獨地獄。在閻浮提諸處。或曠野山間海畔廟中。有八萬四千座。苦報轉輕。如僧護經耳所見者 今總約其報。第一根本極重之罪。殺父母。殺阿羅漢。破和合僧。遏奸淨尼。出佛身血。無有懺悔。五逆之罪。及上上品十惡業。感八大地獄。上中品十惡。生寒冰等地獄。上下品十惡。生孤獨小地獄中。餘諸地獄相狀及受報差別等事。經論備詳。此不繁錄。然造善惡如形影隨身。人死但亡其身。不亡其行。如然火夜書。火滅字存。火至後成。今世所作後世成之。佛語無二。敢不信歟。倘或有疑。如下徵驗。自當知之。

一劫

劫者。大時之總名也。梵音具云劫波簸陀。此云大

時分。然此大時。甚爲久遠。不可以歲月而計也。增一阿含經云。劫極長遠。猶如鐵城。縱廣一由旬。高一由旬。芥子滿中。無空缺處。設有人來百年取一芥子。其城芥子猶有減盡。然後乃爲一劫。不可稱計也。今按論計此賢劫一代時數。凡一大劫有四中劫。一中劫有二十小劫。一小劫者。一減一增也。如從人壽八萬四千歲。過百年減一歲。如是減至人壽十歲。此一減。凡經八萬四千箇一百年。總爲八百四十萬年。復從人壽十歲。過百年增一歲。如是增至八萬四千歲。此一增數如減劫。如是一減一增。名一小劫（亦名別劫亦名搖轉劫）。此一減增合有一千六百八十萬年。一中劫共計有三萬三千六百萬年。四中劫共計總有一十三萬四千四百萬年。此名爲一大劫數也。然此世界初成時。人壽無量歲。數非可計。今但取其八萬四千歲時爲始算之。故經云不可稱計也。言一劫者。一小劫亦名一劫。一中劫亦名一劫。一大劫亦名一劫。若破僧主。在泥犂中一大劫。故律云。提婆達多在泥犂中一劫不

犂。謂在地獄滿足一劫受苦。於其中間無有方便能爲救拔者。增一經云。提婆達兜作三逆罪（一破僧二出佛身血三打殺羅漢比丘尼）。復以毒塗十指爪甲。至如來所。欲害如來。時地中有大火風起。生燒彼身。彼爲火燒。便發悔心。於如來所。正欲稱南無佛。言不及盡。得稱南無。便入地獄。佛記於阿鼻中經歷一大劫。從地獄命終。生四天王天。展轉生三十三天。乃至他化自在天。如是經歷六十劫中。不墮三惡趣。往來人天。最後受身。當剃除鬚髮。著三衣。出家學道。得成緣覺。名曰南無。佛告阿難。彈指之頃發善意。其福難喻。何況提婆達兜博古明今。多所誦習。總持諸法。所聞不忘。計彼達兜昔所怨讎。起殺害心。向於如來。復由曩昔緣報。故有喜悅心。向於如來。由此因緣報。故六十劫中不墮三惡趣。復由彼最後命終之時。起和悅心。稱南無。故後作緣覺。號曰南無。一切施主所行檀波羅蜜經云。佛告諸比丘。成我六波羅蜜。相好功德。皆是調達恩。調達是我善知識。亦爲善師。調達却後阿僧祇劫。當得作佛。號

字提和羅耶（晉言天人王）法華經云由提婆達多善知識故令我具足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十種好紫磨金色十力四無所畏四攝法十八不共神通道力成等正覺廣度衆生皆因達多善知識故提婆達多却後過無量劫當得成佛號曰天王又云若有人聞妙法華經提婆達多品淨心信敬不生疑惑者不墮地獄餓鬼畜生生十方佛前所生之處常聞此經若生人天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生方等大雲經蜜藏菩薩語善德婆羅門言汝不應言提婆達多不知恩分是人知恩非不知恩也雖與六羣同其所行不名爲惡達多不可思議所修業行皆同如來如來業行卽是達多業行一切衆生不能開顯如來眞實功德達多能開示人令阿僧祇無量衆生安住善根達多所有境界實非聲聞緣覺所知六羣比丘亦大菩薩達多與共同行若能知達多功德了了不疑當知是人眞佛弟子得佛功德二分之一得佛一目得佛半身達多所有功德一切衆生所不能知如來功德所有境界一切衆生亦不能知復不能見如來法身達多眞實能知如來所有微妙功德聲聞緣覺實所不知惟有達多了了不疑亦能示現如來所現無量神通能示衆生如來所行知佛如來所有國土達多是大丈夫如來所遊在在處處達多亦隨逐行以是義故名大丈夫諸佛境界甚深秘密之言不可思議惟有達多比丘能得了知若言弊惡提婆達多壞衆僧者當知卽是善方便也入大乘論問云彼提婆達多世世爲佛怨云何而言是大菩薩答若是怨者云何而得世世相值如二人行東西各去步步轉遠豈得爲伴又云是賓伽羅菩薩然此大權菩薩爲顯如來功德密化衆生示現惡逆令如來因此爲未來衆生宣說破僧等罪諸惡行業因果不異也

散若 亦作訕若又作删若或云删闍具云删若夜此言

正勝

射師

昔射師。名拘和離。今世尊是也。射師女者。今目揵連尊者是也

婆羅樹

此云牢。實其葉光淨。此方無也

賊帥

帥所類切。衰去聲。主也。又率也。統領也。凡稱主兵者。名爲將帥。今稱主賊者。名賊帥也

偷蘭遮悔

凡隨破僧者。犯偷蘭遮。可悔。若破僧主。犯偷蘭遮不可悔。毗婆多論云。破僧輪。犯逆罪。偷蘭遮不可悔。破羯磨僧。犯非逆罪。可懺偷蘭遮。破僧輪。下至九人。一人自稱作佛。破羯磨僧。下至八人。不自稱作佛。破僧輪。界內界外。一切盡破。破羯磨僧。要在界內。別作羯磨。破僧輪。必男子。破羯磨僧。女人亦能。（謂尼衆也）破僧輪。破俗諦僧。破羯磨僧。亦破第一義諦僧。破僧輪。但破閻浮提。破羯磨僧。通三天下。十誦云。破羯磨者。一界內別作布薩羯磨。破法輪者。輪名八聖道分。令人捨八聖道。入邪道中

噫自止

噫。烏懈切。音隘。飽食氣滿。而出其聲也

芭蕉

芭。邦加切。音巴。蕉。茲消切。音焦。其葉不落。但焦。故謂之蕉。芭即巴。蕉。巴亦焦意。故俗謂乾物爲巴也。其樹一生果實。即死。無復再生也

儜人

儜。奴登切。音能。弱也。又困也

駏驉

音巨虛。獸名也。此獸似驘。而小。牛父馬母所生也。驘則驢父馬母所生。此二種獸。皆不自孕。設孕即死（驘音羅俗作騾）

嫌隙

隙。乞逆切。輕入聲。怨隙也

修羅吒

或云須賴吒。此云善國。是昔月蓋王所治也。餘經律多云波羅柰國。賢愚經云。王名勒那跋彌。（此言寶鎧）第一夫人名蘇摩。生迦良那伽梨太子。（此言善事）第二

夫人名弗巴生波婆伽梨太子。此言惡事 善事太子。娶梨師跋陀國王女

伏藏

伏音服。匿也。潛也。藏去聲才浪切。物所蓄曰藏。謂人以物隱之也。若物自隱則爲平聲。經云伏匿寶藏是也。窖中寶物名曰伏藏

阿修羅提日

如上釋。及下三十六卷月蝕句中明

修波羅

修亦作蘇。此翻善護。亦翻善鎧。鎧亦護義

涌淟

涌尹竦切。音勇。水上溢也。俗作湧非也

洄澓

洄音回。澓音服。洄澓水逆上回流。一曰伏流

覆渚

渚腫庾切。音主。爾雅云小洲曰渚。有云四方有水。獨高處曰渚

佉陀羅

或云朅地羅。又云朅達羅。此言檐木。應法師云。南此多饒此木。苑師云此方苦梗木也。陀羅尼集經譯爲紫橿木。按此佉陀羅木堅而有刺。亦非紫橿。言其木堅似紫橿也。凡持呪中用。可以紫橿代之。涅槃經云。佉陀羅樹斷已不生橿音江。一名萬年木。紫橿。嶺南俗呼爲紫荊

白淨王

亦云淨飯。佛所行讚經云。甘蔗之苗裔。釋迦無勝王。淨財德純備。故名曰淨飯

摩耶

具云摩訶摩耶。此言大術。亦言大幻。有部律云。師子頰王恒自思念。若得我種之內出一金輪王。甚適我願。其天示城善悟王亦念我得與師子頰王速爲眷屬。甚適我願。時善悟王最大夫人因即有妊。滿足十月。誕生一女。顏容端正。世所希有。王及宮人一切見者無不怪仰。共相議曰。今此王女爲是人生。爲是善巧天來之所化作。經三七日。羣臣共議曰。今此王女非人能生。是善巧天之所化作。

育名此女。號為幻化。瞻相師白曰。今王聖女。後必生兒。具足諸相。有大威德。得力輪位。後時夫人更復有妊。十月滿足。誕生一女。其女光明映徹城內。容顏相好。世所無比。至三七日。羣臣集議。此小女勝幻化。因即立名為大幻化。瞻相師曰。今王聖女後必生兒。具三十二大丈夫相。威德尊重。至轉輪王位。時善悟王遣書與師子頰王。具說二女瑞相。師子頰王念生輪王。即先取大幻化。與淨飯太子為夫人。次取幻化。為二夫人。云云華嚴經摩耶夫人荅善財言。善男子。我已成就大願智幻解脫門。是故常為諸菩薩母。如我於此閻浮提中迦毗羅城淨飯王家。右脇而生悉達太子。現不思議自在神變。如是乃至盡此世界海。所有一切毗盧遮那如來。皆入我身。示現誕生自在神變。如此閻浮提中菩薩受生。我為其母。三千大千世界。百億閻浮提中。悉亦如是。然我此身本來無二。非一處住。非多處住。何以故。以修菩薩大願智幻莊嚴解脫門故。如今世尊。我為其母。往昔所有無量諸佛。悉亦如是。而為其母。有無量最後身菩薩。於此世界示現受生。我皆為母。如此世界賢劫之中。過去世時拘留孫佛。拘那含牟尼佛。迦葉佛。及今世尊現受生時。我為其母。未來世中。彌勒菩薩。我於彼時亦為其母。如是次第有師子佛。乃至樓至如來。在賢劫中。於此三千大千世界。當成佛者。悉為其母。如是於此世界海十方無量諸世界。一切劫中。諸有修行普賢行願。為化一切諸衆生者。我自現身。悉為其母。善男子。乃往古世。過不可思議劫數。爾時有劫名淨光。世界名須彌德。有千億四天下。有一四天下名師子幢。於中有八十億王城。有一王城名自在幢。有轉輪王名大威德。彼王城北有一道場。名滿月光明。其道場神名曰慈德。時有菩薩名離垢幢。坐於道場。將成正覺。有一惡魔名金色光。與其眷屬無量衆俱至菩薩所。彼大威德轉輪聖王。已得菩薩神通自在。化作兵衆。其數倍多。圍遶道場。諸魔惶怖。悉自奔散。故彼菩薩得成正覺。時神見已。歡喜無量。便於彼王而生子想。頂禮佛足。

作是願言。此轉輪王在在生處。乃至成佛。願我常得與其爲母。時彼神者。我身是也。轉輪王者。今世尊是。我從於彼發願已來。此佛世尊。於十方剎一切諸趣。處處受生。種諸善根。修菩薩行。教化衆生。乃至示現住最後身。念念普於一切世界。示現菩薩受生神變。常爲我子。我常爲母。大善權方更經云。何故菩薩生後七日。其母便薨。以夫人壽盡。福應昇天。非菩薩咎。菩薩前處兜率。觀后摩耶大命將終。餘有十月七日之期。故從兜率神變來下。現入后胎。以是推之。非菩薩咎。是爲菩薩善權方便。有部律云。菩薩常法。其母產菩薩已。七日命終。生三十三天（天示現因緣。詳如二十一卷。姓日何中。力輪王。即鐵輪王。爲贍部一洲之主。言得力輪位者。即尊者難陀是）

破僧

若比丘非法言法。自知非法想。破及正說時。便作非法想說。作如是言。此是法。若非想破。法想說。若法想破。非法想說。如是破僧。一劫在泥犂中受苦。若法想破。法想說。此是法。是人不墮地獄一劫受苦疑等。如律文出。是中破說二時。但一非法想。即一劫受苦。此以心重故。感一劫苦報。五分律不問法與非法。但法想說。言是法。非法想說。言非法。不一劫受苦。此顯非諍說。其心輕輭故。若法想說言非法。非法想說言是法。即一劫受苦。此爲諍說。其心結猛重故。疑亦同也。根本部。惟正破時作非法想。則生無間罪。亦成無間業。與此但生無間罪不成無間業（無間罪者。謂若墮在捺落迦中。受罪之時。曾無間隙。若取正譯。應云無隙。無間業者。謂從人道。更無間隔。逕墮泥犂。無間之字雖同。其義條然自別。梵云阿毗止。此言無間。梵云阿鞞咀利耶。此言無間墮。無間即生墮地獄中。無隙彼餘身方受。有斯差別。故致句分不同也）

說不說

總有十八事。如初分云。法非法。律非律。犯不犯。若輕若重。有殘無殘。麤惡非麤惡（偷蘭遮名麤惡）。常所行非常所行（亦云舊法。十誦云。常所行事者。若白一白二白四羯磨。布薩自恣。立十四人羯磨）。制非制（鹽等非佛所制而言食則不聽涅槃。此是非制言制。佛不聽長爪髮。而言爪髮有命。此是制言非制。及諸戒羯磨非制而制。是制便隔）。說非說（餘如增一十誦。法中說）。云有十四破僧事。非法說法（依薩婆多論釋云。五法非法。說言是法）。法說非法（八聖道是法。說言非法）。非善說法（善即是律也。五法非律。說言是）

律善說非善。八聖道是律，說言非律。非犯說犯。佛不制心戒，而說心起三業，即是犯戒。犯說非犯。不剃髮剪爪，佛說犯戒，而言髮爪有命，剃剪則犯。輕說重。如優鉢羅龍以摘樹葉故，罪不可懺，因此便言殺草木者，一切是重。重說輕。見須提那、達尼吒等，以先作故，不得重罪，便言婬欲、偷盜是輕。有殘說無殘。下四篇犯，則有殘，而說言無殘。無殘說有殘。四重犯則無殘，而說有殘。常所行法說非常所行法。八聖道是常所用法，而說非是常所用法。非常所行法說常所行法。五法是非常所用法，而說是常所用法。非說言說。四禁言輕，餘篇言重，此是非說，而說言是說。說言非說。四禁是重，餘篇是輕，此是正說，而言非說，說亦云教也。

四分律名義標釋卷第三十

音釋

謔 音虐，樂也。

壯 音莊

庾 音臾

四分律名義標釋卷第三十一目錄

四分律名義標釋卷第三十一

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯

新安沙門釋　弘麗羅峰　校

●律藏卷第四十七

○滅諍犍度法

凡為諍起。應依法滅。若人若僧。準律當除。原四大無主。五陰非我。誰為諍者。而興鬭競。諸法本空。衆緣假合。自他體同。我人何在。人我既虛。能所奚立。若此諦思。其諍自息。何假僧除。而煩衆論。如是諦觀。勝諸魔怨。況此疑諍。而不滅乎。

佛本行經偈云

一月之中千過鬭　一鬭百倍得勝他
若能歸信佛世尊　能勝於彼十六分
一月之中千過鬭　一鬭百倍得勝人
若能歸信法正真　能勝於彼十六分
一月之中千過鬭　一鬭百倍得勝他
若能歸信一切僧　能勝於彼十六分
一月之中千過鬭　一鬭百倍得勝人
若能思惟法性空　能勝於彼十六分

阿夷羅跋提河

如三十事中釋

伽渠池

亦云伽伽河。如說戒犍度中釋

罪處所

亦云覓罪相。十誦云。若比丘自言我犯是罪。後還言我不作。衆僧與是人覓實罪相羯磨（是中七滅諍。如初分七滅諍法中釋）

六諍根

中阿含經六諍本者。一瞋惱。二不語結。三慳嫉。四諂誑。五無慚無愧。六惡欲邪見。惡性不可制。十誦云。一瞋恨不語。二惡性欲害。三貪嫉。四諂曲。五無慚愧。六惡欲邪見。母經云。一瞋恚。二惱害。三幻僞。四慳嫉。五見取。六邊邪。二見。瞋者面色變異。令人可怖。惱害者。能害他令惱。幻僞者。心不真實。詐作虛事。慳嫉者。貪前物。不欲與人。名之為慳。嫉者見他所得生惱。是名為嫉。見取者。取已所見為是。他

見爲非邊見者見續爲常見滅爲斷邪見者謗無因果餘如增一法中明

六犯所起

如律本第六十卷中說

四諍曲解

言諍或有言即是言諍或有言非言諍。言諍言或有言諍即是言。言諍或有言即是諍或有言非諍。諍言或有諍即是言或有諍非言。已上七句義如律文釋

覓覓諍或有覓即是覓諍或有覓非覓諍。覓諍覓或有覓諍即是覓。覓諍或有覓即是諍或有覓非諍。諍覓或有諍即是覓或有諍非覓。

犯犯諍或有犯即是犯諍或有犯非犯諍。犯諍犯或有犯諍即是犯。犯諍或有犯即是諍或有犯非諍。諍犯或有諍即是犯或有諍非犯。

事事諍或有事即是事諍或有事非事諍。事諍事或有事諍即是事。事諍或有事即是諍或有事非諍。諍事或有諍即是事或有諍非事。是中覓諍犯諍事諍句義如言諍七句義釋更無有別故律文不出讀者但依律本以覓犯事易言字即得解也

●律藏卷第四十八

除受欲巳

凡僧羯磨作事不來者應與欲與欲巳後悔者波逸提若一二三人所作事無受欲法故云除也餘如僧法中說

〇比丘尼犍度法

竊聞諸佛御世共啓三乘大覺出興同化四衆是故釋尊倣乎先跡而提謂獲稱淸信之首善生得名淨女之初拘鄰居僧上座愛道處尼獨尊如來一代善衆斯其始也自後龍象汪洋非凡所紀四族總歸莫議其數可謂法海洪深納百川而歸一味性水淵澄會衆流而同一洺固得貧富無揀貴賤靡分老少均滋女男被益是以愛道奉尊敬而舍夷齊霑戒品華色受使而法與得稟具足其餘現前乘受戒體俱圓二衆作法尼維方成若非聖道虎融孰能使之然耶但須授受互相順法法若不斷戒得無疑設有纖違無作之體不發秉者獲罪受者虎沾法位然而戒事非輕無宜造次以招壞法之咎若如律羯磨受得戒已當依聖制奉持雖曰末季遵之則正教常存違之則法滅在邇既

而興廢託乎奉違。無容毫髮侵於毗尼。遽使正法而疾滅歟。

八不可過法

過者違也。謂如來為諸比丘尼制八法。比丘尼應尊重恭敬。讚歎恭形壽修行勤學。不應違越。故此八法。或直云八不違法。或云八敬法。或云八尊敬法。淨法師云。梵言窶嚕達磨。窶嚕是尊義重義。師義所恭敬義。此字既含多義。此來譯者。利隨其一。於理皆得也。八法如律文出 按會正記。佛成道後十四年。姨母求出家。佛不許。度阿難為陳三請。佛令阿難傳八敬。向說若能行者。聽汝出家。彼云頂戴持遶。

頌曰

禮不罵謗不舉過　從僧受戒行摩那
半月僧中求教授　安居近僧請自恣

佛告阿難。我今說此八不可過法。若能行者。即是受戒。譬如有人於大水上安橋梁而度。師子月佛本生經云

若有比丘尼　不修行八敬　此非釋種女
猶如旃陀羅　若有比丘尼　放逸犯八重
當知是一切　天人中大賊　恒處阿鼻獄
經由十八鬲　其餘三惡道　為已林園處
百千無量劫　不聞三寶名　亦噉燒鐵丸
寒冰抱銅柱　如是罪畢已　生於鳩鴿身
毒蛇與鼠狼　蚣蝮百足等　如是諸種類
皆應經歷中

五百歲

毗尼母經云。若女人不出家者。佛之正法應住千年。今減五百年。一百年中得堅固解脫。一百年中得堅固定。一百年中得堅固持戒。一百年中得堅固多聞。一百年中得堅固布施。初百歲中有解脫堅固。法初五百年中。得道者多。不得道者少。以多言之。故曰正法。後五百年。唯相諍是非。執競盈衢。得道者少。不得道者多。亦以多目之。名為像法。像而非真也。善見律云。由度女人出家。正法唯得五百歲住。由世尊制比丘尼行八敬法。正法還得千年。問。千年已。正法為都滅耶。答。不都滅。於千年中

得三達智。復千年中。得愛盡羅漢。無三達智。復千年。中得阿那含。復千年中得斯陀含。復千年中得須陀洹。總得一萬年。初五千歲得道。後五千歲學而不得道。於萬歲後。一切經書文字滅盡。但現剃頭。袈裟法服而已。佛泥洹後變記云。我般泥洹後百歲。我諸弟子沙門。聰明智慧。如我無異。我般泥洹後二百歲時。阿育王從八王索八斛四斗舍利。一日中作八萬四千佛圖。三百歲時。若有出家作沙門。一日中便得道。四百歲時。數念佛及法。以此丘。僧供養和尚阿闍梨。五百歲時沙門婆羅門。及人民無不啼泣念佛者。六百歲時。諸沙門便行入山中。樹下冢間求道。七百歲時。便行內外學經。若有沙門婆羅門。問事無不解了。悉壞九十六種外道。八百歲時。便復念行作佛圖塔疾。次作佛圖。九百歲時。便念行治生求利害處。所千歲時便行與國王相隨。教習兵法戰陣。自行屠殺。妻娶婦女。舍利弗問經云。舍利弗復白佛言。云何如來告天帝釋及四天王云。我不久滅度。汝等各於方土護持

我法。我去世後。摩訶迦葉。賓頭盧。君徒般歎。羅睺羅。四大比丘住不泥洹。流通我法。佛言。但像教之時。信根微薄。雖發信心。不能堅固。不能感致諸佛弟子。雖專到累年。不如佛在世時。一念之善。其福緣至。無復二向。汝為諸信。隨事厚薄。為現佛像僧像。若空中言。若作光明。乃至夢想。令其堅固。彌勒下生。聽汝泥洹。又大阿羅漢慶友所說法住記云。佛般涅槃後。八百年中。執師子國勝軍王都。阿羅漢名慶友。化緣既畢。將般涅槃。集諸苾芻苾芻尼等。但有疑者。應可速問。承告涕噎。良久乃問。我等未知世尊釋迦牟尼無上正法。當住幾時。尊者告曰。汝等諦聽。如來先已說法住經。今當為汝略更宣說。佛般涅槃時。以無上法。囑十六大阿羅漢。并眷屬等。令其護持。使不滅沒。及敕其身。與施主作真福田。令彼施者得大果報。時諸大眾聞是語已。少解憂悲。復重請言。所說十六大阿羅漢。我等不知其名。何等。慶友答言。第一尊者名賓度羅跋羅惰闍。（即賓頭盧）與自眷屬千阿羅漢。多分住在西瞿

陀尼洲。第二尊者迦諾迦伐蹉。與自眷屬五百阿
羅漢。多分住在北方迦溼彌羅國。第三尊者名迦
諾跋釐惰闍。與自眷屬六百阿羅漢。多分住在東
勝身洲。第四尊者名蘇頻陀。與自眷屬七百阿羅
漢。多分住在北俱盧洲。第五尊者諾詎羅。與自眷
屬八百阿羅漢。多分住在南贍部洲。第六尊者名
跋陀羅。與自眷屬九百阿羅漢。多分住在躭沒羅
洲。第七尊者迦理迦。與自眷屬千阿羅漢。多分住
在僧伽荼洲。第八尊者名伐闍羅弗多羅。與自眷
屬千一百阿羅漢。多分住在鉢剌拏洲。第九尊者
名戍博迦。與自眷屬九百阿羅漢。多分住在香醉
山中。第十尊者名半託迦。與自眷屬千三百阿羅
漢。多分住在三十三天。第十一尊者名羅怙羅。羅云
羅睺羅與自眷屬千一百阿羅漢。多分住在畢利颺
瞿洲。第十二尊者名那伽犀那。與自眷屬千二百
阿羅漢。多分住在半度波山。第十三尊者名因揭
陀。與自眷屬千三百阿羅漢。多分住在廣脇山中。
第十四尊者名伐那婆斯。與自眷屬千四百阿羅

漢。多分住在可住山中。第十五尊者名阿氏多。與
自眷屬千五百阿羅漢。多分住在鷲峰山中。第十
六尊者名注荼半託迦。與自眷屬千六百阿羅漢。
多分住在持軸山中。如是十六大阿羅漢。一切皆
具三明。六通。八解脫等無量功德。離三界染。誦持
三藏。博通外典。承佛敕故。以神通力延自壽量。乃
至世尊正法應住。常隨護持。及與施主作眞福田。
令彼施者。得大果報。若此世界一切國王大臣長
者居士。若男若女。發殷淨心。爲四方僧設大施會。
或設五年無遮施會。或慶寺慶像慶經幡等施設
大會。或延請僧至所住處設大福會。或詣寺中經
行處等。安布上妙諸座臥具衣藥飲食。布施僧衆。
時此十六大阿羅漢。及諸眷屬。隨其所應分散往
赴。現種種形。蔽隱聖儀。同常凡衆。密受供具。令諸
施主得勝果報。如是十六大阿羅漢護持正法。饒
益有情。至此南贍部洲人壽極長至於十歲。刀兵
劫起。互相誅戮。佛法爾時當暫滅沒。刀兵劫後。人
壽漸增。至百歲位。此洲人等厭前刀兵殘害苦惱

復樂修善。時此十六大阿羅漢與諸眷屬。復來人中。廣揚顯說無上正法。度無量衆。令其出家。為諸有情作饒益事。如是乃至此洲人壽六萬歲時。無上正法。流行世間。熾然無息。後至人壽七萬歲時。無上正法。方永滅沒。時此十六大阿羅漢與諸眷屬。於此洲地。俱來集會。以神通力。用諸七寶。造窣堵波。嚴麗高廣。釋迦牟尼如來應正等覺所有遺身馱都。皆集其內。爾時十六大阿羅漢與諸眷屬。遶窣堵波。以諸香華持用供養。恭敬讚歎。繞百千帀。瞻仰禮已。俱昇虛空。向窣堵波作如是言。敬禮世尊釋迦如來應正等覺。我已受敕。護持正法。及與天人作諸饒益。法藏已沒。有緣已周。今辭滅度。說是語已。一時俱入無餘涅槃。先定願力。火起焚身。如燈燄滅。骸骨無遺。時窣堵波便陷入地。至金剛際方乃停住。爾時世尊釋迦牟尼無上正法。於此三千大千世界。永滅不現。從此無間。此佛土中。有七百俱胝獨覺。一時出現。至人壽八萬歲時。獨覺聖衆。復皆滅度。次後彌勒如來應正等覺出現世間。云云。據此則佛化時時相接。無有斷絕。但由衆生不依教法。於法無緣。法暫隱沒。非人天魔梵力所能滅。雖言佛法東流。三度被諸惡王誅剪。但是此方云滅。餘國仍存。十六大聖。億千無學。冥中弘護。尋復興之。斯則滅不可滅。殆非人謀。弘實可弘。眞歸聖力。又復應知。三寶常住。常住之法。理無興廢。興廢之來。總隨世緣業耳。所謂晨離西曜。不害千光之恒明者也（馱都。即舍利也。三度者。第一赫連勃勃。號為夏國。被破長安。遇僧皆殺。第二魏太武。用崔皓言。夷滅經像僧衆。第三周武帝。但令還俗。此之三君。為滅佛法。皆不得久。身感癩瘡。死入地獄。有人暴死。見在地獄。受大極苦。具如別傳。唐臨冥報記說）

優鉢羅

如初篇釋

阿希物多

或云阿提目多迦。此翻龍舐華。其草形如大麻。赤華青葉。子堪為油。亦堪為香。故有翻為苣藤子。苣藤子胡蘇也。言其狀似胡蘇。實非胡蘇也。有云此方無。故不翻。舊云善思夷華

瞻婆

或云詹波。又云瞻蔔。亦作薝蔔。本是西音。何勞加艸。正云瞻博迦。大論云。黃華樹。華如金色。樹形高大。華小。亦甚香。其氣逐風彌遠。故云瞻蔔雖萎。猶勝餘華

蘇曼那

如壞鬼神村戒釋

婆師

或云婆師迦。又云婆利師迦。此云夏生華。亦云夏生。護華。又翻雨時華。按梵音婆利師。此言雨也。迦耆時也。此華要至雨時方生。故也。西域以夏時呼為雨時。云夏。云雨。皆得也。增一阿含云。諸有華之屬。薝蔔之華。須摩那華。天上人中。婆師華最為第一

阿夷

律文自稱云阿夷。稱女僧及上尊。亦云阿夷。疑是梵音譌濫也。若稱僧及上尊。應云阿棃夷。或云阿棃耶。此言尊者。亦言聖者。僧祇律稱為阿棃耶。是也。若自稱。應云阿夷恬。此言新學。亦云新發意。夷字或加女旁。聲還同夷。若順俗稱。自言阿姨者。即是卑小之稱。如俗姊妹同出。稱為姨。同出者。謂已嫁也。稱女僧阿姨者。即尊上之稱。如稱姊及母之姊妹。亦曰為姨。然今同一如來法中出家。即是法中之姊妹。以姊妹阿姨相稱者。準理無傷也。但應分別自他尊卑之義。

四依法

一依糞掃衣。二依乞食。三依樹下坐。四依腐爛藥。餘部皆云三依。以尼無獨在樹下阿蘭若處住法。故但言三依。五分律雖云四依。然亦不言樹下。唯云依僧敷臥具。若得菴屋大小房圓屋。應受根本部為說三依。已次為說八墮落法。及八尊敬法。又說四種所應作法。云若他罵不應返罵。他瞋不應返瞋。他調不應返調。他打不應返打（比丘律無處四種法。八墮落法者。即八棄是也）

月八日食

律云。月八日食。十五日食。月初日食。此謂黑月三日。白月三日。按餘經律皆云。八日。十四日。十五日。

卽六齋之期。或云八日十五日。乃四齋之晨也。西國信士。以此日爲會。或受八戒。將諸飲食奉施沙門。又瓶沙王。見諸外道日日說法。諸白衣輩日日往聽。大設供養。王白世尊。願聽六齋日聚集沙門。講說論議。我當作諸供養飯佛及僧。僉得聞法。佛卽聽許。故每於六齋日。常設食供僧也

舍夷拘棃

舍夷。如上釋。拘棃。或云拘利。又云俱棃。有云是羅摩伽國人種姓也

長跪

根本羯磨云。雙膝著地。坐小䟿子。低頭合掌。虔誠而住。注曰。女人坐法。與男人不同。作小䟿子。可方一尺。厚三寸。纔得支坐。偏踞帖膝。低頭合掌。西方受戒法。皆如是也

小小顚貌

母經云。佛在世時。唯有一女得遣使受具。所以得者。但此女顏容挺特。世無所比。若往者。恐惡人抄掠。是故佛聽。今時若有如是比者。可得遣使受戒

其餘一切。要現前得受具。不現前不得（此是法與童女因緣）（廣出根本雜事律第三十二卷中）

蠱道

公土切。音古。事也。事鬼神也。說文云。能事無形。以舞降神也。所謂師巫。爲蠱惑人也。在男曰覡。在女曰巫。又蠱毒也。腹中蟲曰蠱。又穀之飛亦曰蠱。謂穀之久積。變爲飛蠱。因食入腹。而能害人也

●律藏卷第四十九

酤酒

與沽同。音孤。賣酒。買酒。均曰酤也

令卷

逵員切。音權。詩大雅云。有卷者阿。傳云。卷曲也。或作鬈。亦變曲貌（阿曲也。又阿然美貌）

烏縛

而用切。聳去聲。毳飾也

曼陀羅

白華。如上釋

韈樓

此翻聲音又翻雜五分律云不應作雜色纏繩

詭語

詭古委切音癸謂變詐也三蒼云詭譎也廣雅云詭欺也餘如律文釋

謫罰

謫音摘實也亦罰也

難陀比丘尼

此云喜比丘尼

懸廁

謂廁高懸其下坑深能爲穢物故佛不聽五分律云不應深作廁坑極深聽捲手一肘小作口

嗤笑

嗤抽知切音鴟笑也律文或作咍何開切音孩亦笑也

〇法犍度法

稽夫龜馬垂文則千齡爲之幽鏡洙泗遺言乃萬載以之司南是以王臣執軌而法有章夫婦履貞而禮有序士庶同欽誰不羨焉況我調御大師乃三界之特尊萬古之獨步法隆先聖道躍空王三乘繼軌塵并劫而無盡四輩傳揚拂石時以難窮九州齊敬十壞咸遵同出火宅共趣泥洹如肯纖悉奉持執無揖其風歟乎

疏向

疏山徂切音梳通也禮經解云疏通知遠也乃門戶疏窻也本作䟽今俗作疏向如前釋

叉奇

奇棱也觚也亦叉也故三叉及三棱木謂之三奇三木相倚亦謂三奇凡草木有叉棱者不聽用作廁籌恐傷身體故也母經云土塊𣗳木皮𣗳葉奇木皆不得用所應用者木竹葦柧音孤三棱謂之柧也

謦欬

如上釋凡至廁所當須彈指或作謦欬令內人覺知既上廁已復應三彈指令非人知百一羯磨云佛言欲入廁時或彈指或謦欬或踏地作聲若默然入者得越法罪雜寶藏經云有一比丘不彈指來大小便濺汙中鬼面上鬼大恚欲殺沙門特

戒魔鬼隨逐伺覓其短不能得便（既知此患必須彈指或作聲欬或作步聲豈當默然而受橫亂復違聖教耶）

大小便法

便利之法律文雖出然而散布諸處缺於次第亦有遺略今準義淨三藏依說一切有部撰出（出雜事律）文云便利之事略出其儀下著洗浴之帬上披僧脚崎服次取觸瓶添水令滿持將上廁閉戶遮身土須二七塊在其廁外於甎石上或小版上而安置之其甎版量長一肘濶半肘其土碎之為末列作兩行一一別聚更安一塊復將三丸入於廁內安在一邊一將拭體一用洗身洗身之法須將左手先以水洗後兼土淨（母經云應用二指頭洗之謂無名指及小指須用洗）餘有一丸麤且一遍洗（水若用熱湯恐生腸風等疾嚴冬冰手煖亦無妨）其左手若有籌片持入亦佳（雜事云持籌片并三塊土入廁籌用拭身一土洗淨一土洗小便處一土洗左手）如其用罷須擲廁外必用故紙可棄廁中既洗淨了以右手牽下其衣瓶安置一邊右手撥開傍扂還將右手提瓶而出或以左臂抱瓶拳其左手可用右手關戶而去就彼土處蹲坐一邊若須坐物隨時量處置瓶左髀之上可以左臂向下壓之（若有三叉木著上極要）先取近身七土別洗其左手後用餘七一一兩手俱淨其甎木上必須淨洗餘有一丸將洗瓶器次洗臂腨及足並令清潔然後隨情而去此瓶之水不入口脣重至房中以淨瓶水漱口再三若其事至觸此瓶者還須洗手漱口方可執餘器具斯乃大便之儀廣說如此小便則一二之土可用洗手洗身此即清淨之先為儆基本或人將為小事律教乃有大嗣若不洗淨不合坐僧牀亦不應禮三寶此是身子伏外道法佛因總制苾芻修之則奉律福生不作乃違教招罪斯則東夏不傳其來尚矣設令啓示遂起嫌心即道大乘虛通何淨何穢腹內恆滿外洗寧益詎知輕欺教檢誣罔聖心受禮禮他俱招罪過著衣噉食天神共嫌若不洗淨五天同笑所至之處人皆見譏弘紹之賓特宜傳教既而厭俗離塵捨家趣於非家即須慇懃用釋父之言何得雖睽於毗尼之說如其不信幸可依此洗之五六日

閒便知不洗之過然而寒冬之月須作煖湯亘外三時事便隨意凡是僧坊先須淨治廁處若自無力教化爲之供十方僧理通凡聖無多所費斯其要爲是淨方業固非虛矣理須大槽可受一兩石貯土令滿置在圊邊大衆必無私房可畜若卒無水瓶許用甆瓦等鉢盛水將入安在一邊右手澆洗亦無傷也江淮地下瓷廁者多不可於斯即爲洗淨宜應別作洗處水流通出者爲善然其廁內貯土置瓶並須安穩勿令闕事添瓶之罐著藥爲佳如畜君持準前爲矣銅瓶插蓋而口寬元來不中洗淨若其腹邊別爲一孔頂上以錫錮之高出尖臺中安小孔此亦權當時須也五天風俗食皆護淨咸將楊枝便利必洗故其自倚清高不同餘方洗俗況夫法衆本是潔齋而反爲穢觸可乎根本雜事云佛告諸苾芻汝等當知此是常行恒須在意如是洗淨有大利益令身清潔諸天敬奉是故汝等從今已去若苾芻苾芻尼學戒女求寂男求寂女鄔波索迦鄔波斯迦歸依於我以我爲師者咸應洗淨若不如是洗淨者不應繞塔行道不合禮佛讀經自不禮他亦不受禮不應噉食不坐僧牀亦不入衆由身不淨不如法故能令諸天見不生喜所持呪法皆無效驗若有犯者得惡作罪若作齋供書經造像不洗淨者由輕慢故得福寡薄汝等皆應依我言教無得自欺作不淨法懈怠放逸爲下品行當墮惡道時諸苾芻聞佛教誨皆大歡喜如法奉行百一羯磨云鄔波離請世尊曰如世尊說勝義洗淨有其三種一者洗身二者洗語三者洗心云何此中但說不淨汙身教令洗濯佛言欲令除去臭氣安樂住故又復見外道之流懷淨潔慢令其生信爲欲令彼發深敬心入此法中改邪從正即如尊者舍利子於憍慢婆羅門處以洗淨法而攝化之遂令其人住於初果見斯利益佛言汝諸苾芻應可洗淨如舍利子法汝諸苾芻咸須如是爲洗淨事若異斯者招越法罪注曰斯則金口分明制其淨事而有自出凡意輒作故要用常用稱未成雅中雖復歸心淨檢而實難袪穢汙由身子制未被東川蓋是譯人之繁蕪固非行者之過也因果經云觸手請經當獲廁中蟲報溪堂雜錄云元祐中有蜀僧智超法師嘗

誦華嚴經已三十年。偶見一童子。丰貌清爽。舉手高揖。超曰。何來。曰。五臺來。超曰。何遠至此。曰。有少事。欲相尊。故超曰。願聞。曰。吾師誦經固可嘉矣。但失在登圊洗淨時。觸水淋其手背。而未嘗用灰土洗之。律制七度。今洗二三。緣此觸尙存。禮佛誦經。悉皆得罪。言訖不見。超慚而改過。此乃文殊菩薩化現。以警於超也。故知洗手洗淨。必須依法。淨水觸水決要分別。言七度者。謂先用灰七遍。後用土七次洗之。然入圊洗淨洗手等經中。各有偈頌神呪如常。可知此不繁錄。經云。若不持誦諸神呪者。縱用七恆河水洗至金剛際。亦不得身器清淨。當一一默誦呪七遍。則獲一切清淨福果。諸惡鬼魔悉皆拱手。護法善神咸生敬仰。世尊垂訓。大士親誡。可不奉行。自甘為罪籔者乎。

思惟善法

若比丘在道行。應常思惟善法。若見人。應問訊言善來。若二人共行。亦應思惟善法。設有言說。應作法語。如雜事律云。有二苾芻。一老一少。隨路而行。說非法語。時有不信心藥叉。欲吸其精氣云云。世尊告諸苾芻曰。我今制諸苾芻隨路行時。所有行法。苾芻涉路行時。有二種事。一作法語。二聖默然。於止息處。說聖伽陀。（伽陀如一百事中濯洗鉢水句中出。）

與食

佛言。食時若人非人。應與食。乃至一摶。薔薇譬喻經云。比丘每食皆當割省留餘。以施蠢動。不得盡之。大論云。若初得食時。先獻三寶。後施四生。雜事云。佛言。凡噉食時。為施畜生。留一抄食。普施群生。勿拘一類。可於飯上以水澆溼。餅須細擘散之於地。隨意當食。不應遮止。若遮止者。得越法罪。如涅槃經。佛降伏曠野鬼神。令受不殺戒已。鬼白佛言。我及眷屬唯仰血肉以自存活。今已受戒。當何資身。佛告鬼言。我今敕聲聞弟子。隨有修行佛法處。悉施汝等飲食。若有住處不能施者。當知是輩非我弟子。是魔眷屬。又如雜事律。訶梨底母。親於佛所受三歸依并五學處已。前白佛言。世尊。我及諸兒從今已去。何所食噉。佛言。善女。汝不須憂。於贍

部洲。所有我諸聲聞弟子。每於食次。出衆生食。并於行末。設食一盤。呼汝名字。幷諸兒子。皆令飽食。永無饑苦。若復有餘現在衆生。及江山海處諸鬼神等。而應食者。皆悉運心。令其飽足。內法傳云。西方諸寺。每於門屋處。或在食廚邊。塑畫母形。抱一兒子。於其膝下。或五或三。以表其像（母有五百子。小子名愛兒。）每日於前。盛陳供食。其母乃是四天王之衆。大豐勢力。其有疾病無兒息者。饗食薦之。咸皆遂願。神州先有。名鬼子母焉。又復西方諸大寺處。咸於食廚柱側。或在大庫門前。彫木表形。或二尺三尺。爲神王狀。坐把金囊。却踞小坐。一脚垂地。每將油拭。黑色爲形。號曰摩訶歌羅。即大黑神也。古代相承云。是大天之部屬。性愛三寶。護持五衆。使無損耗。求者稱情。但至食時。廚家每薦香火。所有飲食。隨列於前。曾親見說。大涅槃處般彈那寺。每常僧食一百有餘。春秋二時。禮拜之際。不期而至。僧徒五百。臨中忽來。正到中時。無宜更煮。其知事人告廚家曰。有斯倉卒。事欲如何。於時有一淨人老母。而告之曰。此乃常事。無勞見憂。遂乃多然香火。盛陳祭食。告食神曰。大聖涅槃。爾徒尚在。四方僧至。爲禮聖蹤。飲風供承。勿令闕之。是仁之力。幸可知時。尋即總命大衆令坐。以寺常食。次第行之。大衆咸足。其餐所長。還如常日。咸皆唱善。讚天神之力。親行禮覲。故覩黑神見在其前。食成大聚。問其何意。報此所由。準此雖復先無。江南多有置處。求者效驗。神道非虛。大覺寺目眞鄰陀龍。亦同斯異矣

窳惰

窳戈渚切。音與。惰也。爾雅云。窳勞也。謂勞苦者。多惰窳也。又云。懶人不能自起。如瓜瓠仆地。故字從瓜。又懶人恒在室中。故字從穴也

鉢支

支。替也。五分云。諸比丘以鉢盛食。著地。翻之。佛言。聽用鉢支。用銅。鐵。牙。角。瓦。石。竹。木。除漆樹。乃至結草。著下。亦聽。雜事云。應以薄錫。替鉢而用。彼便以錫遍裹其鉢。佛言。可爲小替。纔承鉢底。彼作種種奇異形勢。佛言。替有二種。一如菩提樹。及多根樹

葉二如手掌

等得

律云應唱言等得然後食十誦云未唱等供不得食也摩得勒伽云衆僧行食時上座應語一切平等與使唱僧跋然後俱食言僧跋者衆僧飯皆平等目得迦云佛告諸苾芻凡於衆首爲上座者所有供食置在衆前先令一人執持飲食或先行鹽在上座前曲身恭敬唱三鉢羅佉多未唱已來不得受食當知此言有大威力輒違受食得惡作罪注曰三鉢羅佉多譯爲正至或爲時至或爲善至或是密語神呪能除毒故意道供具善成食時復至准其字義合當如是然而佛昔與大衆受他毒食佛教令唱然後方食所有毒藥皆變成美味以此言之乃是秘密言詞未必目爲善至東西兩音臨時任道幷汾之地唱時至者頗有故實等供食遍不是正翻食罷隨意亦非聖說昔云僧跋者訛也佛教遣唱食前今乃後稱食遍非眞失於本意上座未免其僁爲持多時智者詳用（既是密語神呪能除衆毒）

設一人自食時亦當獨揵稚運心十方若有及時而至者悉共等食便自唱三鉢羅佉多已然後乃食擁多饒利也 增一阿含經云若有設供者手執香鑪而唱時至佛言香爲佛使故須燒香徧請十方

四分律名義標釋卷第三十一

音釋

搾 朼妥二音堂墊也

覡 音檄國語在男曰覡在女曰巫玉篇在男曰巫在女曰覡

睚眦 上音厓下音寨

变 音慈

鋼 音故以銅鐵而塞隙

摩訶歌羅 或作摩訶葛剌此云大黑神元世祖時天兵南下襄城居民禱眞武降筆云有大黑神領兵西北方來吾亦當避於是列城望風欵附兵不血刃至於破常州多見黑神出入其家民罔知故實乃摩訶葛剌神也蓋帝師發思巴祖父七世

事神甚謹。隨禱而應。此功國之驗也。帝敕建神廟於涿水之陽。結構橫麗。神像威嚴。凡水旱蝗疫。民禱響應。又成宗踐祚。詔師問曰。海都軍馬犯西番界。師於佛法中。能退降否。師曰。但禱黑神自然有驗。於是建壇。依法作觀。未幾捷報至。帝大悅○發思巴。此云聖壽。西番突甘斯旦麻人。年十二。經科。呪式壇法。明方靡不洞貫也

四分律名義標釋卷第三十二目錄

四分律名義標釋卷第三十二

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
新安沙門釋　弘𤼵羅峰　校

大嚫

或作達嚫。又作達儭。義當施頌。有云報施之法名曰達嚫。導引福地。亦名達嚫。佛言不應食已默然而出。應為檀越說大嚫。乃至為說一偈（偈如律文）十誦云。食時應為施主唄讚呪願。根本律。佛告諸苾芻曰。苾芻苾芻尼等。每食了時。說鐸欱拏伽陀。（鐸欱拏。此云施。伽陀。此云頌也）淨師云。世尊在日。親為呪願。但至食罷。必為說特欱拏伽他。是將施物供奉之義。特欱尼野。即是應合受供養人。是故聖制。每但食了。必須誦一兩陀那伽他。報施主恩。舊云遠儭者。譌也。誦云

飯食已訖。當願眾生。德行充盈。成十種力

所為布施者　必獲其利義　若為樂故施

後必得安樂（陀那。此云施）

僧祇律云。僧上座應知前人為何等施。當為應時呪願。若為亡人施福者。應作如是呪願

一切衆生類　有命皆歸死　隨彼善惡行
自受其果報　行惡入地獄　爲善者生天
若能修行道　漏盡得泥洹
若生子設福者。應如是呪願
童子歸依佛　如來毗婆尸　尸棄毗葉婆
拘樓拘那含　迦葉及釋迦　七世大聖尊
譬如人父母　慈念於其子　舉世之樂具
皆悉欲令得　令子受諸福　復倍勝於彼
室家諸眷屬　受樂亦無極
若人新舍設供者。應作如是呪願
屋舍覆陰施　所欲隨意得　吉祥賢聖衆
處中而受用　世有黠慧人　乃知於此處
請持戒梵行　修福設飲食　僧口呪願故
宅神常歡喜　善心生守護　長夜於中住
若入聚落中　及以曠野處　若晝若於夜
天神常隨護（天竺凡造新舍隨力辦供請僧入中設食爲先受用生福樂果）
若估客欲行設福者。應作如是呪願
諸方皆安隱　諸天吉祥應　聞已心歡喜

所欲皆悉得　兩足者安隱　四足者亦安
去時得安隱　來時亦安隱　夜安晝亦安
諸天常護助　諸伴皆賢善　一切悉安隱
康健賢善好　手足皆無病　舉體諸身分
無有疾苦處　若有所欲者　去得心所願
二十八宿。幷日月。三十二天女。幷四天王。八沙門。八婆羅門。八大國剎利。八帝釋女等。當護汝等。得剎旱選（此中星宿日月天女等名俱出彼律若欲稱彼名爲呪願者可於第三十四卷討之）
若爲娶婦施者。應如是呪願
女人持信戒　夫主亦復然　由有信心故
能行修布施　二人俱持戒　修習正見行
歡樂共作福　諸天常隨喜　此業之果報
如行復齋糧
若出家人布施者。應作是呪願
持鉢家家乞　値瞋或遇喜　將適護其意
出家布施難
若爲壽日設供者。可依五道經。佛說偈言
賢者好布施　天神自扶將　施一得萬倍

安樂壽命長　今日施善人　其福不可量
皆當得佛道　度脫諸十方（若施園林房舍等，如房舍揵度中世尊勸喻偈，而為呪願之）

五分律云。上座齋了。量其前事。為檀越呪願。食施得具足果。增一阿含經。佛告諸苾芻。嚫願有九種德。檀越施主成就三法。所謂信成就。誓願成就。亦不殺生。所施之物亦成就三法。所謂色成就。香成就。味成就。受物之人亦成就三法。所謂戒成就。智慧成就。三昧成就。如是達嚫成就此九法。獲大果報。至甘露滅盡之處。夫為施主欲求其福者。當求方便。成就此九法（據諸經律皆云食訖呪願。唯應說長者子經。長者子請佛及僧。下食未訖。有乞兒來乞。佛未呪願。無敢與者。恐生惡念。瞋恚而去。佛令從今已後。嚫訖下食。此亦量事而為。未可捨諸以從一也。北方諸期。檀越設供。食訖。令一唱導師廣為呪願。斯其事也。）

媟嬻

媟。先結切。音屑。慢也。污也。又鄙媟也。方言云。媟狎也。謂相親狎也。嬻。杜谷切。音讀。通俗文云。相狎習。謂之媟嬻也。

稱歎布施

如大論云。生死輪轉往來五道。無親可恃。唯有布施。若生天上人中。得清淨果。是布施之德。富貴歡樂。持戒之人得生天上。禪智心淨。無有染著。得涅槃道。布施之福。是涅槃道之資糧。增一經偈云

夫為作福者　常當離苦患　造福受其報
今世亦後世　如來由福力　降伏魔官屬
今已逮佛力　是故福力尊

讚歎檀越

如經所說。菩薩有二種。一者在家。二者出家。出家菩薩行於法施。在家菩薩行於財施。施有五種。一至心施。二信心施。三隨時施。四自手施。五如法施。具此五施。福報無盡。獲福莊嚴。得淨妙果。增一經云。檀越主惠施之日。得五事功德。云何為五。一者施命。二者施色。三者施安。四者施力。五者施辯。五福報經言。何謂施命。人不得食時。顏色憔悴。不可顯示。不過七日。奄忽壽終。是故智者。則為施食。其施食者。則為施命。其施命者。世世長壽。生天世間。壽命延長。不中夭傷。自然福報。財富無量。何謂

施色。人不得食時。顏色憔悴。不可顯示。是故智者。則為施食。其施食者。則為施色。其施色者。世世端正。生天世間。顏色曄曄。人見歡喜。稽首作禮。何為施力。人不得食時。身羸意弱。所作不能。是故智者。則為施食。其施食者。則為施力。其施力者。世世多力。生天人間。力無等雙。出入進止。力不耗減。何為施安。人不得食時。心愁身危。坐起不定。不能自安。是故智者。則為施食。其施食者。則為施安。其施安者。世世安隱。生天人間。不遇衆殃。其所到處。常遇賢良。財富無量。不中夭傷。何謂施辯。人不得食時。身羸意弱。口不能言。是故智者。則為施食。其施食者。則為施辯。口說流利。無所窒礙。慧辯通達。生天世間。聞者歡喜。靡不稽首。聽採法言。是為五福之報也。法句喻經云。若有賢者。覺世無常。好心出財。起立塔寺。精舍園果。供養三尊。衣被履屣。牀榻廚饍。斯福如五大河。流入於大海。福流如是。世世不斷。是故智者。黠慧人。而能行布施

讚歎天

天者。天然自然。清淨光潔。最勝最尊。壽命延長。衣服鮮曄。食天須陀。隨念而至。身如金聚。宮殿寶威。輝光照耀。乘之遊戲。空中往來。如百千日。五欲自恣。應念而得。快意自在。眷屬圍繞。而受天樂。如是勝妙果報。皆由先修清淨最勝之因。歸命三尊。修於施戒。聞慧。奉行十善。供養二親。和顏悅意。不惱於他。感斯勝報。如六道伽陀經云

棄名利歡樂　遠離於親眷　持禁中下品
生彼四王天　父母親族等　種種作供養
遠靜奉威儀　蘊生忉利天　慈喜無傷殺
和顏離愛憎　純善守尸羅　得生夜摩界
多聞持法教　修慧求解脫　積德具威儀
蘊生於覩史　若人自出家　布施堅持戒
令彼大安樂　得生變化天　上根有儕類
持戒亦最上　功德超於前　生他化自在
持戒生天上　禪定亦如是　智慧若熏修
牽引復生慧　善惡業果報　我說無虛謬
由善得安樂　作惡獲苦惱　老病死輪轉

果報自如是　審觀此三種　勿愛須棄捨
求福遠離罪　了絕於色聲　通達眞實義
必至大解脫

讚歎父祖

凡爲父祖積德於子孫。子孫當念其德。須用報之。因祖有父。因父有己。所謂祖者大父也。父者生我也。詩云。哀哀父母。生我劬勞。無父何怙。無母何恃。出則銜恤。入則靡至。父兮生我。母兮鞠我。撫我育我。長我畜我。顧我復我。出入復我。欲報之恩。昊天罔極。佛言。父母於子。有大增益。乳哺長養。隨時將育。四大得成。若人右肩負父。左肩負母。經歷千年。更使便利背上。無有怨心。此子猶不足報父母之恩。故經云。若有供養父母。得無量福。現在人之所讚歎。於未來世。能得菩提。增一阿含云。孝順供養父母功德。果報與一生補處菩薩功德一等。又經曰。凡人事天地鬼神。不如孝其親矣。二親最神也。若欲報父母恩者。當勸父母於佛法僧。因果等法。未信者令信。信者令增長。無淨戒者。勸受持戒。有慳貪者。勸行惠施。無勝慧者。勸修勝慧。令善安住。以自調伏。乃名眞實報父母恩。若父母亡過。當求方便。以資冥福。供養三尊。請僧諷經咒願。或設食飯僧。如佛告目連。十方衆僧七月十五日自恣時。當爲七世父母。及現在父母厄難中者。具飯百味五果。汲灌盆器。香油錠燭。牀座臥具。盡世甘美。以著盤中。供養十方大德衆僧。初受盤時。先安在塔前。衆僧咒願竟。便自受食。先亡藉福。永離惡道。如大盤經中說。瓶沙王須達居士波斯匿王等。依目連盤法。造七寶盤。盛滿百味飲食。奉佛及僧。已七世父母。超過七十二劫生死之罪。若如是者。名爲報恩。是爲子孫知恩以報恩也。

讚歎佛法僧

讚歎三寶。臨時隨機爲說。如常可知。此不繁述。今略錄二頌。以明大意。

千佛因緣經云

波羅蜜滿足　淨性覺智慧　勝心得成就
故號名爲佛　無染性淸淨　永離於世間
不觀世五陰　常住名爲法　身心常無爲

永離四種食　爲世良福田　故稱比丘僧

增一阿含經云

第一承事佛　最尊無有上　次復承事法

無欲無所著　敬奉賢聖僧　最是良福田

彼人第一智　受福最在前　若在天人中

處衆爲正導　亦得最妙座　自然食甘露

身著七寶衣　爲人之所敬　戒具最完全

諸根不缺漏　亦獲智慧海　漸至涅槃界

有此三寶者　趣道亦不難

福田論曰。功成妙智。道登圓覺。謂之佛也。玄理幽微。正教精誠。謂之法也。禁戒守眞。威儀出俗。謂之僧也。皆是四生導首。六趣舟航。故名爲寶。寶性論云。三寶有六義。故須敬也。一者希有義。如世寶物。貧窮之人所不能得。三寶如是。薄福衆生。百千萬世不能值遇。故名爲寶。二者離垢義。如世眞寶。體無瑕穢。三寶如是。絶離諸漏。故名爲寶。三者勢力義。如世珍寶。除貧去毒。有大勢力。三寶如是。具不思議六神通力。故說爲寶。四者莊嚴義。如世珍寶。能嚴身首。令身姝好。三寶如是。能嚴行人清淨身故。故說爲寶。五者最勝義。如世珍寶。諸物中勝。三寶如是。一切世中最爲殊勝。故名爲寶。六者不改義。如世眞金。燒打磨煉不能變改。三寶如是。不爲世間八法所改。故名爲寶。

食上法

其食上法。受請之儀。律文自備。諸部互陳。法皆大同。事或小異。今以義淨三藏親遊西方。目擊諸國所設供儀。受請之式。錄之於左。令曉聖方之承範與東夏之不同也。彼云。凡論西方赴請之法。并南海諸國。略顯其儀。西方乃施主預前禮拜。請僧齋日。來白時到。僧徒器座量準時宜。或可淨人自持。或受他淨物。器乃唯銅一色。須以灰末淨揩。座乃各別小牀。不應連席相觸。牀高七寸。方可一尺。藤繩織內。四脚皆圓。若其瓦器曾未用者。一度用之。此成無過。既被用訖。棄之坑塹。爲其受觸。不可重收。故西國路傍設儀食處。殘器若山。曾無再用。不如襄陽瓦器。食了更收。向若棄之。便用淨法。又復五天元無瓷漆。瓷若油合。是淨無疑。其漆器或時買客將至西方。及乎南海。曾不用食。耳爲受膩故也。必若是新。以淨灰洗。令無膩氣。用亦應得。其木器元非食物。新者一用。故亦無愆。重觸有過。事如律說。其施主家設食

之處。地必牛糞淨塗。各別安小牀座。復須清淨瓦瓫。預多貯水。僧徒既至。解開衣紐。安置淨瓶。即宜看水。若無蟲者。用之濯足。然後各就小牀。停息片時。察其早晚。日既將午。施主白言時至。法衆乃反襵上衣。兩角前繫。下邊右角。壓在腰條左邊。或屑或土。澡手令淨。或施主授水。或自用軍遲。隨時濟事。重來踞坐。受其器葉。以水略洗。勿使橫流。食前全無呪願之法。施主乃淨洗手足。先於大衆行初置聖僧供。次乃行食。以奉僧衆。復於行末安食一盤。以供呵利底母。其行食法。先下薑鹽。薑乃一片兩片。大如指許。鹽則全七半七。藉之以葉。其行鹽者。合掌長跪在上座前。口唱三鉢羅佉哆。上座告曰。平等行食。其授食之人。必須當前並足。恭敬曲身。兩手執器。及以餅果。去手一磔。即須懸放。自餘器食。或一寸二寸。若異此途。理不成受。隨受隨食無勞待遍。次授乾秔米飯。并稠豆臛。澆以熱酥。手攪令和。投諸助味。食用右手。纔可半腹。方行餅果後行乳酪。及以沙糖。渴飲冷水。無問冬夏。此乃衆僧常食。并設齋供。大略皆爾。然其齋法。意存殷厚所餘餅飯。盈溢盤盂。酥酪縱橫。隨著皆受。古來相承。設須盈富。若無盈長。不如不設。斯乃施心弘廣得報還復豐多。無乖理也。必其貧窶。及食罷行嚫隨力所能。既其食了。以片水漱口。咽而不棄。將少水置器。略淨右手。然後方起。欲起之時。須以右手滿掬取食。持將出外。不簡僧佛之物。聖遣普施衆生。未食前呈。律無成教。又復將食一盤。以上先亡及餘神鬼。應食之類。緣在鷲山。如經廣說。可將其食向上座前跪。上座乃以片水灑而呪願曰

以今所修福　普霑於鬼趣　食已免極苦

捨身生樂處　菩薩之福報　無盡若虛空

施獲如是果　增長無休息

持將出外。於幽僻處。林叢之下。或在河池之內。以施先亡矣。然後施主授齒木。供淨水。盥漱如法。已僧徒辭別之時。口云所有福業。悉皆隨喜。然後散去。衆僧各各自誦伽他。更無法事。此是西方一途受供之式。(食罷餘殘施主任將者則令小兒將去施貧餓類隨應食者與而食之)或

可施主延請同前。於其宅中。形像預設。午時既至。普就尊儀。蹲踞合掌。各自心念。禮敬既訖。食乃同前。或可別令一人在尊像前。長跪合掌。大聲讚佛。唯歎佛德。不雜餘言。施主乃然燈散華。一心虔敬。用磨香泥。以塗僧足。燒香散馥。尤不別行。鼓樂弦歌。隨情供養。方始如前。準次餐食。食罷將其瓶水。遍灑衆前。上座方為施主略誦陀那伽他。斯乃復是兩途西方食法。然而西國噉嚼。多與神州不同。但可略據律科。麤陳梗概。然南海十洲。齋供更成殷厚。初日將檳榔一顆。及片子香油幷米屑少許。並悉盛之葉器。安大盤中。自氈蓋之。金瓶盛水。當前瀝地。以請衆僧。令於後日中前塗身澡浴。第二日過午已後。則擊鼓樂。設香華。延請尊儀。棚車輦輿。旛旗映日。法俗雲奔。引至家庭。張施帷蓋。金銅尊像。瑩飾皎然。塗以香泥。置淨盤內。或持香水虔誠沐浴。拭以香氈。捧入堂中。盛設香燈。方為稱讚。然後上座為其施主說陀那伽他。申述功德。方始請僧出外。澡漱飲沙糖水。多噉檳榔。然後取散。至

第三日禺中入寺。敬白時到。僧洗浴已。引向齋家。重設尊儀。略為澡沐。香華鼓樂。倍於昨晨。所有供養。尊前普列。於像兩邊。各嚴童女。或五或十。或可童子。量時有無。或擎香爐。執金澡罐。或捧香燈。鮮華白拂。所有粧臺鏡奩之屬。咸悉持來佛前奉獻。問其何意。答是福田。今不奉獻。後寧希報。以理言之。斯亦善事。次請一僧座前長跪。讚歎佛德。次復別請兩僧。各升佛邊一座。略誦小經半紙一紙。或慶形像。共點佛睛。以求勝福。然後隨便各就一邊。反襵袈裟兩角前繫。澡手就餐。威儀法式。牛糞塗地。澆水濯足。及所餐噉。行食法用。並舉西方大同。然彼多縫淨葉為槃。寬如半席。貯粳米飯一升二升。亦用為器。受一升二升。擎向僧處。當前授與。次行諸食。有三二十般。此乃貧窶之輩也。若是王家及餘富者。並授銅盤銅椀。及以葉器。大如席許。餚饌飲食。數盈百味。國王乃捨尊貴位。自稱奴僕。與僧授食。虔恭徹到。隨著皆受。更無遮法。若但取足而已。施主心便不快。見其盈溢。方為意滿。粳米飯

則四升五升餅果等。則三盤兩盤。其親屬隣伍之家。咸齎助供。或餅或飯。羹菜非一。然一人殘食可供三四。若盛設者。十人食由未盡。衆僧亦既食了。盥漱又畢。乃掃除餘食。令地淸淨。布以華燈。燒香散馥。持所施物。列在衆前。次行香泥。如梧子許。僧各揩手。令使香潔。次行檳榔。荳蔻糅以丁香龍腦。咀嚼能令口香。亦乃消食去癃。其香藥等。皆須淨瓶水洗。以鮮葉裹。授與衆僧。施主至上座前。或就能者。以著蠲瓶水。如銅箸。連注不絕。下以盤承。師乃手中執華。承其注水。口誦陀那伽他。初須佛說之頌。後乃通人造。任情多少。量時爲度。須稱施主名。願令富樂。復持現福。迴爲先亡。後爲皇王。實及龍鬼。願國土成熟。人物又安。釋迦聖教。住而莫滅。（伽他如上大觀句并取下意應爲）若不然者。既違聖教。不銷所餐。乞餘食法。時有行處。然後行其嚫物。或作如意樹以施僧。或造金蓮華。以上佛。鮮華齊膝。白氎盈牀。過午或講小經。或時連夜。方散辭別之時。口云娑度。衆唱阿奴謨柂。（娑度即是善哉阿奴謨柂此云隨喜）凡見施他。或

見施已。咸同此說。意者前人既呈。隨後慶讚。俱招福利矣。此是南海十洲一途受供法式。或初日檳榔請僧。第二日禺中浴像。午時食罷。齊暮講經。斯則處中者所務。或可初日奉齒木。以請僧。明日但直設齋而已。或可就僧禮拜。言伸請白。斯乃貧乏之流也。然北方諸胡。覩貨羅及速利國等。其法復則施主先呈華蓋。供養制底。大衆旋繞。令唱道師廣陳呪願。然後方食。斯等雖復事有疎繁。食兼廣略。然而僧徒軌式。護淨手餐。大徒法則。並悉相似。即如東夏齋法。遣疏請僧。雖至明朝。不來啓白。準如聖教。似不慇懃。必是門徒。須教法式。若行赴供。應將濾羅。僧所用水。並可觀察。既其食了。須嚼齒木。若口有餘膩。即不成齋。雖復餓腹終宵。詎免非時之過。幸可看西方食法。擬議東川。得不乏宜。自然明白。無暇詳述。（南海十洲是南天竺外海中洲也）又準如律教。若苾芻食了之時。皆須誦特欹拏伽他。隨於靜處。或坐或立。或可經行。先誦小經一紙半。紙次誦伽他。諸以寺舍房宇。布施衆僧。造寺之

主。及護寺天神。國主百僚。師僧父母因緣眷屬。及一切衆生。若先亡者願生西方見阿彌陀佛。或生覩史多天見慈氏尊者。脫從塵勞悟無生忍。其現存者願無病長壽。福智莊嚴。願我自身無諸障惱。常持淨戒不犯尸羅。於小罪中心生大懼。於所犯罪悉皆發露。盡未來際不失信心。逢善知識願生中國。離於人難常存正見。至求解脫恒與衆生作不請之友。卽以此福普施一切同出有流證無上果。若於每日不作如是念誦發願者。是懈怠人。不銷信施

陁婆樹

其木甚堅如紫橿檀木等。此方無也。以彼樹皮。用為染衣

婆荼樹

亦作婆陀。如藥犍度中釋

揵陀羅

此云香樹。或云乾陀。卽是赤色樹。取皮以染衣也」

畢鉢

畢鉢。如前釋。此應是畢鉢羅。卽菩提樹。樹皮染衣。亦作赤色

阿摩勒

餘甘樹也。皮葉染衣。色赤帶青。餘如衣犍度中釋」

樹根

如胡桃根等。及餘一切根。唯除大色根。本草云。胡桃樹皮染褐色甚奇

茜草

茜與蒨同。倉殿切。音倩。染絳之草。說文云。茅蒐也。本草云。茜草一名地血。一名茹藘。一名茅蒐。一名蒨。葉似棗葉而頭尖下濶。三五對生節間。整蔓俱纒。其苗蔓延草木上。根紫赤色。草木疏云。齊人謂之茜。徐州人謂之牛蔓。舊生喬山之谷。今近處皆有之。或蜀人作畦種之（蘆音圖）

鹵土

鹹土也。若衣垢膩。聽以鹵土若灰若土若牛屎浣之。律攝云。其浣衣法。苾芻不應令客浣衣人浣洗衣服。恐壞衣故。浣衣之家亦不應住。可自為灰水

安洗器中。若手若足。徐徐浣濯。若於衣上。被香泥汙。或餘膩物。應用湯水。及灰屑等。浣之

禁灡

按此本是器物。但未詳何出。元非梵音。亦非此方之言。疑是胡國之語。應是小釜也。若依字釋者。禁是陳酒之器。長四尺廣二尺四寸。通局足高三寸。漆赤中畫青雲氣菱苕華爲飾。斯其古樣也

染衣法

律中諸衣。幷一切條帶之流。皆使染作袈裟色。而畜持之。內法傳云。凡是出家衣服。皆可染作乾陀。或爲地黃黃屑。或復荊蘗黃等。此皆宜以赤土赤石研汁和之。量色淺深。要而省事。或復單用棗心。或赤土赤石。或紫礬土紫。一染至破。亦何事求餘。而桑皺青黧。正是遮條。真紫褐色。西方不著。律攝云。其染衣法。先取木皮。洗去塵土。打搥使碎。日曝令乾。三遍煮汁。別安三處。先用初汁。次用第二。後用第三。欲染之時。應取少汁。安於器中。方可捉衣。斟酌少多。令衣遍溼。不應以衣於多汁中。而染其衣。亦不急捩。令衣壞損。既捩去汁。更柔數遍。方曬曝之。曬衣之法。橫繫細繩。衣邊搭上。劈竹夾之。其夾隨意多少。汁流下邊。還翻向上。勿令垂滴。應數數看。若衣重大。應於架木之上曬之。數數翻轉。新衣應用新樹皮汁。日中曝之。故衣應用舊樹皮汁。陰處而曬。待其乾後。以少水灑。柔色益鮮。好色不脫。若於寺內爲染作時。染汁汙地。牛糞塗拭。若石灰地。應須水洗。凡爲染汁。不問皮葉。要令熟煮。使汁稠濃。欲染之時。先以溫水或淡染汁。柔潄其衣。使均捩乾。柔遍然後著衣汁中。就器急柔。令遍勿使滯積。其汁須熟濾滓。方染既其染已。捩水曬乾。或再或三。染令如法

●律藏卷第五十

〇房舍犍度法

夫房舍之建立者。乃佛大慈。愍諸弟子。安修道業。福利檀那也。本以情通十方。意存普供。但閻浮提內。所有如來弟子。皆共受用。非若今時。粗得一寺。建得一院。以爲已任。遮他客住。縱有老病者至。亦黜門外。不顧慈心。且護寸土。無同法愛。逆和敬道。現違聖教。後招異熟。經律俱有明條。如來金口親

說惟除蘭若杜多。一鉢獨宿嚴藪。隨緣自活。如師子。王遊行為礙者。不預斯例也。然而客主。未常遞遣。由宜寬情接待。方順蘭若本法。凡其造寺比丘。名曰寺主。唯知寺務。所有片事干於衆者。悉白僧伽。衆共聽許。方如事作。曾無私任。緊屬一人。故西國僧儭。每至夏初。去前七八日。共分房舍。隨其次第。受之年年。此法夏夏皆爾。是以聖教初流此土。法皆做彼。及乎末代。人多固已。恁取自情。致失大慈之洪規。深乖六和之恭順者久矣

五人

即阿若憍陳如等五比丘也

草菴

善古沃切。音谷。禾皮也

王舍城

如初篇中釋薩婆多論云。此國於十六大國最勝。故名王舍城。又此國本有惡龍。作種種災害。破人民舍宅。唯王宮舍不壞。故名王舍城。又本此人民饑饉。食狗虵人。種種雜肉。以是故有諸羅剎惡鬼入國作諸變異。王即立制。不聽食此諸不淨肉。衆立種種禮儀法服。王法勝故。故名王舍城。又此國山中有五百辟支佛。五百仙人。以仙聖多。故名王舍城。又佛在此國。於道樹下坐師子座。成阿耨多羅三藐三菩提。故此國地神有大力勢。常護此國主。故令此國強盛。異國歸向。是國故名王舍城。善見律云。劫初時優佛多王。瞿貧陀王如是聖王為初。於此地立舍宅。故名王舍。又此國若佛出世時。及轉輪聖王。此地立成國土。若無聖人出世者。此地夜叉為主。此國城邑人民有八億萬戶。邑外屬王舍城者。有八萬聚落。國土縱廣三百由旬。(西域記云。王舍城外郭已壞。無復遺堵。內城雖毀。基址猶峻。周二十餘里。面有一門)

迦蘭陀竹園

迦蘭陀義如初篇。釋善見律云。竹園者。種竹園繞。竹高十八肘。四角有樓。衆好門屋。遙望靉靆。猶如黑雲。故名竹園。中本起經云。此園本施外道。國王追悔。欲以奉佛。大鬼將軍。敕夜叉。撾打外道。怖而捨去。後奉佛。受之。過去因果經云。諸僧伽藍中竹

園最爲其始。法顯傳云。出舊城北行三百餘步。道西是迦蘭陀竹園精舍。西域記云。山城北門行一里餘。至迦蘭陀竹園。今有精舍。石基甎室。東闢其戶。如來在世。多居此中。說法開化。導凡拯俗。今有如來之像。量等如來之身。精舍北行二百餘步。至迦蘭陀池。（亦名鸞池）如來在世。多此說法。水既清澄。具八功德。佛涅槃後。枯涸無餘。池西北行二三里。有窣堵波。高六十餘尺。傍有石柱。高五十餘尺。上作象形。石柱東北不遠。至王舍城。菩薩藏經云。佛告阿難。我今於此竹園中。轉此菩薩藏經不退轉輪。斷一切眾生疑。阿難。過去諸佛。亦皆於此虛空地。分說菩薩藏經。阿難。所有貪瞋癡眾生。入此竹園。不發貪瞋癡。禽獸鳥入者。非時不鳴。洴沙大王與諸婇女人。此園中共相娛樂。自覺無欲。諸女亦爾。時王歎言。希作是念。願世有佛。當以園奉上於佛。佛於中住。我當聞法。何以故。可供養者。應住此園。非五欲人所應得住。是園無有虺蜴。蜈蚣。蚊虻。毒螫。若住其中。無復穢心。亦是竹園不共功德。

四分律名義標釋卷第三十二

音釋

憔悴　上音樵下音萃憂思也

暐曄　上音委光盛也下音葉光曜也

曬　熇郝二音

蘗　音栢

皴　音親

四分律名義標釋卷第三十三目錄

毗摩那房　象形房　牀梐

縫綖　作牀　舍瓷牀

跋摩草　蛇蝎　衣架

蝙蝠　燕鳥　橛子

橫縶　摩醯陀羅侯　三臘

作棬　流膩處　水盆

須達多　親友　尸呵城門

僑客　祇陀　決價

跋闍國　三親友　不禮白衣

繖蓋　敷蓐　平地

不𤈿　小屋　棄瓨

不串　井索　浴室

香泥　汲水　桔槔

廁屋　作杷　攀取

注水

四分律名義標釋卷第三十三

廣州沙門釋　弘贊在犙　輯

明　新安沙門釋　弘巡羅峰　校

毗摩那房

或云毗摩羅。此是閻浮提中大師子王名。彼所作房。形如大師子王也

象形房

房似象形也。內法傳云。西國房迮。居人復多。臥起之後。牀皆舉攝。或內置一邊。或移安戶外。牀濶二肘。長四肘半。褥席同然。輕而不重。然後牛糞乾揩其地。令使清淨。安置坐牀。及木枯小席等。隨尊卑而坐。如常作業。所有資生之具。並棚上安之。其牀前並無以衣遮隱之法。其不合者。自不合臥。如其合者。何事遮身。其衆僧臥具。必須安側。方合受用。坐具意在於此。如其不爾。還招累背之辜。聖有誠言。不可不慎。

牀梐

梐應作陛。即牀陛也。按梐是周禮天官掌舍。設梐枑再重。若今行馬。以爲衛也。非此用。餘如九十事中釋

縫綫

綫於譴切。音隱。縫衣曰綫。又合秩曰綫也

作枕

佛言聽作枕。若四方。若圓。若三角。義淨三藏云。南海十島。西國五天。並皆不用木枕支頭。神州獨有斯事。其西方枕囊樣式。其類相似。取帛或布染色。隨情縫爲直袋。長一肘半。寬半肘。中間貯者。隨處所出。或可填毛。或盛麻緼。或蒲黃柳絮。或木棉荻

苕。或藾葉乾苕。或泆明痲豆。隨時冷熱。量意高下。斯乃取適安身。實無堅強之患。然爲木枕踈緶頂。下通。風致使時人多苦頭疾。然則方殊土別。所翫不同。聊述異聞。行否隨好。既而煖物除風。痲豆明目。且能有益。用成無爽。又爲寒鄉涷頂。多得傷寒冬月鼻流。斯其過也。適一時溫頂。便無此患。諺云。涷頂溫足。未必常可依之矣

舍毳牀

舍毳亦作扇那。或云奢那。即是麻類。其樹高與人等。皮堪緝織爲衣。用此織爲繩牀

跋摩草

草體堅韌有勢。少力不能斷。故西國取以爲繩用。織作繩牀。如此方菅草也　按梵音跋摩。此言鎧義。當固也。菅居顏切。音姦。其葉似茅而滑澤。莖有白粉。柔韌可爲索。左傳曰。或取一編菅是也。晉有神僧名道閑。於照德寺內。壺閣上編管爲禪室。如十斛籮大。常坐其中

蚝蝎

蝎應作蠍。如上釋。雜事云。時有龍女信心純善。勸令其子。往聽經法。年少苾芻。未離欲者。皆生恐怖。即以毛繩。繫其龍項。擲於寺外。佛告諸苾芻。勿以毛繩繫龍蛇項。若見來時。即可彈指告言。賢首向不見處去。隨言去者善。若不去者。以羊甲杖緩杈其頭。置甖坑中。傍穿孔口。以物塞擊之。出外。此杖無者。以藾條等繫項牽出。此亦無者。應以杖徐按繩索繫項。舉置甖中。如前棄外。彼放草叢中。蚝縱瞋火焚燒此草。蛇亦命終。佛言。不應棄草叢內。彼棄露地。不久觀察。便有諸蟲來相唼食。佛言。棄已。不應即去。可於露地棄之。待入穴已。然後可去

衣架

雜事云。佛言。應作衣架者。蘭若苾芻。求竹無處。佛言。應將葛蔓橫繫置衣。或葛亦無。佛言。以繩爲笐

蝙蝠

蝙音鞭。蝠音福。一名蟙𧏙。一名[illegible]鼠。一名翼鼠。一名飛鼠。以方言別。故有此多號。因其晝伏夜飛。又稱伏翼。蝙蝠是原名。𣬉毛灰色。五百歲色白。頭重累。則倒懸。名之倒掛。能伏氣。冬月不食。因能伏氣。故多壽。復名仙鼠。西域記云。𣪠者南海之瀕有一

枯樹。五百蝙蝠於中穴居。有諸商侶。止此樹下。時屬風寒。人皆饑凍。聚積樵酥。蘊火其下。煙焰漸熾。枯樹遂然。時商侶中。有一賈客。夜分已後。誦阿毗達磨藏。彼諸蝙蝠。雖爲火困。愛好法音。忍而不出。於此命終。隨業受生。俱得人身。捨家修學。乘聞法聲。聰明利智。並證聖果。爲世福田。近迦膩色迦王。與脇尊者。招集五百賢聖。於迦溼彌羅國。作毗婆沙論。斯並枯樹之中五百蝙蝠也（髭音背）

燕鳥

伊甸切。音晏。鳦鳥也。其名自呼曰鳦。故隨其聲呼爲鳦。聲多稍小者名漢燕。紫胸輕小者名越燕。胸斑黑聲大者名胡燕。此等鳥作巢。皆避戊巳。別作鷃鸗並非

檽子

雖呈切。音陵。窻楯間檽子也。今言窻檽是也

橫栔

古外切。音貴。杖也。雜事云。窻扇被風吹開。佛言。應著轉樞。上復安扂。彼開閉時難。佛言。應用羊甲杖而開閉之

摩醯陀羅像

陀亦作首。如上釋。今以此爲印也。印者信也。所以對物爲驗也。又楷定不可改易也。根本雜事云。時諸苾芻僧物及私物。並無記驗。佛言。可畜其印。凡印有二種。一是大衆。二是私物。若大衆印。可刻作轉法輪像。兩邊安鹿伏跪而住。其下應書元本造寺施主名字。若私印者。刻作骨鎖像。或作髑髏形。欲令見時生厭離故。不聽鑿作。應用鍮石。赤銅。白銅。牙角。不應刻作男女行非法像（亦聽木作）尼陀那云。佛言。苾芻衣物。應爲記驗。不知云何記驗。佛言。應爲紐結。或畫點淨。及餘記驗。方乃持之

三臘

佛言。聽若大三臘者。共一牀坐。雜事云。佛言。老少不應雜坐。若無夏者。得共二夏者同座。一夏者得與三夏者同座。若二夏巳去。共大三夏者。皆得同座。若在俗舍。座難得者。雖親教軌範。亦得同座。以物隔中。無致疑惑

作棬

驅圓切。音圈。屈木爲之。謂之棬也

洗脚處

雜事云。佛言。苾芻不應隨處洗足。然洗足處應在寺東南角。如龜背形。時諸苾芻作已太滑。不堪措足。佛言。應可澀作。注曰。此洗足處亦堪洗浴。西方諸寺。及在處皆有大小無定。露地而作。或大如牀。小可半席。四畔疊甎高一尺許。中間甎砌作龜背形。以礓石灰泥水洗不去。傍通一穴。令水外流。濯足洗身。最宜要用

水盆

律言。時諸比丘冬月洗脚患冷。佛言。安澡槃洗脚器在屋裏洗。雜事云。老苾芻身體羸弱。不能往彼洗足之處。應使執事人令其洗足。應作洗足盆。洗足之器不合用瓷。應以瓦作。如象足蹋地。其中稍高。合得支足。或可於中作蓮臺形。當須澀鞕。若是衆物用洗足已。應可覆在隱屛之處。若是私物。安門扇後

須達多

或云蘇達多。此云善施。謂彼常好給施窮乞孤獨無親人食。因此行故。時人共美其德。更號爲阿那他賓荼揭利訶。此云給孤獨食長者。乃勝軍王之大臣也。西域記云。善施長者仁而聰敏。積而能散。拯乏濟貧。哀孤恤老。時美其德。號給孤獨焉

親友

須達多長者。親友名珊檀那。此云護彌。乃王舍城大富長者也

尸訶城門

或云尸婆。又云始縛迦。此翻能活。毗婆沙論云。始縛迦門。彼門神前生名末度塞建陀。中阿含經云。息城門神名蜜器。大論云。安城門神名蜜勝。涅槃經云。佛言。時彼城門有一天神。告須達言。仁者若往如來所者。多獲善利。須達多言。善男子。汝是誰耶。天言。長者。我是勝相婆羅門子。是汝往昔親友。我因往日見舍利弗大目犍連。心生歡喜。捨身得作北方天王毗沙門子。專知守護此王舍城。我因

禮拜舍利弗等。生歡喜心。尚得如是妙好之身。況當得見如來大師。禮拜供養。須達長者。聞是事已。即還復道來詣我所

僑客

僑同憍。祁堯切。音橋。旅寓而居也

祇陀

此云戰勝。謂生時父波斯匿戰勝外國。故新云逝多。又曰誓多。此言勝。譬喻經云。卑先匿王第一夫人子名瑠璃。第二夫人子名祇。祇初生之日。四方奉寶。一時俱至。王曰。吾諸子生。未嘗有此。可名爲祇（此言最勝）。昔維衛佛時。有人詣寺飯僧。訖以一奴婢給掃寺廟。自爾之後。天上人中受福無量。今復爲王太子。值佛得道

決價

決謂決斷。若事決斷已定。更無再擬。夫爲王子之法。不得妄言。既出語已。事已決定。此是先王之法。故王子閦王舊制。自知戲言。便爲決價。遂任須達以金錢布地而爲價也。西域記云。城南五六里。有逝多林。是給孤獨園。長者聞佛功德。深生尊敬。願建精舍。請佛降臨。世尊命舍利子隨瞻揆焉。惟太子逝多園地爽塏。尋詣太子。具以情告。太子戲言。金遍乃賣。善施聞之。心豁如也。即出藏金。隨言布地。有少未滿。太子請留。曰。佛誠良田。宜植善種。即於空地建立精舍（經云以金布地遍入十頃）。涅槃經云。須達取金。隨集布地。一日之中。唯五百步金未周遍。祇陀即語須達。餘未遍者。不復須金。聽以見與。我自爲佛造立門樓。常使如來經由入出。祇陀自造門樓。須達長者七日之中。成立大房足三百口。禪坊靜處六十三所。冬室夏堂。各各別異。廚坊浴室。洗腳之處。大小圊廁。無不備足。破僧事云。長者造寺滿六十所。其置寺外。別造六十四院。悉皆運圍。既造了已。供寺所須家具悉足。遣使請佛。爾時世尊從室羅伐城中與苾芻衆同至寺所。敷座而坐。時長者并諸眷屬前後圍繞。俱詣佛所。金瓶盛水。盥世尊手。其水不出。長者憂惱。便作是念。我今應有宿世罪障。令水不出。爾時世尊知彼長者心之所念

便即告之汝無罪障此之寺地汝曾往昔已造毗訶羅施佛及僧伽汝今注水非昔日舊立施處所以瓶水不為汝出汝可移立舊施寺處長者受教便立舊處其水即出世尊即出五種妙音廣為讚歎欲呪願時誓多太子心作是念惟願世尊先說我名世尊知已隨誓多心告諸苾芻此誓多林給孤獨園施佛及四方苾芻僧伽是時誓多太子聞世尊先稱已名即大歡喜起大信心為佛造立寺門四寶所成法顯傳云出舍衛城南門千二百步道西長者須達起精舍處精舍東向開門戶兩廂有二石柱左柱上作輪形右柱上作牛形池流清淨林木尚茂衆華異色蔚然可觀云云（毗訶羅此云遊行處即僧所遊履寺也）

跋闍國

亦作婆闍如衣揵度中釋

三親友

一象二獼猴三鶡鳥鶡丁刮切搗入聲爾雅云鶡鴠一名冠雉形大如鶡似雌雉鼠脚無後指岐尾為鳥憨急羣飛北方沙漠有之大論云迦頻闍羅鳥此乃如來往昔修菩薩行時愍世無禮示為鳥身舍利弗示為獼猴身目揵連示為象身以此相問定其長幼化於道俗令知上下尊卑今此地猶存在於波羅奈城鹿野伽藍池側不遠已於其處建為塔矣

不禮白衣

佛言不應禮白衣廣弘明集云出家不存家人之禮出俗無霑處俗之儀梵網經云出家人法不向國王父母禮拜六親不敬鬼神不禮順正理論云諸天神衆於近事邊無敢希求禮敬如國君主於諸苾芻定無希求禮敬事者懼損功德及壽命故如契經說北方毗沙門天王請大目連舍利弗等五百聖僧至自宮中設供養已請施頌願而復請曰從今以後諸出家者及在家近事等至我廟中一切皆應施我頌願我等眷屬亦從今時每以專誠護持正法令佛出家在家弟子於一切時恒無惱害時二大聖許其所請徧告一切出家在家諸

有受持佛戒者。從今以去。至天廟中。皆應如法施天須顯然表督令合掌敬禮。由此等證。定知世尊非許禮敬。若近事樂禮天神。便與外道等無差別。愛樂邪徒所作業故。又若近事禮敬天神。則應愛重禮天邪論。便與愛樂敬天邪徒。同稟邪戒。作諸謗侶。由此方便習近邪師。暱惡邏因漸堅增盛。從此展轉乃至多生。亦樂多行如是邪行。若近事禮敬天神。引多有情作大衰損。彼事天者。或作是言。近事深閑佛教。現來禮敬我所事天。必於天神有懷敬信善哉。我等無倒歸依。又諸世間樂至理者。推窮佛教。未究其眞。覩此便生僻執。謂佛教似世間書傳。以不能辯眞義理。乃令是人還歸依諸天神衆。引如是等無量有情。令增邪執。名大衰損。又非諸近事。繫屬天神。自是邪徒相率歸附。非出家人皆應致敬。是故近事不應禮敬一切天神。理極成立。尼陀那云。佛言。苾芻於天神處。不應供養。亦勿輕凌於天神像。不應毀壞。不應右繞天廟。亦勿左繞。若因道便而右繞者。須誦伽陀。聲欬彈指。令其驚覺。如律云。昔優塡王受佞臣讒。謂賓頭盧每受禮不起迎逆。遂生惡心。欲往殺之。賓頭盧知王惡念而來。便下牀七步迎之。王自知妄受佞言。因請悔過。遂免地獄。由行迎故。其後七日失於王位。乃被鄰國興兵擒捉。鎖脚囚禁。經於十二年也。不禮若親其義詳在廣弘明集中

應禮

如律次第。應爲敬禮。此不重出。然禮敬之法。自利利他。何以知之。如成實論云。以禮敬等種種利他。令他尊貴。人所恭敬。是名利他。亦令他人隨學恭敬。亦得福德。又禮敬他時。自破憍慢。以破不善分故。多所利益。亦以顯他功德。禮敬等有如是利。凡爲禮敬。要須合式。不宜越次。以成非禮。兩皆獲罪。故內法傳云。禮拜之軌。須依教爲進。具若分影在前。卽須受小者之拜。佛言有二種人合受禮拜。一謂如來。二大已苾芻。斯則金口誠教。何勞輒事謙下。小者見大。緩須伸敬。唱畔睇而禮之。大受小禮。自可端拱而云痾嚕祗。延也切是呪願彼令無病義耳如其不道。

彼此招愆。隨立隨坐。不改常式。既其合受。無容反敬。斯乃五天僧徒之軌則也。豈有小欲禮大。先望大起。大受小恭。恐小嫌恨。爲此則忽迫忽迫。尊執卑而不聽。稽首辛苦。辛苦卑求。敬而不能至地。若不如此。云乖禮數。嗚呼。虧聖教。取人情。敬受乖儀。誠可深察。延彼既久。誰當偃諸。分別功德論云。欲論先兄而後弟者。以阿若拘隣最長。以須跋爲最小。此佛法階次之大要。若以聰哲博達爲元首者。此乃是婆羅門法也。拘隣即憍陳如。須跋是佛臨涅槃時最後度者。雜事律鄔波離請世尊曰。大德頗得一親教師一屏教師一羯磨師。得與弟子二人同時受近圓不。佛言得。此二誰大。佛言無有大小。得與三人同受不。佛言得。此三誰大。佛言亦無大小。得與四人同受不。佛言不得。何以故。非衆爲衆而作羯磨。理相違故。若如是作者得罪。此等諸人既同時受。無大小者。云何致敬及爲知事人。并受利物。佛言。此等諸人不應相禮。若作知事。及受利物。隨他差與而領受之。又佛言。彼身不淨。不應敬禮。自身汙染。不合禮他。設禮他時。亦不應受。有二種不淨。一噉嚼不淨。謂嚼齒木。噉諸飲食根果餅菜之類。若食噉時。及以食了未淨漱來。皆名不淨。二穢汙不淨。謂大小便及以料事不淨處。并剃髮時。乃至未淨洗灌漱口已來。皆名不淨。有如斯等不淨觸時。受禮禮他。咸招惡作。善見云。十人不應禮。比丘尼。式叉摩那。尼沙彌。沙彌尼。優婆塞。優婆夷。犯戒人。眠人。食人。大小便嚼楊枝人。若爲上十種人作禮。及叉手。得突吉羅罪。金口明文。此方不用。致令執則並悉湮沉。若有存心正教。當共鼓揚。使世尊之遺法。不爲長墜也。畔睇。此譯爲敬禮。舊云和南者。訛也。如滑一礙度中釋。

數歲

被不及後安居受大戒。數以爲歲。佛言不應爾。此謂五月十七日以去受於大戒。故不及後安居。若在十六日夜分受者。由及安居三月滿已。則爲一歲。於同夏之中。此爲最小者。凡受大戒三羯磨已。二師即應指授年月日時。令其識知。若冬若春若夏。某月某日。若食前若食後。若干影。或記其十二辰數。若後忘者。亦應教授。令識此。即比丘六念法

中之一念也。寄歸傳云。然獨磨竟。急須載影。記五時之別。言五時者。一謂冬時有四月。從九月十六日至正月十五日。二謂春時亦有四月。從正月十六日至五月十五日。三謂雨時但有一月。從五月十六日至六月十五日。四謂終時唯一日一夜。謂六月十六日晝夜。五是長時。從六月十七日至九月十五日。此乃獨於律教中佛制如是次第。明有密意也。若依方俗。或作三時四時六時。凡西方南海出家之人。創相見者。問云大德幾夏。答云爾許。若同夏者。問在何時。若時同者。問得幾日。若日同者。問食前後。同在食前。方問其影。影若有殊。大小成異。影若同者。便無大小。坐次則據其先至。知事乃任彼前。差向西方者。必須問此。不同支那記其月日而已。若六月十七日明相纔出。受其近圓。則同夏之中。最爲大者。由其不得後夏故。若六月十六日夜將盡而受戒者。則同夏之中。最小。由其得後夏故。（此傳中月數。皆上前一月。）又西方行法。受近圓已去。名鐸曷攞（譯爲小師）。滿十夏。名悉他薛攞（譯爲住位）。得離依止而住。又得爲鄔波馱耶。凡有書疏往還。題云求寂某乙。小苾芻某乙。住位苾芻某乙。若其學通內外。德行高著者。便云多聞苾芻某乙。不可云僧某乙。僧是僧伽。目乎大衆。寧容一己輒道四人。西方無此法也。（乙亦作甲。元是虛名。以介自稱。今時有無知之徒。乃不自道名。而云某甲。取笑識者。）

平地

若作房屋。欲平地時。應耕已。磨平之。若無沙彌淨人。平者他耕地已。比丘得自平之。

不燥

蘇老切。音嫂。乾也。俗作燦非。

小屋

佛言。病比丘不應在閣上大房中住。應在小房中住。若別作小屋。西域祇洹寺圖云。寺西北角日光沒處。爲無常院。若有病者。安置在中。堂號無常。多生厭背。去者極衆。還唯一二。其堂內安一立像。金色塗香。面向東方。當置病人在像前坐。若無力者。令病人臥。面向西方。觀佛相好。其像手中繫一五色綵旛。令病人手執旛脚。作往生淨土之意。瞻病

者所樂何佛國土。即安彼佛形像。稱讚彼佛功德相好。國土莊嚴。令其喜悅。不應違病人意。反作障緣。獲大重罪。當於像前燒香散華。稱彼佛號。供養不絕。使彼病者。淨心相續。無間斷也。（言堂號無常者，意取見者知身幻僞，悉歸無常，起厭離心，悟常寂境。或名供病堂，今時避稱，改爲延壽，或名長生，或名涅槃，並非正號，失其本旨。）若其身死。應爲燒殯。如根本雜事云。佛言苾芻身死。應爲供養。不知云何供養。佛言應可焚燒。具壽鄔波離請世尊曰。如佛所說。於此身中有八萬戶蟲。如何得燒。佛言。此諸蟲類。人生隨生。若死隨死。此無有過。身有瘡者。觀察無蟲。方可燒殯。欲燒殯時。無柴可得。佛言可棄河中。若無河者。穿地埋之。夏中地濕。多有蟲蟻。佛言。於叢薄深處。令其北首右脇而臥。以草稕支頭。若草若葉。覆其身上。送喪苾芻。可令能者誦三啓無常經。幷說伽陀。爲其呪願。事了歸寺。應可洗身。若觸屍者。連衣俱洗。其不觸者。但洗手足。還至寺中。應禮制底。（餘如無常經臨終方訣廣說。應作至於喪殯禮制之儀，如尼戒立塔句中釋。事病法式，準瞻病句。應爲言三啓者，見在後毗尼增一法和尚句中出。）

棄虱

時病比丘拾虱棄地。佛言不應。爾彼老病比丘數數起棄虱疲極。佛言聽以器若毳若劫貝若弊物若綿。拾著中。若虱走出。應作筒盛。用角牙骨鐵銅鉛錫若竿蔗草及竹葦木作筒。虱若出。應作蓋塞。以縷繫著牀腳裏安之。（若寒凍時，不宜用牙骨鐵銅錫瓦等筒，應用竹葦木作。棄時當時出外乾暖處安置，不應久貯筒內，致死。）雜事云。時諸苾芻以虱壁虱及諸蟲類懸棄於地。彼便悶絕。佛言。凡是生命不應懸棄。亦不應隨處輒爲棄擲。虱安故帛。此若無者。可安木孔牆隙。壁虱置青草中。此若無者。置涼冷處。若更有餘蟲。可於所宜處失置。（壁虱，亦名木虱，俗名臭蟲。後梁有常律師，欲往南嶽，途遇慧成禪師同宿。夜中投虱於地，成密知之。及明告別，成曰：昨夜一擲，雖被凍困，苦常懺之，永誡。）

不串

串同慣。古患切。關去聲。直音慣。串習也。謂心之常習也。孔氏曰。幼成若天性。習慣如自然。

井索

有部律云。苾芻行路。須持井索。然繩有三種。謂長

中。短長者一百五十肘。短者十肘。二肘名中。時有處足水。彼尚持長䌷。佛言。可量地勢。長短隨時

浴室

如雜揵度。律本第五十二卷出

香泥

若比丘身汗臭。聽以香著泥中洗之。雜事云。時有敬信俗人。以上香泥來施苾芻。皆不敢受。俗侶報曰。聖者。我今以仁為福田。乃至云。幸當為受。苾芻白佛。佛言。應受。既受得已。對面棄地。俗起譏嫌。佛言。不應棄擲。便將塗拭髮爪佛塔。彼言。聖者。豈我不見髮爪塔耶。我於先時已供養塔。今故持來奉上仁等。佛言。應置頭邊。塗於壁上。時時鼻嗅。凡諸香物能令眼明。又諸敬信居士等。以妙華鬘來施苾芻。皆不敢受。乃至白佛。佛言。見施華鬘。宜應為受。彼受得已。隨處棄擲。乃至佛言。不應輒棄。苾芻便用於髮爪塔。懸以供養。乃至彼言。我今故持來奉上仁等。苾芻得已。挂房門上。俗人見時。謂是佛殿。即便敬禮。佛言。勿安門外。應置房中屏處。時復嗅香。但是香物能益眼根。苾芻不知云何。屏處。佛言。可於卧處。挂在頭邊

汲水

汲居立切。音急。取也。說文云。汲。引水也

楔槹

楔同桔。古屑切。音結。槹。姑勞切。音高。楔槹。汲水具也。墨子曰。斲木為楔槹是也。亦作桔槹。桔音戛。

廁屋

根本雜事云。佛言。應在寺後西北隅作廁。有二種廁。一者直舍。二者傍出。言直舍者。如方丈屋。廁在其中。言傍出者。於房後簷架木傍出。周以板障。令廁在中。於外可置洗手足處。及著瓶處。廁安門扇。并須橫扂。外置木屐。入時應著。廁極臭氣。應為直次洗拭。令淨。置藥土等。勿損飛蟲。洗時但直瀉水。以掃箒揩。不應用手。應可別作小便之處。不知云何作。佛言。近廁應作通水。令出別安門扇。法皆如廁。僧祇律云。廁屋不得在東在北。應在南在西。開風道。作法者。若作坑。若依高岸。若坑底有水出者

當使淨人先起止中。然後比丘行。若臨岸上。底下流水者。應安板。令先墮板上。後墮水中。應作兩孔。三孔。孔廣一肘。不舒手長一肘半。屋中應安隔。使兩不相見。邊安廁籬屋。下應安衣架。廁邊應著灰土。瓦。摩。若作小行處亦同。廁法。安置方向。若無小便處者。應以器盛。當安穿底。瓯別一瓯。中行以寫中。若無瓯者。當用木杓寫中。不得大行涕唾中。律本云。應別作小便處。掘地作坑。下安瓶石。持瓦著上。開瓦底漏下。瓦兩邊安木。應作蓋覆。母經云。小便處。應安木屐。欲小行時。當著屐上。莫令涉唾小便汙上。五分律云。廁溝應除去。若生蟲。應作坑安之。若未生蟲。持麴末著廁坮中。蟲即不生。三千威儀云。至舍後上廁有二十五事。一欲大小便當行時。不得道上為上座作禮。二亦莫受人禮。三往時當直低頭視地。四已往當三彈指。五已有人彈指不得逼。六已上正住彈指乃踞。七正踞中。八不得一足前一足却。九不得令身倚。十斂衣不得使垂圊中。十一不得大咽使面赤。十二當直視前。不得顧聽。十三不得汙壁。十四不得低頭視圊中。十五不得視陰。十六不得以手持陰。十七不得草畫地。十八不得持草畫壁作字。十九用水不得大費。二十不得汙滿。二十一用水洗淨不得使前手著後手。二十二用土當七過。二十三當用澡豆。二十四歸房三過用水漱口。二十五設見水草土盡當語直日主者。若自手取為善。文殊經云。大小便時身口狀如木石。不得作聲。大智律師入廁垂訓云。增疊衣裳。整齊鞋履。省約用籌。點滴使水。并息語言。安詳進止。當念此身滿中盛屎。臭不可聞。穢不可視。行廁草籌。誠為可鄙。云何於身。耽欲無恥。云何於食。樂著肥美。積習成因。果報必是。一入泥犁。窮劫不已。苦樂在心。昇沈由己。道豈遠哉。未之思爾。優鉢祇王經云。偏蓋法界地。漫大小行者。五百世身墮拔波地獄。後經二十小劫。常遭肘手抱此大小便處臭穢之地。乃至黃泉。福田經云。佛告天帝。及諸大衆。昔我前世。於波羅奈國在大道邊安施圊廁。國中人民得輕安者。莫不感羨。緣此功德。所

生清潔累劫修道穢染不汙功祚大備自致成佛。金色晃昱塵水不著食自消化無便利之患於是。世尊以偈頌曰

忍穢修福事　為人所不汙　造廁施便利
煩重得輕安　此德除貢高　因解生死緣
進發成佛道　空淨巍巍尊

作杷

蒲杷切。音琶。有齒曰杷。無齒曰杌。雜事云。以鐵作鍤。若不能得鐵。應以木作杌。以牛糞和土作泥塗之方用（杌音八。杴盧嚴切。險平聲。鍫屬）

攀取

攀同攀。俱願切。音見。抒滿也。攀舀也（抒音署。舀以沼切。遙上聲。抒舀也）

注水

陟慮切。音著。灌注水流射也。

四分律名義標釋卷第三十三

音釋

辜　音姑。罪愆也

枑　音護

縕　氳字上聲。棄也。亂麻也。絮也

諺　音硯。俗語也

笐　杭字去聲。曬衣竿也

瀕　音貧。水涯也。亦音賓。同濱

礓　音江。小石

祁　音奇

塏　音開上聲。高爽也

盥　音管

攞　音裸

韛　音備

稃　朧字去聲。東稃也

甖　音英。瓶之總名也

埳　堪上聲。陷也。小阱也

湔　音箋。傍沾也

晃昱　上音黃上聲。光也。下音欲。明也

四分律名義標釋卷第三十四目錄

四分律名義標釋卷第三十四

廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
明　新安沙門釋　弘麗羅峰　校

莊校堂屋

時六羣比丘。爲世尊以男女形像文繡莊校堂屋。佛言。不應爾。聽用餘雜色禽獸文。者雜事云。給孤長者施園之後。作如是念。若不彩畫便不端嚴。佛若許者。我欲莊飾。卽往白佛。佛言。隨意當畫。卽集諸彩色。幷喚畫工。令畫寺中。不知當畫何物。復往問佛。佛言。長者於門兩頰。應作執杖藥叉。次傍一面作大神通變。又於一面。畫作五趣生死之輪。簷下畫本生事。佛殿門傍。畫持鬘藥叉。於講堂處。畫老宿苾芻。宣揚法要。於食堂處。畫持餅藥叉。於庫門傍畫執寶藥叉。安水堂處。畫龍持水瓶。著妙瓔珞。浴室火堂。依天使者經法式畫之。幷畫少多地獄變。於瞻病堂。畫如來像。躬自看病。大小行處。畫作死屍形容可畏。若於房內。應畫白骨髑髏。是時長者從佛聞已。禮足而去。依教畫飾。根本律。因大目

乾連。於時時中。常往五趣。慈愍觀察。見諸有情。備受苦惱。於四衆中。具說由事。由此諸人雲集。來聽法要。讃歎世尊。世尊知而故問。阿難具陳上事。爾時世尊告阿難陀。非一切時處。常有大目乾連。如是之類。亦難得。是故我今勅諸苾芻。於寺門屋下。畫生死輪。時諸苾芻。不知畫法。世尊告曰。應隨大小。圓作輪形。處中安轂。次安五輻。表五趣之相。當轂之下。畫捺落迦。於其二邊。畫傍生餓鬼。次於其上。可畫人天。於人趣中。應作四洲。東毗提訶。南贍部洲。西瞿陀尼。北拘盧洲。於其轂處。作圓白色。中畫佛像。於佛像前。應畫三種形。初作鴿形。表多貪染。次作蛇形。表多瞋恚。後作豬形。表多愚癡。於其輞處。應作漑灌輪像。多安水罐。畫作有情生死之像。生者於罐中出頭。死者於罐中出足。於五趣處各像其形。周圓復畫十二緣生生滅之相。所謂無明緣行。乃至老死。無明支應作羅刹像。行支應作瓦輪像。識支應作獼猴像。名色支應作乘船人像。六處支應作六根像。觸支應作男女栢摩觸像。受支應作男女受苦樂像。愛支應作女人抱男女像。取支應作丈夫持瓶取水像。有支應作大梵天像。生支應作女人誕孕像。老支應作男女衰老像。病支應作男女帶病像。死支應作輿死人像。憂應作男女憂慼像。悲應作男女啼哭像。苦應作男女受苦之像。惱應作男子挽難調駱駝像。於其輪上。應作無常大鬼。蓬髮張口。長舒兩臂。抱生死輪。於鬼頭兩畔。書二伽陀曰。

汝當求出離　於佛教勤修　降伏生死軍
如象摧草舍　於此法律中　常修不放逸　能竭煩惱海
當盡苦邊際

次於無常鬼上。應作白圓壇。以表涅槃圓淨之像。時諸苾芻奉教而作。有諸敬信人等。觀畫輪像。問諸苾芻。此輪欲表何事。苾芻不解。答示世尊。告曰。應差知解苾芻。於門屋下坐。爲來往諸人。指示生死輪轉因緣。隨問應答。此是五趣生死之輪。所謂捺洛迦。傍生。餓鬼。人。天趣。此捺洛迦有情昔於

十惡業道。以極重心數作不息。由彼業力。今受斯斬斫碎身等苦。此傍生趣。昔由造作十惡業道。以輕微心數作不息。由彼業力。今受斯貧重相食等苦。此餓鬼趣。昔由慳惜已物。不肯惠施。見他施時。便爲遮止。於三寶處。父母親族。無分布心。數習不已。由彼業力。今受斯饑渴燒然等苦。此之天趣。昔由以殷重心。修十善業。敬信三寶。受持禁戒。由彼業力。今得生天。受勝妙樂。此之人趣。昔於十善業道。以輕微心。而數修習。由彼業力。今得人身。受處中樂。而有匱求活命等苦。如是隨彼前人樂聞依釋。廣爲宣說。此不繁述。（可於入寺門東邊作停水堂。室中闇黑。應安窻牖。地上有泥。應以磚砌。幷洩水令出。應安門扇。幷安鈕戶。貯水瓶。瓨安木牀。上若無木牀。應以磚築。瓨以物支。勿令傾側。水瓶不淨。應時時洗。）

那黎林

那黎是人名也。或云那黎聚落。或云那雉尼陀那。云釋迦住處。那雉商人聚落。根本律云。販葦聚落。或彼商人販葦。因以爲名也。母經云。林中寺名幽蘭精舍。

四舊比丘

一名阿溼鞞（此云馬宿）。二名不那婆娑（此云滿宿）。三名般陀。亦名智慧。或云慈地。四名樓醯那（此云黃赤）。

●律藏卷第五十一

重閣

佛言。若作極上大好房重閣堂聽。十二年經營。餘者隨大小量宜。六年內覆成。餘小者隨事量宜。雜事云。造苾芻寺。僧房應作五層。佛殿應作七層。門樓七層。若造苾芻尼寺。房應三層。佛殿五層。門樓五層。苾芻不知云何昇上。佛言。可於門側角頭作曲道而上。有三種道。謂石木土。下層安石。中層用土。上層以木。尋夫西國造寺。元與此方不同。僧伽藍式頗極奇製。隅樓四起。層臺重閣。棟梠棟梁奇妙彫鏤。戶牖垣牆。圖畫衆彩。覆以磚墼。泥以石灰。壁基堅置。階陛尤固。天雨不滯。水漬難入。自餘所製。諸部律文亦各互出。欲圖其式。卒難彙釋。今按求法高僧傳。圖中天竺摩竭陀國那爛陀寺樣製。彼云。其寺乃是古王室利鑠羯羅昳底（唐言帝日）爲

北天苾芻曷羅社槃社所造。此寺初基纔餘方堵。其後代國王苗裔相承。造製宏壯。則贍部洲中、當今無以加也。軌模不可具述。但且略叙區寰耳。然其寺。形略方如域。四面直簷長廊遍帀。皆是塼室。重疊三層。層高丈餘。橫梁板闐。本無椽瓦。用塼平覆。寺皆正直。隨意旋往。其房後壁。即爲外面也。壘塼峻高三四丈。上作人頭。高共人等。其僧房也。面有九焉。一一房中。可方丈許。後面通牕戶向簷矣。其門既高。惟安一扇。皆相瞻望。不許安簾。出外平觀。四面皆覩。互相檢察。寧容片私。於一角頭作閣道。還往寺上。四角各爲塼堂。多聞大德而住於此。寺門西向。飛閣凌虛。雕刻奇形。妙盡工飾。其門乃與房相連。元不別作。但前出兩步。齊安四柱、其門雖非過大。實乃裝架彌堅。每至食時。重關返閉。既是聖教。意在防私。寺內之地。方三十步許。皆以塼砌。小者或十步。或五步耳。凡所覆屋脊上。簷前房內之地。並用塼屑如桃棗大。和雜粘泥。以杵平築。周壇石灰雜以麻筋并油、及麻滓爛皮之屬。浸漬多日。泥於塼地之上。覆以青草。經三數日。看其欲乾。重以滑石揩拭。拂赤土汁或丹朱之類。後以油塗。鮮澄若鏡。其堂殿階陛悉皆如此。一作已後。縱人踐蹋。動經一二十載。曾不圯坼。不同石灰水沾便脫。於寺東面取房。或一或三。用安尊像。或可即於此面前出多少。別起臺觀爲佛殿矣。於寺西面大院之外。方列大窣覩波及諸制底。數乃盈百。聖跡相連。不可稱說。金寶瑩飾。實成希有。云云 雖復言陳寺樣。終恐在事還迷。爲此畫出其圖。冀令目擊無滯。如能奏請依樣造之。即王舍支那理成無別。凡覩寺樣者。須面西看之。欲使西出其門。方得眞勢。於門南畔可二十步。有窣覩波高百餘尺。是世尊昔日夏三月安居處。梵名慕攞健陀俱胝。唐云根本香殿矣。門北畔五十步許。復有大窣覩波。更高於此。是幼日王所造。皆並塼作。裝飾精妙。金牀寶地。供養希有。中有如來轉法輪像。次此西南有小制底。高一丈餘。是婆羅門執雀請問處。唐言雀離浮圖即是也 根本香殿。西有佛齒木樹。本非楊柳 其次西畔。

有其戒壇。方可大尺一丈餘。（壇式如說戒揵度中出）壇東殿角有佛經行之基。疊塼爲之。寬可二肘。長十四五肘。高可二肘餘。上乃石灰素作蓮華開勢。高可二肘。濶一尺許。有十四五。表佛足跡。此寺則南望王城。纔三十里。鷲峰竹苑。皆在城傍。西南向大覺寺。（寺在金剛座側）正南尊足山。（即雞足山）並可七驛。北向薛舍離。乃二十五驛。西瞻鹿苑。二十餘驛。東向耽摩立底國。有六七十驛。即是海口昇舶歸唐之處。（此國是東天竺境）此寺內僧衆有三千五百人。屬寺村莊二百一所。並是積代君王給其人戶。永充供養。其間僧徒綱軌出納之儀。此不繁述。（梵云室利那爛陀莫訶毗訶羅。此言吉祥施無厭大住處也。施無厭是龍名。寺南菴沒羅林中有池。其龍名施無厭。傍建立寺。因取爲稱。是昔如來修菩薩行。爲大國王。建都於此。悲愍衆生。好樂周給。美其德號。名施無厭。由是伽藍。因以爲稱。寺地本是菴沒羅林也）

補缺

缺。丘月切。音闕。破也。虧也。毀也。雜寶藏經云。昔有婆羅門相一比丘。知後七日必當命終。時此比丘。因入僧坊。見壁有孔。即便團泥而補塞之。緣此福故。增其壽命。得過七日。婆羅門見。怪其所以。而問之言。汝修何福。比丘答言。我無所修。唯於昨日入僧坊中。見壁有孔。補治。婆羅門歎言。是僧福田最爲深重。能使應死比丘。續命延壽。

營事比丘

寶梁經云。佛告迦葉。我聽二種比丘得營衆事。何等爲二。一能持淨戒。二畏於後世。喻如金剛。復有二種。一識知業報。二有諸慚愧。及以悔心。復有二種。一阿羅漢。二能修八背捨者。如是二種比丘。我聽營事。自無瘡疣。能護他人意。以此事難。故語迦葉。於佛法中。種種出家。種種性。種種心。種種解脫。種種斷結。或有阿蘭若。或有乞食。或有樂住山林。或有樂近聚落。清淨持戒。或有能離四扼。或有勤修多聞。或有辯說諸法。或有善持戒律。或有善持毗尼儀式。或有遊諸城邑聚落。爲人說法。有如是等諸比丘。僧營事比丘。善取如是諸人心相。又營事比丘。若生瞋心。於持戒大德人所。以自在故。驅令役使。故墮地獄。若得爲人。作奴僕。爲主苦役。人

所鞭打又營事比丘以自在故更作重制過僧常限謫罰比丘非時令作以此不善根故墮於多釘小地獄中生此中已以百千釘釘挓其身其身熾然如大火聚又營事比丘於持戒有大德所以重事怖之以瞋心語故生地獄中其所得舌長五百由旬以百千釘而釘其舌一一釘中出大火焰又營事比丘數得僧物慳惜藏舉或非時與僧或復難與或困苦語或少與或不與或有與者或不與者以此不善根故有穢惡餓鬼常食糞丸此人命終當生其中於百千歲常不得食或時食變爲糞屎或作膿血是故迦葉營事比丘寧自啗身肉終不襍用三寶之物作衣鉢飲食故經云彼營事比丘應當分別常住僧物不得與招提僧招提僧物不得與常住僧常住僧物招提僧物不應與佛物襍共若常住僧物多而招提僧有所須者營事比丘應集僧行籌索欲僧和合者應以常住僧物分與招提僧若如來塔或有所須若欲敗壞者若常住僧若招提僧物多者營事比丘應集行籌索欲

作如是言是佛塔壞今有所須此常住僧物招提僧物多大德僧聽若僧時到僧忍聽若僧不惜所得施物若常住僧物招提僧物我今持用修治佛塔（此中羯磨當依律作）若僧不和合營事比丘應勸化在家人求索財物修治佛塔若佛物多者不得分與常住招提僧何以故於此物中應生世尊想佛所有物乃至一線皆是施主信心施佛是故諸天世人於此物中生佛塔想而況寶物若於佛塔中寧令風吹雨爛破盡不應以此衣物貿易寶物何以故如來塔物無人能與作價者又佛無所須故如是營事人者三寶之物不應令襍以自襍用得大苦報若受一劫若過一劫以侵三寶物故母經云若比丘爲在家人作師教化作福田者有五事不得一不應依此檀越舍止住二不應繫心貪其利養三不應爲檀越總說法示教利喜應別教轉修餘法餘法者布施持戒受八齋法如是一一說之四不得與在家人戲樂共相娛樂五不得繫心常欲相見復有五事不得一若檀越未親舊處不得強

作舊意而往。二復不得求其形勢。料理檀越家業。三不得私共檀越竊語。四不中語檀越良時吉日。祠祀鬼神。五不得於親舊檀越處過度所求。比丘應成就五法。常爲檀越尊重恭敬。何者爲五。一者非親舊處。不應往返。二不自求形勢。料理檀越家業。三不共檀越竊語。令他家中生疑。四不教檀越良時吉日祠祀鬼神。五不過度所求。招提此言四方

五法

五法如律文出。律云。有五法應差爲僧分粥。分小食。分佉闍尼。差請會。敷臥具。分臥具。分浴衣。分衣。可取可與。差比丘使。差沙彌使。根本部總差十二種人。一差分房人。二分飯人。三分粥人。四分餅果人。五分諸有雜物人。六藏器物人。七藏衣人。八分衣人。九藏雨衣人。十分雨衣人。十一雜驅使人。十二看撿房舍人。目得迦云。佛告諸苾芻。汝等當知。我今聽許應合免者。不應差作知僧事人。諸苾芻不知誰是合免之人。世尊告曰。解經解律解論者。此等應免。時六衆苾芻纔讀誦得三兩品經。遂便自說我是持經者。我亦合免知僧事人。以緣白佛。佛言。通持經部。方免知事。復有但持一兩波羅市迦。遂便自說。我是持律者。亦應免我。世尊告曰。遍持律部。方免知事。復有唯讀一二小論。遂便自說。我是持論者。亦應放我。佛言。總持論部。方免衆使。

○雜揵度法

梵云。騫陀迦。此言雜揵度。所謂雜者。事不同條。法非一類。如散錦華。隨紋敷美。自非法王於法自在。孰能啓斯妙則。隨眞順俗。事理互彰。世出世間。而無滯礙。爲在昔僧伽。親奉皆趣。無爲人天恭仰。咸蒙善益。唯茲末季。澆漓人欣。構譏忽法王之正軌。言爲瑣屑。取己情之謬風。云是通途。致使世尊言教。漸成湮滅。沙門儀範。竟符庸俗。嗚呼。其有衛持正法者。覩之能無痛心者哉。願諸同志。共鼓遺風。救正法之將頹。毗尼之淪墜也。

迦羅鉢

佛言。聽持迦羅鉢。舍羅鉢。即黑鉢。赤鉢也。餘如捨墮篇釋

作把

把。必駕切。音覇。謂刀把斧把之類也。正音補雅切。巴上聲。說文云。把握也。執持也。單手執之爲把

承髮器

律聽織竹作。若屈木爲棬。以樹皮鞔之。若十種衣中一一衣。聽作承髮器。雜事云。不應於三衣隨披其一。而剃鬚髮。然應別畜剃髮之衣。應披此衣。而除鬚髮。若貧人難得。應用僧脚欹遮身。而剃除髮。剃髮了。時宜應洗浴。若老病氣力衰微。或求水難得。應洗五肢。謂頭及手足。梵云鵽舍鉢喇底揭喇呵。此言剃髮衣即褸衣是

剪爪

律云。聽諸比丘皮次剪爪。不知長幾許。應剪。佛言極長如一麥。應剪。皮次者。即離皮也尼陀那云。佛言。僧伽淨地。若棄爪甲。得惡作罪。涅槃經云。惡比丘相。頭鬚爪髮悉皆長。利是破戒之相。增一阿含經云。沙門出家有五毀辱之法。云何爲五。一者髮長。二者爪長。三者衣裳垢坋。四者不知時宜。五者多有所論。所以然者。多有論說。比丘復有五事。云何爲五。一者人不信言。二者不受其教。三者人所不喜見。四者妄言。五者鬪亂彼此。是謂多論說之人有此五事。比丘當除此五。而無邪想。如是諸比丘當作是學

撚髭

撚。乃珍切。音涊。字林云。捏捺也。通俗文云。以手指捏曰撚。髭音資。口上毛曰髭。在下曰鬚。在頰曰髯

令翹

祁堯切。音喬。廣雅云。翹舉也。又翹翹秀起貌

畫眼瞼

瞼。居掩切。音檢。謂目外上下皮也。西國俗士以畫瞼爲嚴好。若波羅門則面上三畫。以爲裝飾也

耳[耳垂]

都果切。音朶。耳[耳垂]也

脚玔

玔。昌戰切。音釧。玉環也。或以銅鐵等作。若作釧。釧臂鐶也

指印

謂以寶物作其印。文飾於指環之上。以嚴其指也」

六師

如受戒犍度中釋

賓頭盧

此翻不動。是字也。姓婆羅墮。或云婆羅墮誓。或云突羅闍。皆譯人傳梵音。有其輕重也。此翻捷疾。亦翻利根。又云重幢。天竺波羅門。凡有十八大姓。此居其一。尊者本是拘閃彌國人。彼之先祖世爲輔相。聰明智達。常爲國師。爲優陀延王說法經云。輔相子名賓頭盧突羅闍。姿容豐美。世所希有。聰明智慧。博聞廣識。仁慈汎愛。志存濟苦。勸化國民。盡修十善。信樂三寶。出家學道。得具足果云云。其後因爲樹提長者現神足。取栴檀鉢。佛即以無數方便。訶責賓頭盧。汝所爲非。所不應爲。云何爲弊木鉢。於白衣前現神足。從今盡形擯汝。不得住閻浮提。於是賓頭盧如佛教敕。往西牛貨洲。教化四衆。廣宣佛法。閻浮提四部弟子。思見賓頭盧。白佛。佛聽還座。以現神足故。不聽涅槃。敕令爲末法四部衆作福田。久住應供。護持佛教。乃至慈氏下生。聽入泥洹。其亦自誓三天下有請。悉赴。故請賓頭盧經云。天竺國凡優婆塞國王長者。共設一切會。常請賓頭盧頗羅墮誓阿羅漢。請時於靜處燒香禮拜。向天竺摩犁山。至心稱名言。大德賓頭盧頗羅墮誓。受佛教敕。爲末法人作福田。願受我請。於此處食。若新作屋舍。亦應請之。言願受我請。於此舍牀敷上宿。若普請衆僧澡浴時。應請之。言願受我請。於此洗浴。及未明前。具香湯淨水。澡豆楊枝香油。調適冷暖。如人浴法。開戶請入。然後閉戶。如人浴訖頃。衆僧乃入。凡會食澡浴。要須一切請僧。至心求解脫。不疑不昧。信心清淨。然後可屈。近世有一長者。聞說賓頭盧阿羅漢受佛教敕。爲末法作福田。即如法施設大會。至心請賓頭盧。氍毹下徧布華。欲以驗之。大會食訖。發氍毹華。皆萎黃。懊惱自責。不知過所從來。更復精竭。審問法師。重設大會。如前布華。亦復皆萎。復更傾竭。盡家財產。復作

大會猶亦如前懊惱自責更請百餘法師求請所失儀謝罪過始向上座一人年老四布悔其愆咎上座告之汝三會請我我皆受請汝自使奴門中見遮以我年老衣服弊壞謂是被擯濮滯沙門不宜見前我以汝請欲強入汝奴以杖打我頭破額右角瘡是第二會亦來復不見前我又欲強入復打我頭額中瘡是第三會亦來如前被打額左角瘡是皆汝自為之何所懊惋言已不現長者乃知是賓頭盧自爾已來諸人設福皆不敢復遮門若得賓頭盧來其座華即不萎若新立房舍牀榻欲請之時皆當香湯灑地燃香油燈新牀新褥褥上舊錦敷之以白練覆綿上初夜如法請之閉房慎勿輕慢闚看皆各至心信其必來精誠感徹無不至也來則褥上現有臥處浴室亦現用湯水處受大會請時或在上座或在中座或在下座現作隨處僧形人求其異終不可得去後見座華不萎乃知之也如上經說若欲請者可預前七日或三日一日已來發虔誠心先須掃灑靜處安置牀座洗浴潔身燒上名香懸繒旛蓋散衆襍華手執香爐盡誠敬請如經啓白降屈聖儀來臨處座但其座上不得綵畫錦綺金銀雜飾布華置上雖是羅漢然共凡僧同受二百五十別解脫戒所以不受雜綵金銀等物牀座亦不得越過尺六及高處安置（若供養法身即種種雜飾寶器無妨）復不得塑作形像在座安置儀報身來時妨於坐故豈可推却塑像而坐也寺家欲塑可立別室安座如法供養即得若有人施聖僧錢還入聖僧用將置盂鉢匙箸銅椀手巾好盤器皿等朱書題記不得雜用今時齋會所供聖僧多不殷重必若虔心無不感赴西國寺法及俗人舍以空靜上處為聖僧造立房堂隨於四時冬夏之氣安物供養尋事具足如奉尊師以聖僧賓頭盧尊現在不般涅槃故也（或云賓頭盧是優塡王人）

師子吼

佛記賓頭盧師子吼最為第一阿育王經云佛弟子中有能師子吼此為第一具德經云說法之音如師子吼賓度羅跋囉墮舍茲錫是分別功德論

。云降伏外道。最爲第一。增一阿含經。云降伏外道。履行正法。所謂賓頭盧比丘是

憂禪城

亦云慰禪。國此國及王。如上衣犍度中釋

梵施

梵是西音。施乃此方之言。合名淨施

富羅那

亦云富蘭那。此富羅那。黎師達多。二長者。是波斯匿王大臣。如三十事中釋

廣博

博伯各切。邦入聲。大也。舍衛國有一別處。其地平正。廣博。世尊於此現神足變化。降伏外道。雜事律云。時勝光王(波斯匿王)勸請世尊曰。唯願慈悲降伏外道。慶悅人天。令信心者。歡喜踊躍。其不信者。滅罪愆源。如是再三勸請世尊。佛告大王。佛有五事必定須作。云何爲五。一者未曾發心有情。令彼發起無上大菩提心。二者久植善根。法王太子灌頂授記。三者於父母所。令見眞諦。四者於室羅伐。(即舍衛城)現大神通。五者但是因佛受化衆生。悉皆度脫。爾時世尊復作是念。古昔諸佛。皆於何處現大神通。見在室羅伐城云云

師子高座

此中七寶師子高座。是佛神力自然而有。然諸經中但佛所坐之處。皆云師子座。智度論問曰。何以名師子座。爲佛化作師子。爲實師子。來爲金銀木石作師子耶。又師子非善獸。故佛所不須。亦無因緣故不應來。答曰。是號名師子。非實師子也。佛爲人中師子。佛所坐處。若牀若地。皆名師子座。如今者國王坐處。亦名師子座。人稱國王。亦名人師子。又如師子四足獸中。獨步無畏。能伏一切。佛亦如是。於九十六種道中。一切降伏無畏。故名人師子。分別功德論云。經所以喻師子座者。師子獸中之王。常居高地。不處卑下。故喻高座也。又取其無畏。故曰無畏座也

枎疏

疏山徂切。音梳。枎疏。枝葉盛也。漢書音義曰。枎疏

分布也。說文曰扶疏四布也

鳧雁

鳧。逢夫切。音符。水鳥。鴨背上有文。青色。卑脚短喙。所謂鳧鴨也

黿鼉

黿。魚袁切。音元。三蒼解云。似鼈而大也。有云以鼈為雌。黿鳴鼈應。本草云。係鼈之最大者。形似守宮。而長一二丈。背尾俱有鱗甲。善攻埼岸。夜則鳴吼。舟人甚畏之。老者亦能為魅。卵大如鷄鴨子。一產一二百枚。爾雅翼云。黿鼈之大者。濶或至一二丈。天地之初。介潭生先龍。先龍生玄黿。玄黿生靈龜。靈龜生庶龜。凡介者生于庶龜。然則黿介蟲之元也。雖有此論。未必然也

堅靭

靭。同韌。而震切。音刃。古作肕。堅柔曰肕。謂堅柔難斷者。管子曰。筋肕而骨强。是也

叢林

梵語貧陀婆那。此云叢林。叢。徂紅切。族平聲。草木叢生貌。說文云。聚也。別作藂。非

斯尼

斯尼。是露形外道之總名。非謂一人之稱也。或云仙尼。此言有軍。波黎子者。波黎是其母名也。波斯婆闍伽者。亦云波斯波羅闍。或云輸邏。此其字也。是人謬與如來共角神力。全無所術。慚羞負恥。自以大石繫頸投於深淵。舍利弗問經云。舍利弗白佛言。云何如來常言不殺衆生。乃至蟻子。而以臘月八日於舍衛國長水河邊與輸邏外道角術。先逼以神力。令墮負處。其生慚羞。投水自盡。眼視沈沒而不拯救。亦不殺乎。方復告衆言。輸邏持此惡法。惑亂衆生。前世善熟。滅此惡身。轉生善見。不亦快乎。我諸弟子。當於此日設清淨浴。洗浣身垢。念除倒見。身若清淨。心亦清淨。似結使人。無有慈悲。佛言。大智。汝能為諸未通達者。問斯誠要。輸邏外道。於無緣世中。積習邪見。瞽障正法。往昔燈明佛時。我行菩薩道。過一村落。人多癘病。死者縱橫。我採衆藥。隨宜救濟。皆得除愈。其中一人名曰不戴。

是梵志學自負多能。不肯信服。臨欲終時。方復求我。我語之云。汝先可治與藥。不取。今將氣盡。方復有求。如汝卽時非藥能治。不戴曰。我今不能復判優劣。願未來世共決勝負。我若負者。當殺身求生為汝弟子。汝若不如。為我走使。時我報云。善哉善哉。故今生此土。與我相值。臨終善熟。共契所會。發言失據。恥其眷屬。投水自害。身雖死亡。心發善故。生我法中。有勝進。故我不救也。餘如涅槃經廣明

痾音倒疾痊四時氣不和之疾也

第八日

是臘月初八日也。譬喻經云。佛以臘月八日。神通降伏六師。六師不如。投水而死。仍廣說法。度諸外道。外道伏化。白佛言。佛以法水洗我心垢。我今請僧洗浴。以除身穢。仍為常緣也。今時臘月八日設淨香湯。以洗僧者。卽此緣也從初一日至十五日名如來現大神變月。

須彌頂

是三十三天住處。乃欲界第二天。如前釋

梵天

梵者淨也。色界四禪總名淨天。今佛示現神足身至梵天。此當初禪之梵天也詳如前釋

六反十八動震

六反者。一動。二起。三涌。四震。五吼。六擊。動起涌三種是形。震吼擊三種是聲。於此形聲中各舉一種。故言動震。於六反中。復各有三相。遂成十八動震之相也。動者搖颺不安之謂。動有三相。一方獨動名動。四方俱動名遍動。八方齊動名普遍動。起者自下漸高之謂。起有三相。一方獨起名起。四方俱起名遍起。八方齊起名普遍起。涌者忽然騰舉之謂。涌有三相。一方獨涌名涌。四方俱涌名遍涌。八方齊涌名普遍涌。震者隱隱出聲之謂。震有三相。一方獨震名震。四方俱震名遍震。八方齊震名普遍震。吼者雄聲猛烈之謂。吼有三相。一方獨吼名吼。四方俱吼名遍吼。八方齊吼名普遍吼。擊者砰磕發響之謂。擊有三相。一方獨擊名擊。四方俱擊名遍擊。八方齊擊名普遍擊。是為六反十八動震也

輪轂

古祿切音谷車轂輻所湊也謂三十輻共一轂轂者居輪之正中而爲輻之所湊也

晃曜

晃戶廣切黃上聲煇也光也寬明也所謂光明照曜也

三千大千

三千大千國土者總爲一娑婆世界也以一日月周行四天下光明所照是爲一世界(即一國土)如是千世界中有千日月千須彌山王四千天下四千大海四千惡道千閻羅王千四天王千忉利天至千梵天是爲小千世界(即一千國土如一貫錢也)爾所小千千世界是爲中千世界(即千個小千國土如千貫錢也)爾所中千千世界是爲大千世界(即千個中千國土如千千貫錢)以三次言之故云三千大千其中須彌四洲日月乃至梵天各有萬億總名一三千大千世界通號曰娑婆皆一如來垂化之境也(詳如三十事中四天下句釋)

利益衆生

此是古昔王名今之白淨王是也賢愚經云名施陀尼彌

慧事

是上古王夫人字今摩耶夫人是也經云名須梨頗羅

慧燈

即上古王之太子後繼王位廣行檀施勸修十善此是世尊往昔行菩薩道爲大國王也經云那波羅滿此言慧光燈即光義(此句應次鬼子母句後今以易見故編在前也)

鬼子母

此是過去世時鬼子母若今鬼子母者昔王舍城內山邊有一藥叉神居止名曰娑多擁護王臣民衆常無饑儉於自類族娶妻未久遂生一女容貌端嚴見者愛樂諸藥叉衆咸皆歡慶因即立字名曰歡喜年漸長大時有北方健陀羅國半遮羅藥叉子名半支迦娶歡喜爲妻由彼前身發惡邪願習氣力故語其夫曰我意欲得王舍城中現在人衆所生男女皆取食之夫遮不許彼心不允懷瞋

且默。後乃次第而生五百子。最小者名曰愛兒。特子豪强。欲行非法。夫頻勸誨。竟不受言。便於王舍城中。所生男女。次第取而食之。人民煩惱。不知何所災橫。王聞驚怪。問卜。乃知藥叉所作。卽辦飲食處處祭祀。而災不除。時護城神。於夢中告諸人曰。汝等男女。咸被歡喜藥叉之所食噉。宜往世尊處。所有災苦。佛當調伏。諸人報神曰。此旣取我男女充食。則是惡賊藥叉。何名歡喜。因此諸人皆喚爲訶梨底藥叉女。（經云。訶利帝南。今言鬼子母。卽是也。）王舍城人。聞是事已。皆往佛所。頂禮佛足。白言世尊。此藥叉女長夜作不饒益。我等所生男女。咸盜充食。唯願世尊。憐愍我等。爲作調伏。爾時世尊。默然受請。以鉢覆其愛兒。彼藥叉女。不見愛兒。捶胷悲泣。處處尋覓。巡歷城邑。諸山河池。四洲地獄。多聞天宮。須彌山頂。皆覓不見。遂哀告多聞天王。天王報曰。宜可速往世尊所。而作歸向。令汝得見。彼聞歡喜。至世尊所。頂禮佛足。白言世尊。我久離別小子愛兒。唯願慈悲。令我得見。佛言。汝有幾子。答曰。有五百兒。佛言。五百子中。一子若無。有何所苦。答曰。世尊。我若今日不見愛兒。必吐熱血而取命終。佛言。五百子中。不見一兒。受如是苦。況他一子。汝偷取食。此苦如何。答言。此苦倍多於我。佛言。汝旣審知愛別離苦。云何食他男女耶。答言。唯願世尊。示誨於我。佛言。可受我戒。王舍城中現在人衆。皆施無畏。若能如是。得見愛兒。答言。世尊。我從今已去。依佛教勑。皆施無畏。時佛令彼得見愛兒。於時訶梨底歸依如來。請受禁戒。城中人衆。皆得安樂。離諸憂惱。既受戒已。無所食噉。佛令苾芻衆每於食時。行末設食一盤。呼其名字。幷諸兒子。皆令飽食。復付囑令於贍部洲中。僧尼住處。佛法未滅已來。常當晝夜勤心擁護。勿使衰損。得安樂住。時諸苾芻。請世尊曰。訶梨底母先作何業。生五百兒。吸人精氣。食王舍城人所生男女。佛言。乃往過去時。世無佛。唯一獨覺出現人間。時王舍城中。爲大節會。有五百人各各嚴身。持諸飲食音樂。共詣芳園。路逢見一懷娠牧牛女人。持酪漿瓶。諸人告言。可來舞蹈。共爲

歡樂便共舞蹈由此疲頓遂即墮胎諸人向園女懊憂住便以酪漿買得五百菴沒羅果時彼獨覺前來女見頂禮雙足持果奉施投身於地合掌發願我今於此眞實福田所施功德願我當來生王舍城此城中人所生男女我皆取食時彼牧牛女者今訶梨底藥叉女是由昔奉施獨覺五百菴沒羅果發惡願故今生王舍城作藥叉女生五百子吸人精氣食噉城中所有男女（出根本律，詳在彼文此不備錄）

綜練

綜作弄切宗去聲習之也練亦作鍊精曰鍊也謂善習衆藝儀法精熟故曰綜練也

四分律名義標釋卷第三十四

音釋

諠譁　上音暄譁也下音鴞喧鬧也

轂　音谷輻所湊也

輻　音否去聲輻湊也輻聚共轂

輞　音網車輪外圍曰輞

榱梠　上音催椽桷也下音呂桷端連綿木也

彙　音位類也

眣　音絰

圮坼　上音痞毀壞也下音策裂也

搤　音厄持握也捉也

啗　同噉

瑣屑　上音鎖下音先入聲

轆　音瞞

欬　音衣

坋　古點切音亹垢坋也

褻　音穢不鮮也

四布　謂舒手足伏于地也

滯渧　上音棣下音帝

惋　音腕驚歎也

喙　音誨鳥喙

罹　與羅同

埼　同碕音奇曲岸頭也

砰磕　上音烹。砯砰石聲。又砰磅之聲。下音榼。亦音慨。相築聲也。

四分律名義標釋卷第三十五目錄

四分律名義標釋卷第三十五

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯

新安沙門釋　弘還羅峰　校

●律藏卷第五十二

五道

亦名五趣。謂天人畜生餓鬼地獄也。若言六道者。則加阿修羅趣。此不言者。以阿修羅一道。攝在天人畜生鬼趣之中。大論云。佛去久遠。經法流傳五百年後。多有別異。或言五道。或言六道。觀諸經義。應有六道。以善有上中下。故有三善道。惡有上中下。故有三惡道。若不爾者。惡有三果報。而善只二果報。是事相違。若有六道。於義無違。故此修羅在因之時。懷猜忌心。雖行五常。欲勝他。故作下品十善。感此道身。

尸賒婆

亦作尸舍婆。或云尸尸婆。其木堅實。體甚潤澤。此方無。故不翻。亦似黃楊也。時瓶沙王以此木作鉢。施比丘。佛言不應畜。此是外道法。大論云。木鉢受垢膩。不淨故不聽畜。瓦鐵鉢不熏。亦不聽畜。以熏不受垢膩。故佛自畜石鉢。不聽比丘畜者。以其重故。佛乳哺力勝八萬白香象。是故不以為重。又是天王鉢。難得故。又欲令佛與弟子異故

婆伽提國

亦作婆竭提。又作鞞伽陀。如上釋

跋闍子

亦云婆闍。如初篇中釋

梨耆

亦云離車。如初篇中釋

尼犍鄧耶子

亦云尼犍陀若提子。如受戒犍度釋

薩遮尼犍子

雜阿含經翻為火種。苑法師云。薩遮。此云有也。尼犍者。具云尼揵連陀。言尼者。不也。揵連陀。繫也。謂此類外道。裸形自餓。以為少欲。不為衣食所繫。故也。今按尼犍是其離繫外道之總稱。薩遮應是別名。或其種姓也。餘如受戒犍度釋

韛囊

韛。薄邁切。音敗。韋囊也。亦云囊袋。又名鼓囊。皆以熟皮作。即鍛家用吹火者。如風箱之類是也

鏇器

在線切。音賤。轉軸也。謂以繩轉軸裁物為圓器也

熏鉢

佛言。聽作爐。若瓫若瓨。種種泥塗。以杏子麻子泥裏。以灰平地作熏鉢場。安支以鉢置上。鉢爐覆上。以灰壅四邊。手按令堅。若以蒭牛屎。壅四邊燒之。當作如是熏。毗尼母經云。佛聽作熏鉢爐。若麻子若胡麻子。擣破用塗鉢爐上。安鉢在中熏之。此爐熏鉢已竟。好舉莫令見雨。尼陀那云。時有苾芻守持鐵鉢。垢生損壞。多有孔隙。以緣白佛。佛言。凡畜鐵鉢。應可熟燒。時諸苾芻。多積柴蒭。而燒其鉢。即便損破。佛言。不應如是。火燒其鉢。可於籠內安置

燒之。彼便不知云何作籠。佛言。籠有二種。一者匠作。二者自爲。言匠作者。謂是陶師。言自作者。或時以壍。或可用瓨截破用之。彼安在地。打著便碎。佛言。盛灰令滿。使人縈持。然後以釘徐徐疎孔。鑿爲兩段。時彼於外不以泥塗。佛言。應以草䴬作泥遍塗。彼不以物塗拭於內。佛言。應以麤滓作泥塗拭。待乾。然所燒鉢猶未受色。佛言。內安稻䴬以籠合之。口邊泥塗。彼便以鉢置地而熏。佛言。應用物支於上。重安事亦同此。彼物薄小。鉢便相著。佛言。應可高支。勿令相近。仍不受色。佛言。應數數洗。然後更燒。籠內煙出。佛言。應灰擁口。彼以牛糞積爲大聚。燒便損鉢。佛言。應壘牛糞。從上放火。不知欲遣何人看火。佛言。苾芻應自看守。若有別緣。囑餘苾芻看。然後應去。地上燒鉢。多損諸蟲。佛言。應淨灑掃。是故我今聽諸苾芻畜熏鉢籠。及隨此籠所須之物。用皆無犯。僧祇云。當用阿摩勒核。佉陀羅核。巨摩。竹根熏。（巨摩是牛糞也）

萬字

比丘鉢中作萬字。佛言。不應爾。彼畫鉢作巳名字。佛言。不應爾。律攝云。凡於鉢上不應書巳名字。若作私記者。無犯。（録在尼陀那第三卷）言萬字者。謂是西國之萬字。非此方萬。万。卍字也。然律亦未出其字體。按華嚴經中略出一二。並是如來吉祥萬德所集之相。苑師注云。經中上下。據漢本總一十七字。同呼爲萬。如梵書卍字。是佛胷前吉祥之相。如卍字。是吉祥勝德之相。由髮右旋而生。似此卍字狀也。若作卐。亦是德音之相。元非梵書。乃此方所制。即如卍字本非是字。乃大周長壽二年主上權制此相。著於天樞。音之爲萬。謂吉祥萬德之所集也。（卐舊作卍）

牛屎

屎同㞎。屭音矢。糞也。耶舍傳云。西國土俗以牛能耕地。出生萬物。故以牛糞爲淨。梵王帝釋及牛並立神廟以祠之。佛隨有情。故同爲淨。（須黃牛者。水牛不堪用）

鉢囊

佛言。聽作鉢囊。應作帶絡肩。雜事云。應作方尺布

袋提上兩角置鉢在中角施短襻將行乞食得遮塵土復易擎持注曰神州比來無此鉢袋下留尖角鉢不動搖不同平巾轉動流溢作時應取布小尺二尺宜使正方傍邊剪却施橫襻用時極理安穩也內法傳云可取布長二尺寬一尺許角攝兩頭對處縫合於兩角頭連施一襻長一磔內鉢在中上掩鉢口塵土不入由其底尖鉢不動轉此是乞食鉢袋樣其貯鉢之袋與此不同若非乞食在於平時總作鉢盆鉢盛貯之樣如律製此不繁述

指揩

徒合切音沓縫衣之指揩也一曰韋揩又曰韋韜謂以皮作之俗曰皮指古文作韜似今之射韜弓指也

赭土

止野切音者三蒼云赭赤土也

白墡

上演切音善白土也一名白墠

雌黃

色黃如金又似雲母甲錯可析為千重畫家所珍云其生於陰山陰山有金金精熏故則生雌黃亦有黑如鐵色者

賒婆羅草

賒詩遮切音奢奢婆羅此言幻化

翅奢草

按翅奢羅迦四字皆梵音相近也迦字中音讀之傳云佛掃箒是迦奢草作箒長三尺餘圍可七寸但未識其草體又此方無故不可翻也

宏埒

梵云鉢里薩囉伐拏此云濾水羅佛言聽作濾水囊如杓形若三角若作宏埒若作濾瓶宏埒未詳依字釋之宏大也埒同郭內城外郭也若作廓張小使大謂之廓今言宏埒未識何狀疑是胡語或以物作匡取像城埒之形或以竹木作匡囊置其中或似筒類以方圓為義如五分律云亦聽畜漉水筒用銅鐵竹木瓦石作之以細衣縵口不聽用糞掃衣羂撓一頭一頭注水雜事云時有苾芻濾大衆水遂

生。勞倦。佛言。若衆大羅遲水不供者。應作濾水。瓮不知如何作。佛言。若銅鐵瓦。應作瓮形。底下為孔。大如蠆。許作蓮臺形。可高四指。下安多孔。大如蠆。箸上以氈。裹或用絹布。纏以細繩。於中濾水。用了洗灑曝乾。勿令疾壞（餘如九十事中釋）

若撈

郞刀切。音牢。取也。沉取曰撈。應師云。借音力導切。關中名磨。山東名撈。編棘為之。以平塊。

耶波徒比丘

是比丘。禮事種種外道法。佛言。不應事餘種種外道法。所云外道法者。謂西天九十六種之言。此方百家之教。教止修身。名之為外。三乘之教。教靜心。惑名之為內。俱舍玄義云。學乖諦理。隨自妄情。不返內覺。稱為外道。什師曰。異學能大論義者。名為外道也。大論云。西域外道大經書有十八種。謂鞞伽蘭那。僧佉。韋陀等。又一切五通仙人。俱有經書。呪術技能。所謂四韋陀。六鴦伽呪術。知日月五星經。原夢經。地動。鬼語。鳥語。手語。四足獸。鬼著人語。國王占相。豐險。日月五星。醫相。醫藥。章算數。卜。歌舞。妓樂。如是等工巧技術諸經也。（餘種種外道所事之法。如中阿含經說）涅槃經云。佛告迦葉菩薩言。我涅槃後。無量百歲。有諸沙門等。親近國王大臣長者。占相星宿。勤修醫道。畜養奴婢。金銀琉璃。硨磲瑪瑙。玻璃真珠。珊瑚琥珀。璧玉珂貝。種種果蓏。學諸技藝。畫師泥作。造書教學。種植根栽。蠱道呪幻。和合諸藥。作倡妓樂。香華治身。樗蒲圍碁。學諸工巧。若有比丘能離如是諸惡事者。當說是人。真我弟子。文佛語諸比丘。出家之人。應修慧學。尋究經典。不得披讀外道典籍。路伽耶等。常處山澤。空閑靜室。修禪禮誦。斷邪顯正。是汝所宗。又言。我涅槃後。有聲聞弟子。愚癡破戒。喜生鬬諍。捨十二部經。讀誦種種外道典籍。文頌手筆。受畜一切不淨之物。言是佛聽。如是之人。以好栴檀。貿易瓦木。以金易鍮石。以銀易白鑞。以絹易氀褐。以甘露易於惡毒。大論云。學習外典。如以刀割泥。泥無所成。而刀自損。又如視日光。令人眼暗。婆沙論云。如人觀日。眼不明淨。外

道書論。思求之時。使慧眼不淨。如人觀月。眼則明淨。佛法經論。思求之時。令慧眼明淨。若思求外俗如攝獼猴。唯出不淨。若思求佛法。如鍊眞金。多鍊多淨。地持論云。若菩薩於佛所說。棄捨不學。反習外道邪論世俗經典。是名爲犯衆多犯。是犯染汙起。若上聰明人能速受學。得不動智。於日月中。常以二分受學佛法。一分外典。是名不犯。若於世典外道邪教。愛樂不捨。不作棄想。是名爲犯衆多犯。是犯染汙起。法苑云。佛法學人若一廢內尋外。則便得罪。縱解理行。唯可暫習爲伏外道。還須厭離。進修內業。務令增勝。若偏就著。則壞正法。今且略論中下之人。薄學淺識。謂智過人。起大憍慢。放誕形容。陵蔑一切。籠罩天地。踑踞師長之前。叱吒尊人之側。道本和合恭順。爲僧既心形乖反。豈成僧寶也。或有專讀外典。歌詠琴碁。諷誦詩書。徒消日月。內教法藥。救生爲急。文奧理深。辭華秘博。能解一句。演無量義。新舊經論。卷軸數千。曾不窺撿。一句之義。外書不急之事。日夜勤學。若恐白衣笑我無知不學世典者。何如俗人問我經義。不能答耶。居內不閑於外。未足可羞。在內不解於內。恥辱彌甚。良由時將末法。人命轉促。無常交臂。朝不謀夕。恐一入幽塗。累劫難出。再遇佛法。想見無由。雖經律許一分學外。爲伏外道。此爲上品聰叡者說。先諳於內。兼令知外。機辯鋒芒。出言關典。內外博究。堪爲師匠。得如經說。爲伏外道。今自量身屬事。無能。神識常閑。愚魅恒弱。自救無聊。何能利物。色香不通。何辯菽麥。願自退私省。已爲學

作櫡

與箸同。遲據切。音住。匙箸也。別作筯。非

燈樹

目得迦云。一重燈樹。二重燈樹。多重燈樹。咸悉聽畜。雜事云。苾芻夏月然燈損蟲。佛言應作燈籠。應以竹片爲籠。薄氎遮障。此若難求。應以紙絹及薄物而掩蓋之。尼陀那云。佛言不應經夜留燈。若欲物竟。便可滅除。（謂凡作事竟。當滅除燈也。）僧祇云。欲滅燈。不聽用口吹滅。義云。爲有食火蟲。恐人口氣損蟲。所以

小聽口吹也

雜糅

糅。粗二形。同忍九切。柔上聲。糅雜也。謂異色物相集曰糅。前漢傳云。邪正雜糅。忠佞並進是也。佛不聽以外道言論。雜糅佛經。聽隨國俗言音所解。誦習佛經。雜事云。苾芻不應歌詠引聲而誦經法。若苾芻作闡陀聲誦經典者。得越法罪。若方國言音。須引聲者。作時無犯（言闡陀者。謂是婆羅門讀誦之法。長引其聲。以手點空。而爲節段。博士先唱。諸人隨後誦也）

賭物

賭者。賭也。六羣比丘共他賭物。佛言不應爾。彼得物便取。佛言不應爾。雜事云。時六衆苾芻隨有事至。即以衣鉢腰絛等物而爲賭賭。俗侶見時共生譏恥。告言仁等。豈可同俗流耶。緣有事來。便賭衣鉢。斯非合理。答言有何非理。豈噉葱蒜而飲酒耶。彼便默爾。苾芻白佛。佛言俗人識恥。誠是合宜。苾芻不應賭物。作者得越法罪

盞料

料音斗。柱上方斗。栱科。今此借用。亦作斗。毗曇云。盞斗受入盞子。爲盞子所依。以盞斗能持諸盞子。使不散壞也。俗云傘托是也

盞宏

宏應作橫。橫欄也

摩樓薬

或云摩樓多。又云摩䨴迦。舊作摩樓迦。此是藤類。蔓生纏繞覆樹。至死者也

盞干

今云傘把。傘柄是也。雜事云。有二種蓋。一竹二葉。柄長二肘。或與蓋等。入聚落時。不得正擎。應偏持去（其傘式。廣如百事中辨。雜著三衣句釋。子字原從木而去其枝。本像木干之形。會意通用。或作竿。竿是竹挺也）

作橛

巨列切。音傑。杙也。或作栓。橛其月切。音掘。木段。亦杙也

作鍩

託合切。音沓。說文云。以金銀有所覆冒也。廣韻云

器物錔頭是也。

錫杖

時六羣比丘齋空中杖。為俗譏嫌。佛不聽持。而諸比丘道行。見蛇蝎蜈蚣等毒。未離欲者皆生恐怖。佛言。聽作錫杖搖。若筩盛破石。搖令作聲。若搖破竹作聲。根本雜事中。因苾芻乞食。默然入他家內。見他私事。佛令作聲。彼即呵呵作聲。喧鬧而入。俗復譏恥。佛制不聽。遂拳打門作聲而入。家人怪問。何故打破我門。默爾無對。佛言。不應打門。應作錫杖。苾芻不解。佛言。杖頭安環。圓如盞口。安小環子。搖動作聲而為警覺。狗便出吠。用錫杖打。佛言。不應以杖打狗。應舉怖之。時有惡狗。怖時瞋劇。佛言。應取一抄飯擲地令食。至不信家。久搖錫時。遂生疲倦。而彼家人竟無出問。佛言。不應久時搖動。可二三度搖。無人問時。即須行去。因此多緣。故制斯杖。按梵音名隙棄羅。此譯為錫杖。由其振時作錫錫聲。故十誦律名聲杖。本以聲目名。錫任銅鐵而作。不局錫。為搽錫杖。經名智杖。德杖。以彰顯聖智。

行功德本。聖人之表幟。賢士之明記。趣道法之正幢。建念義之志。三世諸佛皆執持之。如彼經重重表釋名義。而妙喻雖然。元非本號。況彼經文非正本。無譯者名。僧祐法師附東晉時錄。文句多屑。詞非佛語。故上古判之為偽。義違三藏制式。逾別智者應察。宜取通途。去其誵異。勿順久非為是。當慕元始制意。如義淨三藏。目擊西天杖本製式。錄以寄歸。彼云。言杖錫者。梵語喫棄羅。即是鳴聲之義。古人譯為錫者。意取錫作聲鳴。杖錫任情稱就。目驗西方所持錫杖。頭上唯有一股鐵棬。可容三二寸。安其鐏管。長可四五指。其竿用木。麤細隨時。高與眉齊。下安鐵纂。可二寸許。其鐶或圓或匾。屈合中間。可容大指。或六或八。穿安股上。銅鐵任情。元斯制意。為乞食時。防其牛犬。何用辛苦。擎奉勞心。而復通身總鐵。頭上安四股。重滯將持。非常冷澀。非本制意也。又西方僧徒出外。并乞食之時。所有瓶鉢隨身衣物。各置一㯺。通覆袈裟。擎傘而去。此等並是佛教出家之儀。有暇手執觸瓶。并革屣袋。

錫杖斜挾進止安詳。爲喩月。經雅當其況。至如王城覺樹。鷲嶺鹿園。娑羅鵠變之所。蕭條鬪封之處。禮制底時。四方俱湊。日覩千數。咸同此式。若那爛陀寺。大德多聞。並皆乘輿。無騎鞍乘者。及大王寺。僉亦同爾。所有資具。咸令人擔。或遣童子擎持。此是西方僧徒法式（今北天竺醯羅城有佛錫杖。以鐵爲環。紫檀爲笴）

毛能

先彫切。音宵。毛貌。通俗文云。毛茂謂之毨。能。又能鳥尾翻毛也（毨。音沼。毛貌）

作拂

時諸比丘患蟲草塵露墮身上。佛言。聽作拂。以草若樹皮葉。以縷線作。若氎碎絹帛作。有比丘得尾拂。佛言聽畜。按僧祇律則不聽用白犛牛馬尾作。當染壞色。已聽用

伊梨阿若著衣

謂如白衣擔物著衣也。母經云。爾時六羣比丘抄泥洹僧。背上負重。低頭而行。身體露現。爲白衣所嫌。佛言。從今已去。不聽比丘負重襞抄。若有因緣爲三寶事。須襞抄者。好自料理。莫令身現

鉢肆酖嵐婆

或作鉢耽娑婆。善見云。盋兜那波吒。漢言絹也。此亦國號。衣出彼國。故受斯名（酖。音耽。盋同鉢）

頭頭羅

如初篇中釋

馱縠

唐何切。音駝。縠負也。凡以畜載物皆曰馱

優波離

優波離義如上釋。此優波離童子。非持律第一優波離也。今佛在王舍城。令童子剃髮。童子即入第四禪。母論云。此童子所以敢剃佛髮者。有三因緣。一者愚癡故剃。二者如來神力欲令得第四禪故剃。三者欲令後代衆生知剃髮有大功德故剃

瞿波羅

亦作瞿波羅。又作拘波羅。此云牛護。是憂禪國波羅殊提王子。因緣詳如下釋

起塔

塔義。如上衆學法篇釋。時諸淨信士。作如是念。若世尊聽我等及世尊現在起塔者。我當起立。佛言聽。作不知云何作。佛言。應四方。若八角。若圓作。應以甎。石。若木作。作已應用黑泥。泥若纂泥。若牛屎泥。若用白泥。若石灰。若白墡。聽作塔基四邊作欄楯。餘如律文說。僧祇律云。作塔法者。下基四方周帀欄楯。圓起二重。方牙四出。上施槃蓋。長表輪相。毗奈耶雜事云。佛言。應可用甎兩重作基。次安塔身。上安覆鉢。隨意高下。置平頭。高一二尺。方二三尺。準量大小。中豎輪竿。次著輪相。其相輪重數。或一二三四乃至十三。次安寶瓶。若為如來造窣堵波者。應可如前具足而作。若為獨覺。勿安寶瓶。若阿羅漢。輪相四重。不還至三。一來應二。預流應一。凡夫善人。但可平頭。無有輪蓋。（律攝云。若淨善異生苾芻上無輪竿。名平頭。制底十二緣生經云。凡僧但蕉葉火珠而已。凡僧隨次應為證敎）如世尊說。如是應作苾芻。不知若為安置。佛言。如世尊住法處中應安大師制底。諸大聲聞應在兩邊。餘尊宿類隨大小安置。凡夫善人應在寺外。涅槃後分經云。佛告阿難。佛般涅槃茶毗既訖。一切四衆收取舍利。置七寶瓶。當於拘尸那城內四衢道中起七寶塔。高十三層。上有相輪。一切妙寶間雜莊嚴。一切世間衆妙華幡而嚴飾之。四邊欄楯七寶合成。一切裝鉸靡不周徧。其塔四面面開一門。層層間次𥦗牖相當。安置寶瓶如來舍利。天人四衆瞻仰供養。其辟支佛塔應十一層。阿羅漢塔成以四層。亦以衆寶而嚴飾之。其轉輪王塔亦七寶成。無復層級。何以故。未脫三界諸有苦故。尼陀那云。給孤獨長者請世尊曰。願許我造鐵窣堵波。佛言。隨作。復言。欲以金銀琉璃水精鋼等造作。佛言。應作。復言。唯願許我於窣堵波中間空者為作門戶。復安簷屋。幷造塔基。復於塔上以鮮白物而塗拭之。以赤石塗拭其柱。於塔壁上紫礦圖畫。佛言。隨意。內法傳云。凡造形像及制底。金銀銅鐵泥漆甎石。或聚沙雪。當作之時。中安二種舍利。一謂大師身骨。二謂緣起法頌。其頌曰。

諸法從緣起　如來說是因　彼法因緣盡

是大沙門說

要安此二福乃弘多。由是經中。廣爲譬喻。歎其利益不可思議。若人造像。如穬麥。制底如小棗。上置輪相。竿若細鍼。殊因類七海而無窮。勝報遍四生而莫盡。故造塔經云。隨所在方。未有塔處。能於其中建立之者。其狀高妙出過三界。乃至至小。如菴羅果。所有表刹。上至梵天。乃至至小。如鍼。所有輪蓋。覆彼大千。乃至至小。如棗葉。於彼內藏。掩如來所有舍利。髮。牙。鬚。爪。下至一分。或置如來所有十二部經。下下至於一四句偈。其人功德如彼梵天。命終之後。生於梵世。於彼壽盡。生五淨居。於彼諸天等無有異。佛說偈言

諸法因緣生　我說是因緣　因緣盡故滅

我作如是說

如是偈義。名佛法身。當書寫置彼塔內。何以故。一切因緣。及所生法。性空寂故。是故我說名爲法身。若有衆生。解了如是因緣之義。當知是人。卽爲見佛。二頌隨書其一安置塔中　僧祇律云。初起寺時。先規度好地。將作塔處。不得在南。不得在西。應在東。應在北。不得僧地侵佛地。佛地不得侵僧地。應在西。在南作僧房。佛塔高顯處作。不得塔院內浣染灑衣。唾地。得爲佛塔四邊作龕。作師子。鳥獸。種種綵畫。內懸繒蓋。佛塔四面造種種園林。華果。是中出華。應供養塔。若樹檀越自稱檀越言。是中華供養佛。果與僧食。應從檀越語。若華多者。得與華鬘家語言。爾許華作鬘。與我餘者。與我爾許直。若得直。得用然燈。買香供佛。兼得治塔。若直多者。得置佛無盡物中。若人言。佛無貪慾瞋癡。但自莊嚴用是塔華果園而受樂。爲得罪報重。輪相相輪露盤皆一也以人仰望瞻相而表聖德也孝明帝熙平元年靈太后胡氏造永寧寺起九層木浮圖高九十丈上有寶刹復高十丈去地千尺刹上金寶瓶容二十五石寶瓶下有承露金盤一十一重周帀輪郭皆垂金鐸復有鐵鏁四道引刹向浮圖角四角鏁上亦有金鐸大小皆如一石甕云云

作幢

梵云脫闍。此翻爲幢也。佛言。聽作幢。若師子幢。若龍幢。若犎牛幢。尼陀那云。給孤長者。雖作塔已。未善莊嚴。欲以幡旗幷雜繒綵而爲供養。佛言。應作

時彼不解造旗法式。佛言有四種旗。謂師子旗。牛旗。金翅鳥旗。及龍旗等。於旗上畫作四形。諸苾芻衆於供養時。欲以華鬘掛於塔上。即便登躡以釘釘塔。掛諸華鬘。佛言不應於塔上尖刺釘之。得惡作罪。然於剏始造塔之時。應出傍橛。作象牙杙。彼至供養時。遂便登上塔頂。而安燈盞。佛言不應於香臺頂上而設燈明。彼上塔安置旛蓋。供養之物。佛言應使俗人。求寂。此若無者。苾芻等應先濯足。淨以香湯。或塗香泥。作如是念。我今爲欲供養大師。然後升塔。若塔形高大者。可以繩繫相輪。下攀而上。異此皆得惡作罪。給孤長者以燈安在級上。油下汙塔。佛言可於級下行列然燈。有犬食油。墜損油器。聽作燈樹。牛來觸破。聽爲燈架。四面安燈。便非顯望。長者白佛。請作高籠。佛言隨意。僧祇律云。若卒風雨來。一切衆僧應共收旛蓋供具。隨近房安置。濕者應曬。塵土坌者應抖擻。壘舉。若塔物僧物。雖起不可便捨。物去應使可信人藏佛僧物。當先探候看賊。不可令奄爾卒至。若賊來急。不得藏者。佛物應莊嚴佛像。僧坐具應敷安置。種種飲食令賊見相。當使年少比丘在屏處伺看賊至。時見供養具。若起慈心。作是問有比丘不。莫畏可來。出爾時年少比丘應看若賊卒至不得藏物者。應言一切行無常。作是語已捨去。

持死人衣

時著糞掃衣比丘不敢持死人衣塔下過。佛言若淨浣染。以香熏之。聽母經云。若得糞掃衣。水中久漬。用純灰浣淨。用奚黑伽香塗上。然後得著入塔。

都子婆羅門村

或云都夷。又云都雞。法顯傳云。舍衛城西五十里到一邑名都維。是迦葉佛本生處。父子相見處。般泥洹處。皆悉起塔。迦葉如來全身舍利亦起大塔。西域記云。室羅伐悉底國（舊云舍衛）大城西北六十餘里有故城。是賢劫中人壽二萬歲時。迦葉波佛本生城也。城南有窣堵波。成正覺已初見父處。城北有窣堵波。是迦葉波佛全身舍利。並無憂王所建也（舊云阿育王。此是育王之重建也。由衛有大小。故重數不等）

翅毗伽尸

或云迦翅。或云機里毗。或云吉利。又云吉梨姑。又云吉利枳。皆梵音輕重而轉也。除災患經云。善顯王。僧祇云。佛告波斯匿王。過去世時。迦葉佛般泥洹。時有王名吉利。欲作七寶塔。時有臣白王言。未來世當有非法人出。當破此塔。得重罪。唯願王當以塼作。金銀覆上。若取金銀者。塔故在。得全。王如臣言。以塼作。金薄覆上。高一由延。面廣半由延。銅作欄楯。經七年七月七日乃成。作成已。香華供養佛及比丘僧。其塔四面作龕。上作師子象種種彩畫。前作欄楯。安置華處。龕內懸繒旛蓋。四面復造種種園林華樹。及作華池。池中種種蓮華雜華。佛塔四面起寶支提。彫文刻鏤種種彩畫。以一切歌舞妓樂而為供養。（有舍利名塔。無舍利名支提）爾時釋迦世尊自起迦葉佛塔。下基四方。周帀欄楯。圓起二重。方牙四出。上施槃蓋。長表相輪。佛言。作塔法應如是。塔成已。世尊敬過去佛故。便自作禮。即說偈言

人等百千金　持用行布施　不如一善心

恭敬禮佛塔

百千車真金　持用行布施　不如一善心

香華供養塔

百千閻浮提　滿中真金施　不如一法施

隨順令修行

百千世界中　滿中真金施　不如一法施

隨順見真諦

目得迦云。然造窣堵波。小者增大。大者不應減小。若有俗人能大作者善。如不能辦。苾芻應可勸化助造。若塔相輪久故破壞。佛言。應可修營。時有先下故輪更造新者。時久不成。佛言。不應先下。造新者訖。方下故輪。若佛形像泥素虧壞。苾芻生疑不敢塗飾。佛言。或增令大。或可相似。隨意而作。諸彩畫壁不分明者。應可拂除。更為新畫。諸餘紙葉佛經磨滅。應拭故者。更可新書。鄔波離白佛言。如世尊說。應鳴鼓樂者。不知誰當作之。佛言。令俗人作。復白佛言。苾芻頗得鳴鼓樂不。佛言。不合。唯除供養佛時。告樂人曰。仁者汝今應可供養大師。不應

無故擊鼓作樂。作者得惡作罪

浴室

時衆僧。大得供養。諸比丘不節。遂成患。耆婆童子啓佛。若聽諸比丘作浴室者。可得少病。佛告諸比丘。聽作浴室。洗浴應在屋邊屏處作。浴室若方若圓若八角。作戶。開聰。上應開孔出煙。內以石甎砌地。及作浴牀。別作安衣屋。煖水屋。安薪屋。若露地浴。得患。聽別作小浴室。餘如律說。僧祇律云。若欲浴時。使園民等掃灑令淨。辦其薪炭。溫暖得所。乃打揵椎。應知入浴。各以腰帶繫衣作幞。安衣架上。入時。不得掉兩臂而入。一手遮前而入。若欲與師揩者。當先白已。無罪。不得一時舉兩手。當先令揩一臂。一手覆前。竟。次揩一臂。一手及餘內外已。閉戶而坐。令身汗出。籌量用水。不得多用。若池水。自恣無罪。不聽露地裸形而浴。若水齊腰。臍得用。無罪。若坐水中。至臍亦得。根本雜事云。時諸苾芻身嬰疾病。醫人報曰。我曾讀誦輪王醫方。彼說浴室澡浴。身形能除其病。然我不識其狀。云何。苾芻白佛。佛言。浴室之法。內寬外迮。形如茶瓶。處中作爐。令煙出外。爲鴿入室。應作窗櫺。風雨傍入。可安門扇。作羊甲杖而關閉之。室應著扇并橫扂鎖鈕。若瓨水置地冷。應在室內兩邊安埵。瓨置於上。高與膝齊。以甎石藉地方。然其火。火若𦦨猛。不應即入。待煙𦦨消。隨意當入。火散速滅。應用杴棗。苾芻中火熱悶絕。時應以少許蔓菁子油和麨。置於火中。得令醒悟。若有惡氣。應可燒香。眼中淚出。用麨團拭淚。猶不除。應以餘甘子屑溲作小團。用掩其淚。足蹈地時。微塵土汚。應取青草。青者難求。應將木溼油塗身。擭不應揩破。應用浮石磨却利處。然後方用。用了。應以繩繫掛象牙杙上。浮石油膩。不應數洗。可置火中。若其室冷。入時應閉。出者亦然。應令苾芻防守門戶。然洗浴時有二儀式。一者法語。二聖默然。不應漫爲言話。時苾芻於其室中洗浴。遂便泥溼。佛言。不應於此室內以水洗浴。應別作室。於中洗浴。此還有泥。應用甎砌。或可布沙。作竇決水。令出。若澆水時。可令浴人在下。澆人在上。於

浴室處。預置齒木。澡豆。牛糞。土屑。既洗浴已。身體虛羸。任飡小食。手有油膩。難卒洗除。若更延停。洗時恐過。應用匙食。或得熱粥。亦可用匙。（西國平時不用匙箸。此方淨眾中開用）佛令作浴室。不知遣何人作。佛言。應使弟子門人共作。若有施主。亦可遐求。洗浴之時。應將弟子入。令揩摩身。注曰。此是西方浴室制度。以複甎疊成。形如穀積。上尖下寬。中高一丈許。下濶七八尺。一畔開門。須扇掩。灰泥表裏。勿令漏氣。可於後面安一小龕。龕置石像。或是銅像。先浴像已。擎向餘處。餘人後入。要心供養。發願常爲。所費不多。獲無窮福。室中安地爐。深一尺許。至洗浴時。於此燒炭。或可然柴。看其冷暖。以適時節。室內明燈。通窻煙出。若欲洗時。著洗裙入室。已可在一邊踞枯而坐。片時遍汗。以油塗身。令人揩拭。遂得沉痾冷痺。風癃煩勞。眾病皆除。不煩餘藥。豈同湯洗。去垢而已。然後移向別室。適其時候。以藥湯浴身。此是帝釋浴法。佛教茲弱。事異未知。恐覽者不悟。聊因注出。若無病遜省者。任隨時量。準然中天熱地。

作者亦稀。北方寒國。在處皆有。以表來爾。溫室經云。佛告祇域長者（即耆婆也）。澡浴之法。當用七物。除去七病。得七福報。何謂爲七物。一者然火。二者淨水。三者澡豆。四者酥膏。五者淳灰。六者楊枝。七者內衣。此是澡浴之法。何謂除七病。一者四大安隱。二者除風病。三者除濕痺。四者除寒冷。五者除熱氣。六者除垢穢。七者身體輕便。眼目淸明。是爲除眾僧七病。如是供養。便得七福。一者四大無病。所生常安。勇武丁健。眾所敬仰。二者所生淸淨。面貌端正。塵水不著。爲人所敬。三者身體常香。衣服潔淨。見者歡喜。莫不欽敬。四者肌體潤澤。威光德大。莫不敬歎。獨步無雙。五者多饒人從。拂拭塵垢。自然受福。常識宿命。六者口齒香好。方白齊平。所說教令。莫不肅用。七者所生之處。自然衣裳光飾珍寶。見者悚息。佛告祇域。作此洗浴眾僧七福如是。從此因緣。或爲人臣帝王。或爲日月四天神王。或爲帝釋轉輪聖王。或爲梵天。受福難量。或爲菩薩。發意治地。功成志就。遂致作佛。寄歸傳云。夫論洗浴

之法。西國乃與東夏不同。但以時節調和。稍異餘處。於十二月。華果恒有。不識冰雪。薄有微霜。雖復多署。亦非苦熱。熱則身無痱子。寒乃足無皴裂。爲此人多洗沐。體尚清淨。每於日日之中。不洗不食。又復所在之處。極饒池水。時人皆以穿池爲福。若行一驛。則望見三二十所。或寬一畝五畝。於其四邊。種多羅樹。高四五十尺。池乃皆承雨水。湛若清江。八制底處。皆有世尊洗浴之池。其水清美。異於餘者。那爛陀寺。有十餘所天池。每至晨時。寺鳴揵稚。令僧徒洗浴。人皆自持浴裙。或千或百。俱出寺外。散向諸池。各爲澡浴。其浴裙法。以氎布長五肘。闊肘半。繞身使帀。抽出舊裙。迴兩頭。令向前。取左邊上角。以右手牽向腰下。令使近身。併壓右邊舉入腰內。此謂著浴裙法。臥時著裙。其法亦爾。欲出池時。抖擻徐出。勿使蟲著。若不向池。寺中浴者。著裙同此。水遣人澆。隨處隨時。可爲障蔽。世尊教爲浴室。或作露地甎池。或作去病湯藥。或令油遍塗體。深爲利益。皆有聖教。不邊具述。廣如律也。又洗浴者。並須饑時。浴已方食。有其二益。一則身體潔虛。無諸垢穢。二則痰㿊消散。能餐飲食。飽食方洗。醫明所諱。故知饑沐能浴之言。未是通方之論。若著三尺浴衣。襬小形露。或元不著。赤體而浴者。殊乖教理也。應用四幅洗裙。遮身可愛。非直事遵聖教。亦乃不愧人神。餘之可不。智者當悉。夜浴尚不改容。對人寧無掩蔽耳(羊甲枚者。小作鱗叉子。衫如羊甲也)

四分律名義標釋卷第三十五

音釋

釡 與釜同。本作鬴。鍑屬

瓨 與缸同。音剛

氍 音戈。麥毬也

堊 音惡

路伽耶 此云惡論議。師破弟子。是順世外道。與計順世情也。若云逆路伽耶。此云惡問難。弟子破師也。以所計不順世間故也。

罩　音嘲去聲

淇　音其

戇　同戇。音撞愚也。亦與惷同

鐏　與鐓同。音頽上聲。柄下底平者曰鐓。銳者曰

鐏

鉸　音教。裝鉸也

簷　音炎。屋簷

幢　音牀。幨幢乃旌旗之屬

犎　音風。形如橐駝。脊高起

迮　音窄。迫也

垛　音柁。亦音朶

杴　虛嚴切。音險平聲

溲　音蒐上聲。所九切。以水調粉麪也

竇　音豆。出水之穴也

痺　音秘。冷溼病。氣不生也

悚　音聳。懼也。怖也

四分律名義標釋卷第三十六目錄

四分律名義標釋卷第三十六

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯

新安沙門釋　弘覹羅峰　校

●律藏卷第五十三

貜鉢

謂白衣罵謗比丘。乃至犯比丘尼。於十法中隨有

一法。僧應與作羯磨治罰。不相往來。作法如律文出。五分律云。比丘不應以小小事便與作覆鉢羯磨。僧祇律云。作覆鉢羯磨時。不得趣作。若彼言沙門不入我家者善。如是人不應作。若有慚愧者應與作。若僧與作覆鉢羯磨已。比丘乃至優婆夷盡不應往。應持袈裟繫其門上。應巷中唱言某甲作覆鉢羯磨。若有客比丘來。應語令知。若自見過已行隨順。心柔輭。應捨彼人沐浴更衣。與眷屬隨到僧中。三乞捨覆鉢羯磨。僧令在界內。眼見耳不聞處。住作羯磨與捨

絡囊

比丘羸老。不能無絡囊盛鉢。無杖而行。佛言。聽僧與彼老比丘杖絡囊。白二羯磨。羯磨如律文出。（或單乞杖或單乞絡囊或杖囊俱乞羯磨準知）雜事云。時有苾芻登山上下。脚跌倒地。佛言。應畜拄杖。苾芻有二種緣。應畜拄杖。一謂老瘦無力。二謂病苦嬰身。應從僧伽乞畜杖羯磨。若僧伽與作畜杖羯磨已。拄杖者無犯。時有苾芻老瘦無力。加以風疾。於山上下。脚跌倒地。澡罐君持。悉皆破碎。佛言。應畜網絡。如畜杖法。若杖絡二皆須者。合作羯磨。母經云。尊者薩婆多說曰。有一比丘共淨人乞食。此淨人提食不用心。外道著毒藥。不覺。比丘到住處食。即命終。佛因此敕諸比丘。從今已去。各各作絡囊盛鉢。如自持之。有此多緣。聽畜絡也。僧祇律云。比丘疥手破鉢。佛聽從僧乞畜杖絡囊羯磨。作羯磨已。欲行時手捉杖。及絡囊不得舉著肩上而行。若道行時。得繫漉水囊。杖頭手捉而行。不聽著肩上。（母經。聽擔絡囊杖頭而行。扠音叉。顛蹶也）

祇桓

桓亦作洹。同音完。爲是祇陀之訛音。正音應言逝多。此翻爲勝。梵云。藪耶。此翻爲林。總言勝林。有以桓字依此方義譯爲林樹之字。斯言謬也。如三十二卷中釋

居士嚏

先由世尊噴嚏。諸比丘等呪言長壽。佛遮不聽。後有居士嚏。比丘不敢言長壽。彼遂譏嫌。佛聽呪願

長壽。雜事云。佛言俗人之類。皆樂長壽。若見嚏時。應云長壽。若諸苾芻見老者嚏。小者應起一禮口云畔睇。若小者嚏。大者應言無病。若不作者。俱得越法罪。時有老邁出家摩訶羅苾芻嚏噴。諸苾芻等。無有一人願言長壽。其妻來見。遂生譏毀。牽臂歸家。佛言年老苾芻。皆樂長壽。如此之類。見嚏噴時。應云長壽。僧祇律云。若在禪坊中嚏者。不得放恣大嚏。若嚏來時。當忍以手掩鼻。若不可忍者。應手遮鼻而嚏。勿令涕唾汙比座。

呪詛

六羣比丘有小事。至便引三惡道作呪詛。佛教當言南無佛。廣如律文。此不繁出。十誦云。六羣比丘各以佛法僧作呪誓。佛言不得自呪。不得呪他。作者突吉羅。彼復以物作誓言。我若作是事者。便沒是物。佛言不得以物自誓誓他。作者突吉羅。彼失衣鉢。語諸比丘言。我失衣鉢。當共作投籌。佛言比丘法不得自投籌。令他投籌。作者突吉羅。何以故。呪與投籌一種故。

安毦

而中切。音戎。毦罽也。又作緎。而用切。茸去聲。義飾也。

闍提那帶

未詳

散綫

綫俗作線

尸婆羅

分別功德論云。迦葉佛時名鬼為尸婆羅。尸婆羅者。閑邏鬼神言語音聲。此即起尸鬼呪也。

楊枝

佛言不嚼楊枝有五過。嚼楊枝有五利益。（如律文出）時比丘有嚼楊枝奇者。有嚼雜葉者。有純嚼皮者。或長或短。佛皆不聽。聽極長者一磔手。極短者四指。僧祇律云。極長者長十六指。極短者四指。已上雜事云。此有三種。謂長中短。長者十二指。短者八指。二內名中。十誦云。上者尺二寸。下者六寸。餘者是中。應法師言。按梵本云。彈多抳瑟搋。彈多此云齒。

坭瑟攞此云木。謂齒木也。多用羯陀羅木作之。今此多用楊䟦。爲無此木也。寄歸傳云。每日旦朝須嚼齒木。揩齒刮舌。務令如法。盥漱清淨。方行敬禮。若其不然。受禮禮他。悉皆得罪。其齒木者。梵云憚哆家瑟詑。憚哆譯之爲齒。家瑟詑卽是其木。長十二指。短不減八指。大如小指。一頭緩須熟嚼。良久。淨刷牙關。（律攝云。嚼頭寸許。令使柔輭。然後徐徐揩齒。齗牙皆使周徧。）若也逼近尊人。宜將左手掩口。用罷擘破。屈而刮舌。亦既用罷。卽可俱洗。棄之屏處。凡棄齒木。若口中吐水及以洟唾。皆須彈指經三。或時謦欬。過兩。此不爾者。棄便有罪。或可大木破用。或可小條截爲。近山莊者。則柞條葛蔓爲先。處平疇者。乃楮桃槐柳。隨意預收。備擬無令闕乏。溼者卽須他授。乾者許自執持。少壯者任取嚼之。耆宿者乃椎頭使碎。其木條以苦澀辛辣者爲佳。嚼頭成絮者爲最。麤胡枲根極爲精也。堅齒口香。消食去癊。用之半月。口氣頓除。牙疼齒憊（音敗）。三旬卽愈。要須熟嚼淨揩。令涎癊流出。多水淨漱。斯其法也。次後若能鼻中飲水一

抄。此是龍樹長年之術。必其鼻中不慣。口飲亦佳。久而用之。便少疾病。然而牙根宿穢。積久成堅。刮之令盡。若湯淨漱。更不腐敗。自至終身。牙疼西國迥無。良爲嚼其齒木。豈容不識齒木。名作楊枝。西國柳樹全稀。譯者輒傳斯號。佛齒木樹。實非楊柳。那爛陀寺目自親觀。既不取信於他。聞者亦無勞致惑。撿涅槃經梵本云。嚼齒木時。矣亦有用細柳條。或五或六。全嚼口內。不解漱除。或有吞汁。將爲殄病。求清潔而返穢。冀去疾而招痾。或有斯亦不知。非在論限。然五天法俗。嚼齒木自是恒事。三歲童子。咸卽教爲。聖教俗流。俱通利益。既伸臧否。行捨隨心。五分律云。佛言有五種木不應嚼。漆樹。毒樹。舍夷樹。摩頭樹。菩提樹。餘皆聽嚼。僧祇云。若齒木難得者。當截所嚼處。棄之洗已。殘者明日更用。（若據本部意。則不聽用殘者。以其曾受觸故也。）齒木嚼已。水洗棄之。用時不得如婬欲人。當以除口臭穢故。若無齒木者。當用灰鹵土塼。石草木洗口。已食雜事云。大師既制恒嚼齒木。苾芻道行。卒求難得。遂不敢食。佛言

不應斷食。若無齒木。應用澡豆。土屑及乾牛糞。以
水三遍淨漱。隨意發食。勿復生疑。法苑曰。如波離
論云。出家僧尼白衣等。齋訖不用澡豆末巨摩等。
用澡口者。皆不成齋。如過去有比丘字蓮提。六十
歲持齋戒不闕。唯一日食用巨摩豆屑等成齋。若
不爾者。皆不成齋
作音昨。櫟也。木似檮。枝長葉盛。
濺生存刺。是堅韌之木。新葉將
生故葉乃落。山莊有之。楮音菜。葉有瓣曰楮。無曰構。
一曰穀木也。菓同葉。音從胡作蒼耳也。梵云遮俱波
梔夜瑚。此云蒼耳子。取入地
者去其尖根及橫綳槇方用

三事

佛言。有三事應在屏處。大小便。嚼楊枝。如是三事。
應在屏處。雜事云。應在屏處嚼齒木者。時有老病
羸弱。不能行就隱屏之處。佛言。病人應可畜洗口
盆。形如象跡。求盆難得。應就水竇邊嚼齒木。苾芻
遂嚼不近竇口。佛言。應可近邊方一肘地

刮舌刀

比丘舌上多垢。佛聽作刮舌刀。應用骨。牙。角。銅。鐵。
乃至葦木作。不聽用寶。雜事云。有四種刮舌篦。苾
芻應畜。謂銅。鐵。鍮石。赤銅。不應利作。此四難求。應
劈齒木。已兩片相揩。去上鑢刺。屈以刮舌。寄歸傳
云。或取竹木薄片。如小指面許。一頭纖細。以剔斷
牙。屈而刮舌。勿令傷損。用罷水洗。彈指警欬棄之
屏處

羆子

羆如二篇中釋。時婆闍子畜羆子。裂破比丘衣鉢
坐具鍼筒。復傷身體。佛言不應畜。時跋難陀畜狗
子。見諸比丘吠。佛言不應畜。按餘律為守護住處
故聽畜

瞿波羅

亦作拘波羅。如上翻釋。根本部云。此城中有長者
婦。顏容端正。王即與其私通。便覺有娠。王即以上
珠瓔付囑曰。必若生男。與此瓔珞。當送我所。月滿
便誕一男。容貌可觀。即以白氎裹兒。著箱瓔珞置
上。箱繫珠絛。印封其上。使婢持箱至王門所。置淨
壤上。時有衆牛隨路而來。行至箱所。圍遶不進。王
見收取。開箱見兒。復憶瓔珞。王曰。有福孩兒。被牛
所護。應名牛護。

奢彌䟦提

或作舍彌中本起經云優塡王右面夫人名謚容。訙行仁愛虔敬肅恭淸素約已文不加身王珍其操每事私焉或云紺容亦云妙容增一阿含云優婆斯中供養聖衆捨彌夫人第一䟦提此云賢

八婆羅門

按泥洹經婆羅門有八種姓氏一古龜氏二無失氏三志行氏四白黨子氏五延壽氏六計金樊氏七多積願氏八尼揵子又阿毗曇云八種姓一婆瑳二儞瑳三舍提羅四婆羅雉閦（即婆羅墮闍）五佉尼迦夷那六舍荼蛇尼那七拘荼蛇尼那八波羅奢（或云波羅設利有說此是梵種剎帝利從剎帝利婆羅門生名波羅設利如從婆羅門所生名之爲婆羅）

碁局

碁同棊棋渠宜切音奇圍棊也古有三百六十路今橫直止十九路又以象牙飾之名曰象棊今以直九橫十爲象棊左傳云奕者舉棋不定是也

博掩

博戲也謂博戲掩取人財物也博字宜從竹說文曰簙謂局戲也一曰用六箸六棊謂之六博亦六簙十二棊也掩者蘇文云揆掩䟦錢戲也俗謂之射意一曰射數（六博魏陳思王雙六戲也）

樗蒱

如鹽篇中釋

八道十道

道路也謂縱橫作八路十路以行棋子

拍石

普伯切音珀拊也打也拍石彈棊也彈棊是漢宮人粧奩戲也或云擲石即投壺也投壺古用石今用矢矣涅槃經云不得樗蒱圍棋波羅塞戲彈棋六博拍毱擲石投壺牽道八道行城一切戲笑悉不得作

彗星

徐醉切音遂妖星也形如掃箒故云彗謂其星光稍稍長似彗也世人或呼爲刀星或呼爲支斗星乃除舊布新之怪也文穎曰彗孛長三星其占異同孛光芒短其光四出蓬蓬勃勃彗光芒長參參

如彗長星光芒有一直指。或竟天。或十丈。三丈。二丈。孛彗多爲除舊布新。火災。長星多爲兵革。涅槃經云。彗星出現。天下一切人民。饑饉病瘦。嬰諸苦惱云云

月蝕

蝕。乘職切。音石。日月虧也。釋名云。日月虧曰蝕。稍稍侵虧。如蟲食草木葉也。漢書云。日月薄蝕。注云。日月無光曰薄。虧缺曰蝕。涅槃經。佛告迦葉菩薩言。善男子。如羅睺羅阿修羅王以手遮月。世間之人咸謂月蝕。阿修羅王實不能蝕。以阿修羅障其明故。是月圓因無有虧損。但以手障。故使不現。若攝手時。世間咸謂月復還生。皆言是月多受苦惱。假使百千阿修羅王不能惱之。而此月性實無增減。侵食之者。當是滿月。善男子。如人見月六月一蝕。而上諸天須臾之間已見月蝕。何以故。彼天日長。人間日短故

右脅累脚

此是師子王臥法也。中阿含云。獸王師子。晝爲食行。行已入窟。若欲眠時。足足相累。伸尾在後。右脅而臥。過夜平旦。迴顧視身。若身體不正。見已不喜。若其身周正。見已便喜。彼若臥起。從窟而出。出已頻呻。頻呻已。自觀身體。自觀身體已。四顧而望。望已。便再三吼。吼已便行求食。獸王師子臥法如是。若比丘臥法。比丘依村邑過夜。平旦著衣持鉢。入村乞食。善護持身。守攝諸根。立於正念。彼從村邑乞食已竟。收舉衣鉢。澡洗手足。至無事處。或經行。或坐禪。淨除心中諸障礙法。除已。復於初夜。或經行。或坐禪。淨除心中諸障礙法。除已。於中夜時。入室欲臥。四褺鬱多羅僧。敷著牀上。褺僧伽梨作枕。右脅而臥。足足相累。意係明想。正念正智。恒念起想。於後夜時。速從臥起。或經行。或坐禪。淨除心中諸障礙法。如是比丘師子臥法。僧祇律云。不聽餓鬼臥。阿修羅臥。貪欲人臥。若仰向者。阿修羅臥。覆地者。餓鬼臥。左脅臥者。貪欲人臥。比丘應如師子獸王順身臥。敷時不得左敷。應右敷。頭向衣架。不得以脚向二師長老比丘。不得初夜便唱言。虛極

而臥當正思惟業至中夜乃臥。以右脅著下。如師子王臥。累兩足合口。舌拄上齶。枕右手。舒左手順身上。不捨念慧思惟起想。不得眠至日出。至後夜當起正坐。思惟已業。若夜惡眠不覺轉者。若老病。若右脅有瘡。無罪。比丘臥法。應如是。若不如是。越威儀法

五蓋

一貪欲蓋。二瞋恚蓋。三睡眠蓋。四掉悔蓋。五疑蓋。法界次第云。蓋者。蓋以覆蓋爲義。能蓋覆行者清淨善心。不得開發。故名爲蓋。貪欲者。引取無厭曰貪。希須樂慕爲欲。謂貪愛世間男女色聲香味觸法。及財寶等物。無有厭足。瞋恚者。忿怒之心名爲瞋恚。謂於違情境上而生忿怒也。睡眠者。意識惛熟曰睡。五情暗冥曰眠。若心依無記。則增長無明。故意識惛惛而熟。五情暗冥無所覺知。謂之睡眠也。掉悔者。邪心動念曰掉。掉已思惟。心中憂惱爲悔。若縱無明謬取。則戲論動掉。心生既所爲乖失。退思則有憂悔也。疑者。癡心求理。猶豫不決。名之爲疑。若修道定等法。無明暗鈍。不別眞僞。因生猶豫。心無決斷。皆謂之疑也。問曰。不善之法。無量無邊。何故且言此五。答曰。此之五法。名雖似狹。義該三毒。亦通攝八萬四千諸塵勞門。其貪欲蓋。即是貪毒。其瞋恚蓋。即是瞋毒。其睡眠蓋疑蓋。即是癡毒。其掉悔一蓋。即是等分攝。合爲四分煩惱。一中即有二萬一千。四中合有八萬四千諸塵勞門。是故若能除此五蓋。即能俱捨一切不善之法矣。餘如經論廣釋

○五百結集法

夫如來至眞法身。常住本離生滅。逈絕去來。惟悲生而垂迹。久近故以隨機。機感則坐道場。緣盡還示寂滅。故有降誕尼園。金軀丈六。潛光鶴樹。春秋八十者矣。實乃應化。叵思出沒。難議。但以與也曠劫。殊逢而逝也。大千失恃。幸遺微言。賴衆聖與之結集。寄筌罤於貝葉。則多羅八萬。書梵文於玉軸。而寶藏三千。可謂佛日重明。法海波濺。聲教不墜。誠在斯焉。是亦善權御物。啓圓音於長劫。悲願流

輝布浮圖於末世。使瞻仰者。而越苦淪。聞聽者。而悟常寂。畫由如來功樹三祇。果植百劫。故得嗣流八辯。體彰萬德。智周法界。道妙無爲。巍巍獨步。法中之王。天上天下。莫不歸仰。若智若愚。咸皆蒙濟。惟恨贊生已晚。不覩親宣。又復正像無聞。託於邊壤。韶齒不聆三寶之名。丱歲始知歸向。雖希出離。竟缺提攜之潤。爰自杖笈孤遊。徧參明哲。思報佛恩。罔辜無作。乃披閱三藏。朔研五部毗尼。因稽此方上德所宗。多崇法密。遂卽隨其篇聚。所有華梵雜通者。而標釋之。第以本務已弱。下事致工。撰不一。非夏則駿。故滯年稔。有四五矣。茲幸成帙。僅爲律之關鍵。便於來學。不煩他涉。冀諸仁德。覩世尊之慈誨。念飲光之激切。堅弘律範。師敬木叉。則俗寶恒瑩。釋尊常住者矣

拘尸城

具云拘尸那竭。此言角。謂其城三角。或云茅城。謂其城有此茅草覆生。或云仙人城。謂昔仙人壽長住此。崇其人。故以人名國。應法師云。或作拘夷那竭。那竭者。以梵言那伽羅。此云城也。譯言上茅城。多有好茅。故西域記云。拘尸那揭羅國。故城甎基。周十餘里。城西北三四里。渡阿恃多伐底河。西岸不遠。至娑羅林。四樹特高。如來寂滅之所也。提本雜事云。阿難陀白佛言。世尊於此城中有六大城。所謂室羅伐城。娑雞多城。占波城。婆羅痆斯城。廣嚴城。王舍城。何故世尊棄捨如是形勝福地。就斯荒野磽确邊隅卑陋之所。而般涅槃。佛告阿難陀。勿作是語。何以故。此拘尸那城。乃往古昔有聖王都城。名拘奢伐底。安隱豐樂。人民熾盛。縱十二踰繕那。廣七踰繕那。城有七重垣院。周匝圍繞。此等皆以四寶所成。所謂金銀瑠璃水精。城門亦四寶合成。門門皆有大華表柱。亦以寶成。舉高七人。城外渠壍深三人半。其渠邊畔。砌以寶甎。於七院中。各有多羅樹。而爲行列。皆四寶成。金多羅樹。以銀爲枝葉華果。銀樹金葉。瑠璃樹水精葉。水精樹瑠璃葉。此等諸樹。風吹動時。出微妙聲。悅可衆心。於此樹間。皆有浴池。階基砌道。亦四寶成。四邊欄楯。

亦四寶成池。中池岸多有可愛諸華。隨時開發。又此城中常有種種鼓樂絲竹歌舞。出妙音聲。皆悉勸讚修諸福業。持齋戒等。於此城中有王名大善見。七寶具足。具四希有。所謂輪寶。象。馬。珠。女。主藏。兵寶。四希有者。所謂王壽命長遠。初為王子。次為太子。次登王位。後修梵行。如是四位。一一皆經八萬四千歲。是名第一希有。復次其王儀容端正。世間無比。是為第二希有。又復少病少惱。所御飲食。安隱適時。是為第三希有。又諸人衆。忠孝事王。皆生父想。王亦愛念。猶如赤子。王出遊時。乗車而去。敕馭者曰。汝今宜可徐徐引車。令衆見我。王於人庶常生慈念。是為第四希有。云云。時王一一修習四梵住。諸欲皆斷。壽將盡時。為死所逼。情生憂悶。命終之後。得生梵天。佛告阿難。陀拘尸那城。至金河岸。娑羅雙林。壯士生地。繫冠制底。於此周迴十二踰繕那。如來昔為轉輪王。於此中間六度捨命。今復於此而般涅槃。是為第七。又復如來應正等覺。於十方界。更無第八捨身命處。何以故。我生已盡斷諸惑業。更不於餘受後有故。云云更有過去世時種種因緣如大涅槃經第二十九卷中說

末羅園

末羅此云力。謂力士也。或云壯士。佛本行經彼自說云。我等生土地。種類號力士。然人中力士力敵千人。彼凡三十萬人共住。無所臣屬。以法自持。亦無暴亂。即士人也。言園者。是娑羅林也

娑羅林

此云堅固林。北遠云。冬夏不改。故名堅固。苑師云。娑羅者此云高遠。以其林木森竦。出於餘林之上也。舊翻云堅固者。誤由娑囉之與娑羅。聲勢相近。若呼堅固即轉舌言之。若呼高遠直爾稱之。西域記云。娑羅其樹類槲。而皮青白。葉甚光潤。四樹特高。又名雙林。或云鶴林。涅槃經後分云。爾時世尊。三反入諸禪定。三反示誨衆已。於七寶牀右脅而臥。頭枕北方。足指南方。面向西方。後背東方。其七寶牀微妙瓔珞以為莊嚴。娑羅樹林四雙八隻。西方一雙。在如來前。東方一雙在如來後。北方一雙

在佛之首。南方一雙。在佛之足。爾時世尊。娑羅林下寢臥寶牀。於其中夜入第四禪。寂然無聲。於是時頃便般涅槃。大覺世尊入涅槃已。其娑羅林東西二雙。合為一樹。南北二雙。合為一樹。垂覆寶牀。蓋於如來。其樹即時。慘然變白。猶如白鶴。枝葉華果皮幹。悉皆爆烈。墮落漸漸枯悴。摧折無餘。雜阿含經云。佛涅槃已。雙樹生華。垂下供養。涅槃經云。東方雙者。破於無常。獲得於常。乃至北方雙者。破於不淨。而得於淨。總而喻之。東方雙者。喻常無常。南方雙者。喻樂無樂。西方雙者。喻我無我。北方雙者。喻淨不淨。方面皆悉一枯一榮。涅槃疏云。四枯四榮。下根相連。上枝相合。相合似連理。榮枯似交讓。其葉豐蔚。華如車輪。果大如瓶。其甘如蜜。色香味具。河西云。二株枯乾。表應化身滅。二株敷榮。表法身常存。然菩提樹亦不觚生。一觚枯至佛法滅。二株皆枯。新婆沙論云。世尊臥般涅槃而不坐者。謂欲令大衆於佛一切身分易了知故。又佛臥般涅槃者。則身度量現可了知。不待分別。又欲顯如來離矯誑故。若佛坐涅槃者。則不信者。當作是言。此是矯誑。何有死人而能端坐。又說為止當來於諸聖者生誹謗故。若坐涅槃者。則於今時諸阿羅漢。身力羸劣。臥入涅槃者。則世便謗言。非阿羅漢。若是者。何不同佛坐般涅槃耶。又世尊於中夜分而般涅槃者。謂以此時是寂靜故。如來恒時愛樂寂靜。讚美寂靜。故於中夜而般涅槃。又佛一切時樂處中道故。按荊南記云。永康元年巴陵顯安寺僧房牀下忽生一樹。隨伐隨生。如是非一。樹生遂疾。咸共異之。盜而不剪。旬日之間柯極棟。遂移房避之。自爾已後。樹長便遲。但極晚秀。夏中方有華葉。秋落與衆木不殊。多歷年稔。人莫識也。後外國僧見。攀而流涕曰。此娑羅樹也。佛處其下涅槃。吾思本事。所以泣耳。而華開紺白。不足觀採。元嘉十一年。忽生一華。形色如芙蓉。樹今現在。此亦一方之奇迹也。

般涅槃

具云摩訶般涅槃那。此言大滅度。雜事云。爾時世尊告阿難陀。汝今宜往拘尸那城。宣我言告五百壯士諸人。當知如來大師必定今日於中夜時入無餘依妙涅槃界。涅槃經云。師子吼菩薩白佛言。世尊。如來何故二月涅槃。佛言。善男子。二月名春。

春陽之月萬物生長種植根栽華果敷榮江河盈滿百獸孚乳是時衆生多生常想為破衆生如是常心說一切法悉是無常唯說如來常住不變善男子於六時中孟冬枯悴衆不愛樂春陽和液人所貪愛為破衆生世間樂故演說常樂我淨亦爾如來為破世我世淨故說如來眞實我淨言二月者喻於如來二種法身冬不樂者智者不樂如來無常入於涅槃二月樂者喻於智者愛樂如來常樂我淨種植者喻諸衆生聞法歡喜發阿耨菩提心種諸善根河者喻於十方諸大菩薩來詣我所咨受大涅槃典百獸孚乳者喻我弟子生諸善根華喻七覺果喻四果以是義故我於二月入大涅槃師子吼言如來初生出家成道轉妙法輪皆以八日何故涅槃獨十五日佛言善男子如十五日月無虧盈諸佛如來亦復如是入大涅槃無有虧盈以是義故以十五日入般涅槃後分云世尊入涅槃已大地所有諸山一時振裂悉皆崩倒出大音聲振吼世界唱言苦哉大地虛空寂然大暗日月精光悉無復照忽然黑風鼓怒驚振吹扇塵沙彌暗世界一切卉木藥草諸樹悉皆摧折碎落無餘江河溪澗流泉悉皆傾覆枯涸周書異記云周穆王即位五十三年壬申之歲二月十五日平旦暴風忽起損舍折樹山川大地宮殿皆悉震動午後天陰雲黑西方有白虹十二道南北通貫連夜不滅穆王問太史扈多曰是何徵也扈多卜曰西方大聖人入滅衰相現耳此即如來入涅槃之相也今以世壽計之佛生甲寅滅度壬申則生年七十九歲矣諸經或言八十如金光明經信相菩薩作是思惟釋迦如來壽命短促方八十年於時所居忽然廣博嚴淨有四如來現在其前而告之曰一切諸水可知幾滴諸須彌山可知斤兩一切大地可知塵數虛空分界可知邊際無有能算釋尊壽命不應生疑云云經七十九言八十亦是大數耳如三教法興云

周昭甲寅第四帝　釋迦降生迦維衛
穆王壬申五十三　如來八十歸眞際
滅度一千八十年　教流漢明永平世

佛先四百二十二　老子方生定王世

佛先四百七十七　孔子靈王時誕質

按天竺菩提寺石柱記。則如來滅度至唐龍朔三年已經一千二百載矣。有云一千三百年。或云一千五百歲。然娑羅林中大精舍前石柱。惟記如來寂滅之相。亦不記其年月。此實如來應化示現出沒。非數量所揆。固凡情不可得而測也。

四分律名義標釋卷第三十六

音釋

詃　音捲。誘也。

筌罤　上音詮。捕魚笱。下音蹄。捕兔網也。所謂得魚忘筌。得兔忘罤也。

慘　音參上聲。痛也。愁也。

瓠　音孤

虹　音洪

涸　音確。水盡也。

四分律名義標釋卷第三十七目錄

四分律名義標釋卷第三十七

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
新安沙門釋　弘麗羅峰　校

舍利

或云實利。按正梵音應言設利羅。此翻為身也。今譌略云舍利。所以不翻者。恐濫凡夫身骨也。又云馱都。此言不壞義。有二種。一全身。二碎身。碎身者。有三種。一骨舍利。其色白也。二肉舍利。其色赤也。三髮舍利。其色黑也。菩薩。羅漢。皆有三種。唯佛舍利有五色。神通變化。不為一切物所壞。搥擊不破。經無量劫。常在具足。是為馱都義。原此舍利。乃戒定慧之所熏修。衆德之所共集。甚難可得。是最上福田者也。佛弟子舍利。槌擊即碎。

木槨

古博切。音郭。外棺曰槨。說文云。葬有木郭也。此方黃帝始造棺槨。有虞瓦棺。殷周易之以木。律本云。作木槨。鐵棺。著中。準餘經律。多云金槨。或云金棺。鐵槨。此亦各部宗旨所表不同。致有異論。又或譯者順方俗之言。或由衆生有大乘小乘見。致斯差別。輪王凡位。尚以金棺。況如來至聖萬德之體。如涅槃經後分云。佛告阿難。我入涅槃。如轉輪王。經停七日。乃入金棺。以妙香油注滿棺中。密蓋棺門。其棺四面應以七寶間雜莊嚴。一切寶幢香華供養。經七日已。復出金棺。既出棺已。應以一切衆妙香水灌洗沐浴。如來之身既灌洗已。以上妙兜羅綿遍體纏身。次以微妙無價白氎千張。復於綿上纏如來身。乃入金棺。復以微妙香油盛滿棺中。閉棺令密。爾乃純以微妙牛頭栴檀沉水一切香木。成七寶車。一切衆寶以為莊嚴。載以寶棺。至荼毗所。無數寶幢。無數寶蓋。無數寶衣。無數天樂。無數香華。周遍虛空。悲哀供養。一切天人無數大衆。應各以栴檀沉水微妙香油。荼毗如來。哀號戀慕。荼毗尼訖。天人四衆。取舍利。盛七寶瓶。於其城內四衢道中。起七寶塔。供養舍利。能令衆生得大功德。離三有苦。至涅槃樂。

波婆

或云波波。此言罪惡。亦壯士種。所居之邑。與拘尸城相鄰也

受陀羅華

此云適意華。佛涅槃時。天人散華至膝。此卽天華。非世間之適意華也。母經云。阿跋外道。從如來邊。得一曼陀羅華

摩訶羅

或云莫訶羅。此言老。或言無知。總謂老而無知也。

按餘經律。皆言摩訶羅比丘。今律謂跋難陀釋子。喚佛爲摩訶羅。是誤也。又檢根本部文。佛未涅槃。跋難陀身已亡。沒身亡之後。所有資具。價直三億金錢。以此證知。固是誤也。天竺凡喚一切愚老無知之人。皆名摩訶羅。今此比丘。別有名字。以其老耄愚癡。不識善惡。出此非法之言。故喚爲摩訶羅。

雜事律云。大迦葉波所將五百人中。有一莫訶羅。苾芻稟性愚癡。不辯好惡。遂出麤言。快哉樂哉。我等從今。免被拘制。於諸戒律。云此應作。此不應作。此事皆息。自今已後。能持不持。皆由於我。可行者行。不須者棄。時彼老叟。出此語時。空中諸天。聞其非法。卽以神力。掩蔽聲響。不令人聞。唯迦葉波。須知斯語。赴佛涅槃經云。有一老比丘。名波或。卽言佛在時。常禁制我等。不得自由。今佛泥洹。吾等得自在。時有天聞波或語。卽舉手博之。迦葉便前接持天。止之。謂波或言。佛今般泥洹。一切失所恃。汝獨愚癡。而反喜快。波或聞是語。竟卽得阿羅漢果。

醯蘭若河

或作醯蘭若。或作熙連禪。又作熙連禪尼。此云不樂著。河度河卽如來焚身之處。跋提河西。是如來涅槃處。涅槃經云。阿夷羅跋提河。或云阿恃多伐底河。西域記云。阿恃多伐底河。唐言無勝。此世共稱耳。舊云阿利羅跋提河。譌也。舊言謂之尸賴拏伐底河。譯曰有金河。或云金沙河。以河產金沙故也。梁宗法師云。佛來此河邊入滅。有意。河流奔注。若生死之迅速。金沙不動。喻佛性常住。又佛因地在此捨身。故今於彼入滅。然熙連與跋提相隔。而跋提大。或云闊二十丈。或言四十丈。在城西北三四里。度河西岸不遠。至娑羅林。佛寂滅處。熙連小。或

言廣四丈。或云八丈。在於城北。律本云。大迦葉與五百大比丘。往拘尸城。已出城。度醯蘭若河。往天冠寺。是則寂滅在城西北。焚身在於城北也

天冠寺

或云。聚冠塔。或云寶冠支提。蓮華面經云。佛言。力士生地。乃是我過去為轉輪聖王。解寶天冠在此。安置辟支佛塔。是我焚身最勝妙地。僧祇律云。於天冠塔邊。闍維佛身。西域記云。城北渡河三百餘步有窣堵波。是如來焚身之處。地今黃黑。土雜灰炭。至誠求請。或得舍利。大經後分云。其地乃是三世諸佛荼毗之處。大覺世尊。乘大願力。於是處荼毗。是處有諸往古諸佛無量寶塔。金剛不壞堅固之處。言寺者。或於天冠塔邊。建立僧伽藍。然寺本是此方公院之名。風俗通云。寺司也。廷之有法度者也。諸侯所止皆曰寺。廣雅云。寺治也。三蒼云。寺官舍也。釋名云。寺嗣也。治事者相嗣續於其中也。昔以西僧乍來。權止公司之鴻臚寺。後移入別居。不忘其本。還標寺號。僧史略云。鴻臚寺者。本禮四夷遠國之邸舍也。尋令別擇洛陽西雍門外。蓋一精舍。以白馬䭾經來。故用白馬為題名白馬寺也。或名僧坊者。別屋謂之坊也。或名精舍。或名道場。皆此方之名耳。西國名僧伽藍。或云招提。或名毗訶羅。毗訶羅者。此云游行處。謂僧游履之處也。（亦作鼻何羅）隋煬帝敕天下寺院皆名道場。謂佛弟子修道之場也。（招提。正梵音云招鬪提奢。此云四方僧處所。爲四方衆僧之所依住也。世有依字解。招鬪招引。提謂提攜。此是誤語也）

自然

然者燒也。經云荼毗。此言焚燒。或云耶旬。或云闍維。斯皆外國之語。西域記云。佛入涅槃後。涅疊般那。舊曰闍維。譌也。故通慧音義云。親問梵僧。未聞闍維之名。律本云。時大迦葉哀歎說偈。遶棺七帀。火不燒。自然大經後分云。爾時如來以大悲力。從心胷中火踊棺外。漸漸荼毗。經於七日。焚妙香樓。爾乃方盡。（爾如經說。言香樓者。時人天等衆所持寶妙香木。積高成大香樓。寶棺置上）爾時四天王及諸龍王。以寶瓶盛滿香水注火。令滅。欲取舍利。火勢轉高。都無滅也。爾時帝釋持七

寶瓶及供養具至荼毗所。其火一時自然滅盡。帝釋即開如來寶棺。於佛口中右畔上頷取一牙舍利。還天上起塔供養。時有二揵疾羅剎隱身隨帝釋後。衆皆不見。盜取一雙佛牙舍利。爾時城內人衆即開佛棺。兜羅白氎宛然不燒。時阿尼樓豆普為天人一切大衆。共於棺所徐舉白氎及兜羅綿。其迦葉等白氎千張。火全不燒。其城內人白氎千張。除外一雙。餘者灰燼（有本云唯留內外一雙全）。其兜羅綿宛然如故。樓豆取白氎及兜羅綿細破分之。與諸大衆。令起寶塔而供養之。復取氎灰分令起塔。其餘燼灰衆各自取起塔供養（云云）。爾時世尊大悲力故。碎金剛體成末舍利。唯留四牙不可沮壞。根本律云。爾時七國嚴整四兵往拘尸城。諍分舍利。時突路拏婆羅門（或云姓煙）持瓶量舍利。分為八分。第一分與拘尸那城。第二分與波波邑。第三分與遮羅博邑。第四分與阿羅摩處。第五分與吠率奴邑。第六分與劫比羅城。第七分與吠舍離城。第八分與摩揭陀國。此等諸人既分得已。各還本處。起窣塔波恭敬尊重。伎樂香華。盛興供養（西域記云。時天龍共諍。即作三分。一諸天。二龍衆。三與人間八國重分）。時突路拏將量舍利瓶。於本聚落起塔供養。有摩納婆亦在衆中。即乞餘灰燼。還於畢鉢羅處起塔供養。時贍部洲世尊舍利。乃有八塔。第九瓶塔。第十灰塔。如來舍利總有八碩六斗。分為八分。七分在贍部洲。其第四分阿羅摩處所得之者。在龍宮供養。又佛有四牙舍利。一在帝釋處。一在揵陀羅國。一在羯陵伽國。一在阿羅摩邑海龍王宮。各起塔供養。後波吒離邑無憂王（舊云阿育）便開七塔。取其舍利。於贍部洲廣興靈塔八萬四千。周遍供養。由塔威德莊嚴世間。天龍藥叉諸人神等。咸皆恭敬尊重供養。能令正法光顯不滅。有所願求。無不遂意（或云育王開摩揭陀國阿闍世王所得舍利塔。使鬼神一日中起八萬四千塔。且有一十九所。還修復摩揭國塔）。

偃臥

衣架切。音亞。偃倚也。今言偃息。即偃迸是也。善見律云。阿難從初夜觀身。已過中夜。未有所得。阿難思惟。世尊往昔有如是言。汝已修功德。若入禪定

達得羅漢。佛語無虛。當猶我心。精勤太過。今當籌量取其中道。於是從經行處。下至洗脚處。洗脚已。入房。却坐牀上。欲少時消息。倚身欲臥。脚已離地。頭未落枕。於其中間便得羅漢。若有人問於佛法中。離行住坐臥而得道者。阿難是也。本律與五分律言。尊者於毗舍離證果。餘部多云王舍城得漏盡。如根本部云。尊者與諸大衆。往王舍城。被迦攝波尊者詰擯而出。詣增勝聚落。作夏安居。聞說偈要義。頭未至枕。斷盡諸漏。又西域記云。王舍城結集西北有窣堵波。是阿難受僧訶責。不預結集。至此宴坐。證阿羅漢果。證果之後。方乃預焉

往王舍城

此謂五百聖衆往王舍城結集法藏也。僧祇律云。時迦葉告衆言。應向王舍城結集法藏。所以者何。世尊記王舍城韋提希子阿闍世王。於聲聞優婆塞。無根信中最爲第一。即與千比丘俱詣王舍城。至稠帝山窟。敷置牀褥云云。雜事云。是時具壽迦葉波告衆曰。世尊在摩揭陀國菩提樹下。成等正覺。法身已謝。我等今應就彼結集。即往畢鉢羅殿下而爲結集。善見律云。阿闍世王白衆僧曰。我今當轉王威法輪。諸大德當演無上法輪。即於底縈那婆羅山邊。禪室門邊。先立講堂。以王威力。猶如第二忉利。毗舍伎巧天須臾之頃。建立成辦。棟梁椽柱。障壁階道。皆悉刻鏤種種異妙。堂上地下。珍玩莊嚴。懸華羅列。猶如梵天宮殿。五百牀敷。悉北向坐。又以衆寶莊飾高座。東向擬說法者坐。西域記云。王舍城迦蘭陀竹園西南行五六里。南山之陰。大竹林中有大石室。是尊者摩訶迦葉波。於此與諸大阿羅漢結集三藏。前有故基。未生怨王爲集法藏。諸大阿羅漢建此堂宇云云。阿難聞持如來稱讚。集素呾纜藏（舊云修多羅藏）。優波釐持律明究。衆所知識。集毗奈耶藏。迦葉波集阿毗達磨藏。雨三月盡。集三藏訖。以大迦葉僧中上座。因而謂之上座部焉。結集西北有窣堵波。是阿難證果處。證果西行二十餘里。有窣堵波。是大衆部結集之處。諸學無學數百千人。不預大迦葉結集之衆。同來至

此更相謂曰。如來在世。同一師學。法王寂滅。簡異我曹。欲報佛恩。當集法藏。於是凡聖咸會。智愚畢萃。復集素呾纜藏。諸毗柰耶藏。阿毗達磨藏。雜集藏。禁呪藏。別爲五藏。而此結集。凡聖同會。因而謂之大衆部爲

陀醯羅迦葉

律云。陀醯羅迦葉爲第一上座。波婆那爲第二上座。大迦葉爲第三上座。大周那爲第四上座。大迦葉知僧事。五分律云。集比丘法時。阿若憍陳如爲第一上座。富蘭那爲第二上座。曇彌爲第三上座。陀婆迦葉爲第四上座。跋陀迦葉爲第五上座。大迦葉爲第六上座。優波離爲第七上座。阿那律爲第八上座。凡五百阿羅漢。不多不少。是故名五百集法

長阿含

律言。集一切長經爲長阿含。僧祇云。文句長者。集爲長阿含。肇師曰。此長阿含四分四誦。合三十經。以爲一部。阿含。秦言法歸。法歸者。蓋是萬善之淵府。總持之林苑。其爲典也。淵博弘富。韞而彌廣。明宣禍福賢愚之迹。剖判眞僞異濟之源。歷記古今成敗之數。墟域二儀品物之倫。道無不由。法無不在。譬彼巨海。百川所歸。故以法歸爲名。開析修途。所記長遠。故以長爲目。翫茲典者。長迷頓曉。邪正難辨。顯如晝夜。報應冥昧。照若影響。劫數雖遼。近猶朝夕。六合雖曠。現若目前。斯可謂朗大明於幽室。惠五目於衆瞽。不闚戶牖。而智無不周矣。以弘始十五年。罽賓三藏沙門佛陀耶舍。共涼州沙門竺佛念譯出。爲二十二卷矣

中阿含

律言。集一切中經爲中阿含。僧祇云。文句中者。集爲中阿含。此經四分五誦。共一十八品。總爲二百二十二經。以東晉隆安元年十一月十日。北天竺罽賓國沙門瞿曇僧伽提婆。於東亭寺傳梵爲晉。至二年六月二十五日譯訖。合有五十一萬四千八百二十五字。分爲六十卷矣

增一阿含

律言從一事至十事。從十事至十一事。集爲增一。道安法師曰。增一阿含者。比法條貫以數相次也。數終十令加其一。故曰增一也。且數數皆增以增爲義也。其爲法也。多錄禁戒繩墨切厲。乃度世檢括也。其中往往有律語。外國不通與沙彌白衣共視也。此經四分八誦。凡五十二品。總五百五十五經。以符秦建元二十年。兜佉勒國沙門曇摩難提共竺佛念譯出。八十萬言爲五十卷矣。

雜阿含

淨法師曰。若經與伽陀相應者。此即名爲相應阿笈摩。舊云雜者取義也。律言雜。比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天雜。帝釋雜。魔雜。梵王集爲雜阿含。僧祇律云。文句雜者。集爲雜阿含。所謂根雜力雜覺雜道雜。如是比等名爲雜。此經四分十誦。說事既雜。故無品次。以宋元嘉中。中天竺沙門摩訶乘法師求那䟦陀羅於瓦官寺譯出。爲五十卷。分別功德論云。阿難思惟契經。大本義分四段。何者。文義混雜。宜當以事理相從。大小相次。第一增一。次名曰中。第三名長。第四曰雜。以一爲本。次至十一。二三。隨事增上。故名增一。中者不大不小。不長不短。事處中適。故曰中也。長者說久遠事。歷劫不絕。本末源由。事經七佛。聖王七寶。故曰長也。雜者諸經斷結。難誦難憶。事多雜碎。喜令人忘。故曰雜也。天合文句云。增一阿含明人天因果。長阿含破邪見。中阿含明深義。雜阿含明禪定（阿笈摩即阿含也）

雜藏

如律文說。五分律云。自餘雜說。集爲一部。名爲雜藏。從長阿含乃至雜藏。合名爲修多羅藏。

阿毗曇藏

律言。有難無難。繫相應。作處集爲阿毗曇藏。母經云。有問分別。無問分別。相攝相應處所生。五種名爲阿毗曇藏（翻譯詳如體篇中及下略出）

三藏

一毗尼藏。二修多羅藏。三阿毗曇藏。取要言之。總謂律經論三藏也。按餘諸部多云先集經藏。今本律與五分皆言先集律藏。如善見律云。大德迦葉

問諸長老曰。爲初說法藏。毗尼藏耶。諸比丘答曰。大德。毗尼藏者是佛法壽。毗尼藏住。佛法亦住。是故我等先出毗尼藏。據此則先集律藏。今以文便故。譯者宣次在後。又以三學言之。亦律在初也。四教義云。設時非行時。教起之次。阿含爲先。修行之初。木叉爲首。故出曜經。說教次第。先經次律。而後論也。說一切有部云。時迦攝波作如是念。後世之人少智鈍根。依文而解。不達深義。我今宜可自說摩窒里迦。欲使經律義不失。故作是念已。便作白二羯磨。白衆令知。衆既許已。卽升高座。告諸苾芻曰。摩窒里迦。我今自說。於所了義。皆令明顯。所謂四念處。四正勤。四神足。五根。五力。七菩提分。八聖道分。四無畏。四無礙解。四沙門果。四法句。無諍。願智。及邊際定。空無相無願。雜修諸定。正入現觀。及世俗智。苦摩他。毗鉢舍那。法集。法蘊。如是總名摩窒里迦。此是阿毗達磨藏。本律不言迦葉集者。如有說云。復請阿難。結集毗曇藏。以毗曇藏亦佛親說。不假迦葉別出。如大論云。卽請阿難。就師子座。問佛在何處。初說阿毗曇。阿難受僧使命。說如是我聞。

一時佛在舍婆提城。爾時佛告諸比丘。諸五怖五罪。五怨不滅。是因緣故。此生中身心受無量苦。復後世墮惡道中。諸有無此五怖五罪五怨。是因緣故。於今生種種身心受樂。後世生天上樂。何等五怖應遠。一者殺生。二者偷盜。三者邪婬。四者妄語。五者飲酒。如是等名阿毗曇藏。故律不言迦葉說也。或云迦旃延子。撰集衆經要慧。呈佛印可。名阿毗曇藏。分別功德論云。契經者。佛所說法。或爲諸天帝王。或爲外道異學。隨事分別。各得開解也。契經者。猶綖連屬義理。使成行法。故曰契經也。毗尼者。禁律也。爲二部僧說。撿惡斂非。或二百五十。或五百事。引法防姦。猶王者秘藏。非外官所私。故曰內藏也。此戒律藏者。亦如是。非沙彌清信士女所可聞見。故曰律藏也。阿毗曇者大法也。所以言大者。四諦大慧。諸法牙旗。斷諸邪見無明。洪癡。故曰大法也。亦名無比法。八智十慧。無漏正見。越三界獄。無與等者。故曰無比法也。迦旃延子。撰集衆經。抄撮要慧。呈佛印可。故名大法藏也。阿難思惟此

三藏。義與三脫相應。何者契經妙慧。理與空合。戢尼制惡。玄齊無相大法正見。跡同無願。故曰三藏三脫。冥跡玄會云云（大論標四藏即雜藏言之。或言五藏者。西域記云。上座部唯結三藏。大衆部別爲五藏。第四名爲雜集藏。第五名禁呪藏。或言八藏者。一胎化藏。二中陰藏。三摩訶衍方等藏。四戒律藏。五十住菩薩藏。六雜藏。七金剛藏。八佛藏。摩竪里迦如壇篇中釋）

富羅那

或云富蘭那。又云布剌拏。此言滿。或言圓滿。五分律云。時長老富蘭那在南方。聞佛於拘夷城般泥洹。諸長老比丘共集王舍城。論毗尼法。自與眷屬。如屈伸臂頃。來到衆中。毗尼母經云。諸比丘欲集法藏。時摩訶迦葉以手拍地。聲震之響。喻如銅鐘。爾時王舍城中。舊住五百阿羅漢。師字富蘭那。聞此之音。共相告言集法藏時至。尊者富蘭那與其徒衆五百羅漢。即共相隨。向王舍城竹林精舍中。至摩訶迦葉所云云

○七百結集法

佛日既遷。譌區漸扇。欲革邪非。全憑匡護。是以訶羅捨制。迦葉維持。選五百應眞。同結法藏。跋耆構非。耶舍諫斥。會七百聖衆。重集毗尼。如來聲教。由斯光顯。輝流末代。晃晃不絕。實藉維持之力。爲維持之道。乃法輪猛將。弘教大心。所以法不自弘。弘之在人。人而不弘。則法滅可期矣。蓋欲弘法。先須住持三寶。住持三寶者。當以毗尼爲首。毗尼若住。僧寶則存。佛法二尊。依之建立。故善見律云。毗尼藏者。是佛法壽。毗尼藏住。佛法亦住。是知毗尼爲佛法之命脈。僧伽之基本。基本若立。然後於如來十二部經。隨力研究。使所談說。不違教理。知三乘道同一法性。行願差別。智之淺深。於大小乘戒通達弘持。凡有義利。咸應尊崇。無以偏見墮於邪執。言自爲是。毀訾他非。反成壞法之徒。獅蟲之伴。或希名譽。饕餮四供。內無實德。外現虛儀。月壘日深。不以爲過。如斯欲住持化導者。其猶如自墮巨海。欲濟他至不死地者。豈得之也。故方廣十輪經云。若有衆生。起於麤弊。愚癡惡口。自謂爲智。乃至不離邪見。爲求他利。而生嫉妒。貪著名稱。自舉輕他。不能守護身口意等。乃至而自稱說是大乘人。亦

教他讀誦。但自讚已。非毀於他。以是義故。讚歎大乘。自不調伏。於大乘道。而欲教他修行大乘。乃至云。得人身甚難。失聲聞辟支佛乘。常趣惡道。不欲親近諸有智者。而唱是言。作師子吼。我是大乘善男子。譬如有驢。著師子皮。自以爲師子。有人遠見。亦謂師子。驢未鳴時。無能分別。既出聲已。遠近皆知非實師子。諸人見者。皆悉唾言。此弊惡驢。非師子耶。乃至毀犯禁戒。作惡行者。於一切處。不成法器。若自說言。我是大乘。能破一切衆生煩惱塵勞大障。亦爲衆生住八正道。入無畏城。則無是處。如經所說。故知維持利物。必須德行充盈。見解分明。不苟聲利。無我人心。棄彼此見。思報佛恩。宣揚正教。亡身護法。沒命弘道。濟物爲懷。誓無獨度。志親諸佛。願等空界。應現十方。輔持正法。化被一切。同歸覺岸。是則名爲眞佛弟子。法王大將也。

百歲

世尊般涅槃後。百歲毗舍離跋闍子比丘。行十非法事。根本部云。佛般涅槃。大迦葉波與五百阿羅漢結集三藏已。與法付囑尊者阿難陀。阿難付囑奢搦迦（舊云商那和修者謂）。奢搦迦付囑鄔波笈多（此云小護）。鄔波笈多付囑地底迦（此云有愧）。地底迦付囑訖里瑟拏（此云黑色）。訖里瑟拏付囑蘇跌里舍那（此云善見）。如是等諸大龍象。皆已遷化。大師圓寂。佛日既沉。世無依怙。如是漸次至一百一十年後。時廣嚴城諸苾芻等。作十種不清淨事。違逆世尊所制教法。不順經律。乖違正理。諸苾芻等。將爲清淨。皆共遵行云云。

十事

一者得兩指抄食。謂足食已。捨威儀。不作餘食法。得二指抄食食。（言足食已。持人持食來。而欲食者。不勞作餘食法。即以二指抄食之。名爲淨法。）二者得村間。謂足食已。捨威儀。不作餘食法。兩村中間得食。（言足食竟。不勞作法。在兩村中間。即得食之。名爲淨法。五分云。越聚落食淨。）三者得寺內。謂在寺內得別衆羯磨。（雜事云。諸苾芻作非法不和羯磨。非法和羯磨。法不和羯磨。是諸大衆聞此說時。高聲共許。此即名爲高聲共許淨法。）四者得後聽可。謂在界內別衆羯磨已。聽可。（五分云。求聽淨。謂別作羯磨。然後來求餘人聽。雜事云。諸苾芻如上作三種非法羯磨。而大衆見時。悉皆隨喜。即名爲淨法。）五者得常法。謂此作事已。言是本來所作。（五分

丑。習先所習謂習白衣所作雜事。云舊事得謂時莎須自手掘地。或復教人。而大衆將為舊事六者。得和。謂足食已捨威儀。以酥油蜜生酥石蜜酪和。一處得食（言足食已不作餘食法。以此六種物和在一處得食。五分云。酥油蜜石蜜和酥非時飲之。名爲和淨）七者。得與鹽共宿。謂得用共宿鹽著食中食（雜事云。以筒盛鹽。自手捉觸守持而用。和合時藥。取食能情）八者。得飲闍樓羅酒（五分云。闍樓伽酒謂酸酒未熟者。摩得勒伽云。生精淨者。謂穀作酒未熟得飲）九者。得畜不割截坐具（五分云。作坐具隨大小。淨。雜事云。作新坐具。不以故者一搩手重帖）十者。得受取金銀（律詳如說而受用）

耶舍伽那子

或云耶舍陀。又云耶舍迦蘭陀子。耶舍此言名稱。是字也。伽那是父名也。此尊者百一十臘。雜事云。尊者阿難陀在廣嚴城。有弟子名曰樂欲（梵云諾婆馱摩）是阿羅漢。住八解脫。少欲知足。省緣而住。彼有弟子。在婆颯婆聚落。號曰名稱。亦阿羅漢。住八解脫。與五百弟子。人間遊行。至廣嚴城（廣嚴即毗舍離城）

離婆多

此翻星宿。又翻室宿。皆北方星名。或父母祈此星而得子。因以名焉。是阿難弟子。得慈心三昧。持三藏。具三明。有名稱。是大阿羅漢。百二十臘

婆噉河

此是恒河之分派也

伽那憨闍國

是中天竺境國也

阿伽樓羅國

是中竺境也

僧伽除國

或云僧伽舍。無正翻。義當和合聚集。西域記云。劫比他國。舊謂僧伽舍國。中印度境。周二千餘里。國大都城。周二十餘里。風俗淳和。人多學藝。城東二十餘里。大伽藍。經製輪奐。工窮剞劂。聖形尊像。務極莊嚴。伽藍大垣內有三寶階。南北列。東西下。是如來自三十三天降還也（三寶者。金。銀。水精也）

阿呼恒河山

阿呼。此云希有。恒河如上釋。五分律。但云阿呼山。西域記云。長老三菩伽住秣菟羅國（舊云摩偷羅國。是北天竺境。此山即在彼國。然恒河從阿耨池來。經北天竺。入中天竺。橫流而出東南海。以河經彼山過。故以河名）

山

三浮陀

或云三浮那。又名三菩伽。是尊者阿難弟子。持三藏。得三明。有名稱大阿羅漢。百一十臘

波羅離子

亦作波羅梨子。或作波吒釐子。波吒釐。元是樹名。以因緣故立為城郭。今名波羅梨子城。詳如下增一毗尼中釋

波夷那波梨

此二國由是別號。未詳所出。波梨或云波利邑（按根本部有流傳城似生城）

婆搜村

或作婆藪。此云天慧。亦云大慧城。是村在毗舍離國

一切去

梵云薩婆鉗。此言一切去。是尊者阿難最大弟子。持三藏。得三明六通。是大阿羅漢。好行空三昧。百三十六臘。於閻浮提中最為上座

蘇曼那

此云善意。是尊者阿㝹留馱弟子。已曾見佛（阿㝹留馱即阿那律陀也）

沙留

或作沙羅。又作沙蘭。亦尊者阿難弟子。持三藏。得三明。有名稱。是大阿羅漢。其所學者皆從和尚口受。住在毗舍離國

不闍蘇摩

或云不闍宗。又云富闍蘇彌羅。或云掬儵。住在波羅梨弗國。亦阿難弟子。持三藏。得三明。有大名稱。是阿羅漢。喜用天眼。以天眼遙見少一比丘不滿七百。在毗舍離國集為非法惡事。故即入三昧。如力士屈伸臂頃。於波羅梨弗國沒。在毗舍離國僧中住。雜事云。爾時尊者曲安入滅盡定。不聞揵椎聲。時有六百九十九阿羅漢。悉皆來集。咸是具壽阿難陀弟子。曲安尊者從滅盡定起。是時有天告聰者曲安曰。何為安然。有諸同學六百九十九阿羅漢。皆來集會。住廣嚴城。欲為結集。令法久住。可

宜速往。以神通力。於波吒釐沒。於廣嚴城出云云

阿夷頭

或云阿夷恬。此言新學。是比丘受戒五歲。善能誦持毗尼藏。故取入結集數中若云阿夷他此譯云來也

婆梨林

或云婆利迦園。五分云。毗羅耶女所施園。西方諸云。毗舍離國城東南十五里。是七百賢聖結集處也

四分律名義標卷第三十七

音釋

饕餮　上音滔。貪財也。下音鐵。貪食也

剞劂　上音雞。下音厥。剞鑁也

四分律名義標釋卷第三十八目錄

難提比丘　藍婆那　豚子

伊羅婆提河　蘇卑　決潦

慇周陵伽　婆樓越耆城　旃陀羅

那賴伽　婆修達多　須陀夷

闍婆果　波梨婆果　胡荽

三種藥粥　須饇　黠了

高勝　韓碑　劓耕

摩頭波羅呵那　藕糟

加陵伽王　四種鼠　伊羅婆尼

難陀池　蔓陀延池　空慧定

水熱沸　嫩好比丘　遍身衣

口噏　人屍　金牀

多作　梵罰　逃竄

三種屨　波羅梨子城　孔雀冠

崩伽彌村　下五使　唐捐

三結　金剛　三種淨肉

重制　諸經　阿尼樓陀

婆夷　四妄語

四分律名義標釋卷第三十八

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯
　　新安沙門釋　弘麗羅峰　校

●律藏卷第五十五

○調部毗尼法

調部毗尼者。蓋是調伏三毒七支也。所以五篇七聚。能制六情。禁止十惡。若不以此而為調伏。則諸破戒結賊。何由得息。無量善品。奚以克登。其有欲入無畏城者。當持禁戒。鉤裂煩惱網。却魔怨敵。然後昇禪定之階梯。趣常樂之彼岸。得無快乎

難提比丘

是比丘坐禪。如受戒犍度中釋。禪祕要經云。佛告舍利弗。若行者入禪定時。欲覺起。貪婬風動。四百四脈。從眼至身根。一時動搖。諸情閉塞。動於心風。使心顛狂。因是發狂。鬼魅所著。晝夜思欲。如救頭然。當疾治之。治之法者。教此行者。觀子藏。子藏者。在生藏之下。熟藏之上。九十九重膜。如死猪胞。四百四脈。從於子藏。猶如樹脂。布散諸根。如盛屎囊。一千九百節。似芭蕉葉。八萬戶蟲。圍遶周帀。四百四脈。及以子藏。猶如馬腸。直至產門。如臂釧形。團圓大小。上圓下尖。狀如貝齒。九十九重。一一重間。有四百四蟲。一一蟲有十二頭。十二口。人飲水時。水精入脈。布散諸蟲。入毗羅蟲頂。直至產門。半月半月。出不淨水。諸蟲各吐。猶如敗膿。入九十蟲口中。從十二蟲六竅中出。如敗絳汁。復有諸蟲。細於秋毫。遊戲其中。諸男子等。宿惡罪故。四百四脈。從眼根布散四支。流注諸腸。至生藏下。熟藏之上。肺脾腎脈。於其兩邊。各有六十四蟲。各十二頭。亦十二口。婉綣相著。狀如指環。盛青色膿。如野猪精。臭惡煩甚。至藏陰處。分為三支。二九在上。如芭蕉葉。有一千二百脈。一一脈中。生於風蟲。細若秋毫。似毗蘭多嗚。諸蟲中生筋色蟲。（此蟲形體似筋通持子藏能動諸脈吸精出入男蟲青白女蟲紅赤）七萬八千。共相纏裹。狀如累環。似瞿師羅馬眼。九十八脈。上衝於心。乃至頂髻。諸男子等。眼觸於色。風動心根。四百四脈。為風所使。動轉不停。八萬戶蟲。一時張口。眼出諸膿。流注諸脈

乃至蟲頂。諸蟲崩動。狂無所知。觸前女根。男精青白。是諸蟲淚。女精黃赤。是諸蟲膿。九十八使所熏修法。八萬戶蟲。地水火風動作。作此。佛告舍利弗。若有四眾。著慚愧衣。服慚愧藥。欲求解脫。度世苦者。當學此法。如飲甘露。學此法者。想前子藏。乃至女根。男子身分。大小諸蟲。張口豎耳。瞋目吐膿。以手反之。置左膝端。數息令定。一千九百九十九遍。觀此想成已。置右膝端。如前觀之。復以手反之。用覆頭上。令此諸蟲。眾不淨物。先適兩眼。耳鼻及口。無處不至。見此事已。於好女色。及好男色。乃至天子。天女若眼視之。如見癩人。那利瘡蟲。如地獄箭。牛多羅鬼神。狀如阿鼻地獄。猛火熱焰。應當諦觀。自身他身。是欲界。一切眾生。身分不淨。皆悉如是。舍利弗。汝今知不。眾生身根。根本種子。悉不清淨。不可具說。但當數息。一心觀之。若服此藥。是大丈夫。天人之師。調御人主。免欲淤泥。不為使水恩愛大河之所漂沒。婬泆不祥。幻色妖鬼之所嬈害。當知是人。未出生死。其身香潔。如優波羅。人中香象。龍王力士。摩醯首羅。所不能及。大力丈夫。天人所敬。佛告舍利弗。汝好受持。為四眾說。慎勿忘失。時舍利弗及阿難等。聞佛所說。歡喜奉行

藍婆那

根本律云。時室羅伐城。有長者子。其根極長。時人因此名曰長根

豚子

豚。徒孫切。音屯。小豕也

伊羅婆提河

此云勝河。亦云阿夷羅跋提河。又云阿特多伐底。此言無勝。餘如五百結集法。拘尸城句中明

蘇卑

此蘇卑優婆夷。非藥犍度中蘇卑優婆夷也。此或譯略之言。母經云。蘇毗耶優婆夷。應是也

泆潦

泆者。斷也。絕也。通也。亦行流也。潦者。行潦。路上流水也。爾雅釋詁云。潦者。雨水也。雨水流聚。故云行潦也

慇周陵伽

亦作鬱屠隆伽。是蟲名。如初篇中釋

婆樓越耆城

未詳

旃陀羅

此翻可畏。亦翻嚴熾。是比丘字也

耶輸伽

此云名稱。是比丘字也

婆修達多

此云世授。然婆修。亦是天名。或其父母祀此天而得子也。或云婆蘇達多

須陀夷

或云須陀耶。又云蘇陀夷。此言共起。此比丘身形長大。少有知識。三衣故弊。形體露現。以親厚意不問主。取他衣而著。入聚落。根本律云。佛言。然諸苾芻不應非親友處。爲親友想。有三種親友。謂下中上。於下親友作下心委寄。若中親友作中下心委寄。若上親友作上中下心委寄。若苾芻於非親友作親友心。相委寄者。得越法罪。福田經云。須陀耶

白世尊曰。我念宿命。生爲耶離國爲小民家子。時世無佛。衆僧教化。我時持瓶入市。欲賣值衆僧大會講法。過而立聽。聞法歡喜。即持瓶施衆僧。得呪願福。登懷欣躍。緣此福德。命終生天。上下生人間。恒處尊貴。九十一劫。末後餘慇。下生人間。母妊數月。得病命終。埋母塚中。月滿乃生。塚中七年。飲死母乳。用自濟活。後福值佛。遂得真諦

闍婆果

亦作闍蔔。或作闍遏。如上釋

波槃婆果

卽是菴婆羅果之屬。此方無。故不翻

胡菰

卽黄瓜。如上釋。瓜字元無艸頭。俗加艸。非也

●律藏卷第五十六

三種藥粥

如藥犍度中釋

須甑

甑。子孕切。增去聲。炊飯器也

黠了

黠胡八切。音轄。慧也。黠慧由堅慧也

高勝

或名直信。是尊者阿難共行弟子。釋迦之種族。為人輭善和好。因受居士遺囑。將財物付與一兒。第二兒不得財物。故語阿難。令知。阿難便賓擯之。經六布薩。不與共同。然高勝與尊者羅云親厚。羅云往語諸釋女。求請阿難。聽高勝比丘懺悔。乃教諸釋女言。汝等將諸小兒。諸阿難所。頭面禮足在前而坐。阿難必為汝等說法。說法已。默然。汝等莫留諸小兒。捨去彼。必當言將小兒去。汝等當言。若聽高勝比丘懺悔者。我等將去。時諸釋女受此教已。如所教。作諸兒啼哭。阿難慈心故。即聽高勝懺悔。

轉砰

砰古洽切。音甲。山側也。今此借用

剸栱

剸徒官切。音團。截斷曰剸。廣韻云。截木也。栱居竦切。弓上聲。大杙也。又栱枓也

摩頭波羅呵那

摩頭山波羅呵那山。此二山。是耆闍崛山之別峰也。善見律云。有比丘日夜思欲自制其心。而不能制。欲還俗。復自念言。我持戒具足。何以捨戒還俗。我寧取死。是故上耆闍崛山頂投巖取死。而巖下有斫伐人。比丘墮時。龍殺伐人。無殺心。無罪。佛告諸比丘。莫自殺身。殺身者。乃至不食。亦得突吉羅罪

滿槽

財勞切。音曹。所謂馬槽。酒槽之屬也

加陵伽王

加陵伽。是國名。如四十卷中。釋雜阿含經云。自在王。是王有二夫人。第一夫人。以嫉妒故。以熱油灌第二夫人。因此業。墮地獄中。百千萬歲。受諸苦痛。餘業因緣。受熱爛身。衆蠅封著。苦痛大喚。雜寶藏經云。目連至恒河邊。見五百餓鬼。羣來趣水。有守水鬼。以鐵杖驅逐。不得近。於是諸鬼遥請禮目連足。各問其罪。有一鬼言。我身常有火出。自然懊惱。

何因故爾。目連答言。汝前世時。作國王夫人。更一夫人。王甚幸愛。常生妒心。伺求危害。值王臥起去時。所愛夫人臥猶未起。著衣即生惡心。正值作餅。有熱麻油。即以灌其腹上。腹爛即死。故受此苦

四種風

一住風。二持風。三不滅風。四牢縫風。阿修羅宮。在大海底。宮城四面。及上有此四種風。持水懸上。不令入其宮殿城郭也

伊羅婆尼

義如犍度中釋

難陀池

此云歡喜池。此池去阿耨達池不遠也

曼陀延池

或云曼陀枳尼池。如藥犍度。阿耨大池句釋

空慧定

空慧處定。識慧處定。無所有慧處定。此皆無色定。如受戒犍度中釋。爾時尊者目連入此定。善取入定相。不善取出定相。從三昧起。聞大象聲。聞已。還疾入三昧。作是念。我入三昧中。聞是象聲。從三昧起。語諸比丘。諸比丘不信。何以故。若人入此定。破壞色相。捨離聲相。故若見若聞。無有是事。此是目連不知隨心想說。大婆沙論云。彼尊者於定自在。入出迅疾。雖起定。謂作住定想。謂彼先從欲界善心。入初靜慮。從初靜慮。入第二靜慮。如是乃至入無所有處。從無所有處起。還入識處。如是乃至入初靜慮。從此欲界善心現前。聞龍象等聲。不起分別。復還從欲界善心。入初靜慮。從初靜慮。入第二靜慮。如是乃至入無所有處。從無所有處起。還入識處。如是乃至入初靜慮。從此欲界善心現前。不審分別。便作是語。我自憶。住無所有處定。聞曼陀枳尼池邊龍象等聲。彼但於二心起分別。知謂初入定心。及後出定心。於其中間諸心相續。不審分別。故作是說（凡入定者。乃至住於初禪。尚不聞聲。何況住於虛空無色定。而有聞聲。是以諸比丘不信是實。故共結之耳）

水熱沸

即溫泉。如說戒犍度中釋

嚴好比丘

梵云輸毗多或云輸毗陀此譯爲淨妙嚴好淨妙
二義皆一也是比丘一念能識知五百劫事以彼
前身從無想天命終來生此間無想天上壽五百
劫今憶彼事故自說我一念中能知五百劫事

遮身衣

鼻奈耶云諸比丘從今已去當著舍勒此是牟泥
洹僧也應法師譯云內衣也牟者言舍勒相短似
今短裙也如雜事中比丘尼月期下亦聽著內衣
著時須安帶緊腰

口嘘

休居切音虛吹也又急出聲曰吹緩作氣曰嘘

●律藏卷第五十七

人尻

脊梁盡處是也如衆學法中釋字從尸從九與尻
字不同尻即居字從尸得几而止故是居也

企牀

去冀切音器舉踵而望也（此字從止與仚字不同仚字從山火延切音軒輕擧貌又人在山上也）

多作

有外道女形貌端正比丘繫意後時此女去祇洹
不還行此比丘言汝多作彼答言實爾多作比丘疑
不知是犯非犯佛言僧伽婆尸沙按根本律說鄙
惡語犯相有其九事若與葉婆合說之時得僧伽
伐尸沙若不與葉婆合說者得窣吐羅底也注曰
葉婆者正目西方說男女交合不軌之言若準此
方音者言多鄙媟又復方音隨處不定故存本字
然西方教授說此言時亦不全道以鄙惡故但云
葉字婆字耳無犯者若說葉縛言（大麥也）或說葉摩
尼言（[illegible]也）若於方國雖說鄙惡言然非所諱者皆
非是犯

○毗尼增一法

毗尼增一者蓋法條貫句數相次也以數至十復
加其一且數數皆增故曰增一也其所敘法皆前
篇聚及契經處所有文句相應者總收此中如華
得鬘有聯絡莊嚴之相便讀誦者而受持之諸部

律文並散布於篇聚間故闕斯之一法惟本律與十誦備之文雖簡略誠可記持不復令人忘念也」

梵罰

梵此云淨或言梵壇法梵壇義云默擯有云彼梵天治罪法別立一壇其犯法者令入此壇諸梵不得共語始因闡陀比丘惡性犯戒不受諫語觸惱衆僧佛令作梵壇法罰治之一切比丘默擯不與語是梵罰治五分律云梵壇法者一切比丘比丘尼優婆塞優婆夷不得共相往來交言增一阿含經云當云何與車匿比丘從事世尊告曰當以梵法罰之阿難白佛言云何梵法罰之世尊告曰不應與車匿比丘有所說亦莫言善亦莫言惡然此比丘亦復不向汝有所說阿難白佛言設不究事者此刹犯罪不重乎世尊告曰但不與語即是梵法之罰然由不改者當將詣衆中諸人共彈使出莫與說戒亦莫與法會從事

逃竄

竄取亂切音爨逃也又驅逐也又藏匿也故字從穴從鼠如鼠在穴中

●律藏卷第五十八

三種覆

一覆破戒二覆破見三覆破威儀戒見威儀如上釋摩訶般若經云當來世諸比丘求聲聞辟支佛道菩薩道者是人當作如是言若一切法無所有性誰垢誰淨誰縛誰解是不知不解故而破於戒破正見破威儀破淨命是人破此是故當墮三惡道釋論云當來世求三乘人聞佛說空無所有性以罪重智鈍故取空相便言誰垢誰淨凡夫惡人何以名垢出家得道人何以名淨是人不解佛語深義以何事而說著是空故言何用持戒等爲以是因緣即生邪見破正見破正見故以少因緣而破戒及威儀無所畏忌出家人貢仰白衣便妄語求利衣食等破於正命等種此罪故墮三惡道嗟今時已多此矣修行者宜速具一隻眼

波羅梨子城

或云波吒釐子城西域記云摩揭陀國殑伽河南

有故城周七十餘里。荒蕪雖久。基址尚在。昔者人壽無量歲時。號拘蘇摩補羅城(唐言香華宮城)。王宮多華。故以名焉。逮乎人壽數千歲。更名波吒釐子城(舊曰巴連弗邑訛也)。初有婆羅門。高才博學。門人數千。傳以授業。諸學徒相從游觀。有一書生。徘徊悵望。同儔謂曰。夫何憂乎。盛色方剛。羇遊履影。歲月已積。藝業無成。顧此爲言。憂心彌劇。於是學徒戲言之曰。今將爲子求聘婚親。乃假立二人爲男父母。二人爲女父母。遂坐波吒釐樹。謂女壻樹也。采時果。酌清流。陳婚姻之緒。請好合之期。時假女父。攀華枝以授書生曰。斯嘉偶也。幸無辭焉。書生之心。欣然自得。日暮言歸。懷戀而止。學徒曰。前言戲耳。幸可同歸。林中猛獸。恐相殘害。書生遂留。往來樹側。景夕之後。異光燭野。管絃清雅。帷帳陳列。俄見老翁。策杖來慰。復有一嫗。攜引少女。並嬪從盈路。袨服奏樂。翁乃指少女曰。此君之弱室也。酣歌樂讌。經七日焉。學徒疑爲獸害。往而求之。乃見獨坐樹陰。若對上客。告與同歸。辭不從命。後自入城。拜謁親故。說其始末。聞者驚駭。與諸友人同往林中。咸見華樹。是一大第。僮僕役使。驅馳往來。而彼老翁從容接對。陳饌奏樂。賓主禮備。諸友還城。具告遠近。暮歲之後。生一子男。謂其妻曰。吾今欲歸。未忍離阻。適復留止。棲寄飄露。其妻既聞。具以白父。翁謂書生曰。人生行樂。詎必故鄉。今將築室。宜無異志。於是役使之徒。功成不日。香華舊城。遷都此邑。由彼子故。神爲築城。自爾之後。國名波吒釐子城焉。故城東南有僧伽藍。名屈吒阿濫摩(唐言雞園)(或云波羅梨弗都盧城弗者子也)

孔雀冠

彼以孔雀尾爲冠。因而名之。孔雀冠婆羅門。西域記云。外道服飾。紛雜異製。或衣孔雀羽尾。或飾髑髏瓔珞。或無服露形。或草板掩體。或拔髮斷髭。或蓬鬢堆髻。裳服無定。赤白不恒。

崩伽彌村

或作崩伽闍。此村在摩竭國。去村不遠。有林名崩伽耆林。佛於中止。

下五使

使卽驅役之義。如世公使驅逐罪人。謂此惑能驅役一切衆生。流轉三界生死故也。上五使者。謂色界無色界之惑也。一色愛使。二無色愛使。三掉使。四慢使。五無明使。下五使者。謂欲界之惑也。一貪使。貪者貪著無厭也。謂欲界衆生於順情境上。起於貪心無有厭足。由此貪惑緊縛驅使。流轉三界。無有出期故也。二瞋使。瞋者忿怒之心也。謂欲界衆生於違情境上。起於瞋心而不自已。由此瞋惑。緊縛驅使流轉三界。無有出期故也。三身見使。身見者。謂欲界衆生於名色五陰十二入十八界。妄計爲身。由此見惑緊縛驅使。流轉三界無有出期。故也。名卽心。色卽身。四戒取使。戒取者。謂諸外道於非戒中。取以爲戒。卽邪戒也。由此邪執。緊縛驅使流轉三界無有出期。故也。五疑使。疑者迷心乖理。狐疑不決也。謂欲界衆生。由此疑惑。迷眞逐妄。背覺合塵。由此疑惑。緊縛驅使。流轉三界。無有出期故也。廣如論釋

唐捐

唐。虛也。捐。棄也。

三結

結卽見惑。衆生由此見惑結縛。不能出離生死。若斷盡此惑。卽證須陀洹果。一身見結。二戒取結。三疑結。如前廣釋

金剛

梵云伐羅闍。此言金剛。起居注云。晉武帝十三年。燉煌有人獻金剛寶。生於金中。色如紫石英。狀如蕎麥。百鍊不銷。可以切玉如泥。什師曰。如有方寸金剛。數十里內石壁之表。所有形色。悉於是現。世間所有堅重之物。無能過此。故佛恒以爲譬也

三種淨肉

律言有三種不淨肉不應食。若見。聞。疑爲已作。有三種淨肉應食。不見。聞。疑不爲已作。詳如藥犍度。私呵因緣中說。或加鳥殘。自死。爲五淨也。按此三種淨肉。乃是如來初制漸教。以善權方便。而攝化羣生也。佛未出世。天竺之地。無斷肉法。若佛頓制。則無緣引導。

是故世尊以妙神力。化爲肉食。無有命根。離害命業。以三淨肉。而漸令捨離殺因。然後制斷噉食之緣。如楞嚴經云。佛告阿難。我令比丘食五淨肉。此肉皆我神力化生。本無命根。此婆羅門。地多蒸溼。加以砂石。草菜不生。我以大悲神力所加。因大慈悲。假名爲肉。汝得其味。奈何如來滅度之後。食衆生肉。名爲釋子。汝等當知。是食肉人。縱得心開。似三摩地。皆大羅剎。報終必沉生死苦海。非佛弟子。如是之人。相殺相吞。相食未已。云何是人。得出三界。汝教世人。修三摩地。次斷殺生。是名如來先佛世尊。第二決定清淨明誨。是故阿難。若不斷殺。修禪定者。譬如有人。自塞其耳。高聲大叫。求人不聞。此等名爲欲隱彌露。清淨比丘及諸菩薩。於岐路行。不蹋生草。況以手拔。云何大悲。取諸衆生血肉充食。又大乘入楞伽經云。爾時佛告大慧菩薩摩訶薩言。大慧。一切諸肉。有無量緣。菩薩於中。當生悲愍。不應噉食。我今爲汝說其少分。大慧。一切衆生。從無始來。在生死中。輪迴不息。靡不曾作父母兄弟男女眷屬。乃至朋友親愛侍使。易生而受鳥獸等身。云何於中取之而食。大慧菩薩摩訶薩。觀諸衆生。同於己身。念肉皆從有命中來。云何而食。大慧。諸羅剎等。聞我此說。尚應斷肉。況樂法人。大慧菩薩摩訶薩。在在生處。觀諸衆生。皆是親屬。乃至慈念如一子想。是故不應食一切肉。大慧。衢路市肆諸賣肉人。或將犬馬人牛等肉。爲求利故。而販鬻之。如是雜穢。云何可食。大慧。一切諸肉。皆是精血汙穢所成。求清淨人。云何取食。大慧。食肉之人。衆生見之。悉皆驚怖。修慈心者。云何食肉。大慧。譬如獵師及旃陀羅。捕魚網鳥。諸惡人等。狗見驚吠。獸見奔走。空飛水陸一切衆生。若有見之。咸作是念。此人氣息。猶如羅剎。今來至此。必當殺我。爲護命故。悉皆走避。食肉之人。亦復如是。是故菩薩爲修慈行。不應食肉。大慧。夫食肉者。身體臭穢。惡名流布。賢聖善人。不用親狎。是故菩薩不應食肉。大慧。夫血肉者。衆仙所棄。羣聖不食。是故菩薩不應食肉。大慧菩薩爲護衆生信心。令於佛法不生

譏謗。以慈愍。故不應食肉。大慧。若我弟子。食噉於肉。令諸世人。悉懷譏謗。而作是言。云何沙門修淨行人。棄捨天仙所食之味。猶如惡獸。食肉滿腹。遊行世間。令諸衆生。悉懷驚怖。壞清淨行。失沙門道。是故當知。佛法之中。無調伏行。菩薩慈愍。爲護衆生。不令生於如是之心。不應食肉。大慧。如燒人肉。其氣臭穢。與燒餘肉。等無差別。云何於中有食不食。是故一切。樂清淨者。不應食肉。大慧。諸善男子。塚間樹下。阿蘭若處。寂靜修行。或住慈心。或持呪術。或求解脫。或趣大乘。以食肉故。一切障礙。不得成就。是故菩薩。欲利自他。不應食肉。大慧。夫食肉者。見其形色。則已生於貪滋味心。菩薩慈念一切衆生。猶如已身。云何見之而作是想。是故菩薩不應食肉。大慧。夫食肉者。諸天遠離。口氣常臭。睡夢不安。覺已憂悚。夜叉惡鬼。奪其精氣。心多驚怖。食不知足。增長疾病。易生瘡癬。恒被諸蟲之所唼食。不能於食深生厭離。大慧。我常說言。凡所食噉。作子肉想。餘食尚然。云何而聽弟子食肉。大慧。肉非

美好。肉不清淨。生諸罪惡。敗諸功德。諸仙聖人之所棄捨。云何而許弟子食耶。若言許食。此人謗我。大慧。淨美食者。應知則是秔米粟米。大小麥豆。酥油石蜜。如是等類。此是過去諸佛所說。我所稱說。我種姓中。諸善男子。心懷淨信。久植善根。於身命財不生貪著。慈愍一切。猶如已身。如是之人之所應食。非諸惡習虎狼性者。心所愛重。大慧。過去有王。名師子生。耽著肉味。食種種肉。如是不已。遂至食人。臣民不堪。悉皆離叛。亡失國位。受大苦惱。大慧。釋提桓因處天王位。以於過去食肉餘習。變身爲鷹。而逐於鴿。我時作王。名曰尸毗。愍念其鴿。自割身肉。以代其命。大慧。帝釋餘習。尚惱衆生。況餘無慚。常食肉者。當知食肉。自惱惱他。是故菩薩不應食肉。大慧。昔有一王。乘馬遊獵。馬驚奔逸。入於山險。既無歸路。又絕人居。有牝師子。與同遊處。遂行醜行。生諸子息。其最長者。名曰班足。後得作王。領七億家。食肉餘習。非肉不食。初食禽獸。後乃至人。所生男女。悉是羅剎。轉此身已。復生師子。豺狼

虎豹鵰鷲等。中欲求人身終不可得。況出生死涅槃之道。大慧夫食肉者有如是等無量過失。斷而不食。獲大功德。凡愚不知如是損益。是故我今爲汝開演。凡是肉者悉不應食。大慧凡殺生者多爲人食。若人不食亦無殺事。是故食肉與殺同罪。奇哉世間貪著肉味。人身有肉尚取食之。況於鳥獸有不食者。以貪味故廣設方便。置羅網罟處處安施。水陸飛行皆被殺害。設自不食爲貪價直而作是事。大慧世復有人心無慈愍。專行慘暴猶如羅剎。若見衆生其身充盛。便生肉想言此可食。大慧世無有肉非是自殺亦非他殺心不疑殺而可食者。以其義故我許聲聞食如是肉。大慧未來之世有愚癡人。於我法中而爲出家。妄說毗尼壞亂正法。誹謗於我。言聽食肉亦自曾食。大慧我若聽許聲聞食肉。我則非是住慈心者修觀行者行頭陀者。趣大乘者。云何而勸諸善男子及善女人於諸衆生生一子想。斷一切肉。大慧我於諸處說遮十種。許三種者。是漸禁斷令其修學。今此經中自死

他殺凡是肉者一切悉斷。大慧我不曾許弟子食肉。亦不現許亦不當許。大慧凡是肉食於出家人悉是不淨。大慧若有癡人謗言如來聽許食肉亦自食者。當知是人惡業所纏。必當永墮不饒益處。大慧我之所有諸聖弟子。尚不食於凡夫段食。況食血肉不淨之食。大慧聲聞緣覺及諸菩薩尚唯法食。豈況如來。大慧如來法身非雜食身。大慧我已斷除一切煩惱。我已浣滌一切習氣。我已善擇諸心智慧。大悲平等普觀衆生猶如一子。云何而許聲聞弟子食於子肉。何況自食。作是說者無有是處。爾時世尊。重說頌言

悉曾爲親屬　衆穢所成長　恐怖諸含生
是故不應食　一切肉與葱　韭蒜及諸酒
如是不淨物　修行者遠離　亦常離麻油
及諸穿孔牀　以彼諸細蟲　於中大驚怖
飲食生放逸　放逸生邪覺　從覺生於貪
是故不應食　邪覺生貪故　心爲貪所醉
心醉長愛欲　生死不解脫　爲利殺衆生

以財取諸肉　二俱是惡業　死墮叫喚獄
不想不教求　此三種名淨　世無如是肉
食者我訶責　更互相食噉　死墮惡獸中
臭穢而顛狂　是故不應食　獵師旃荼羅
屠兒羅剎娑　此等種中生　斯皆食肉報
食已無慚愧　生生常顛狂　諸佛及菩薩
聲聞所嫌惡　象脇與大雲　涅槃央掘摩
及此楞伽經　我皆制斷肉　先說見聞疑
已斷一切肉　以其惡習故　愚者妄分別
如食障解脫　肉等亦復然　若有食之者
不能入聖道　未來世衆生　於肉愚癡說
然此淨無罪　佛聽我等食　淨食尚如藥
猶如子肉想　是故修行者　知量而行乞
食肉背解脫　及違聖表相　令衆生生怖
是故不應食　安住慈心者　我說常厭離
師子及虎狼　應共同遊止　若於酒肉等
一切皆不食　必生賢聖中　豐財具智慧

宣律師感通記云。四天王告宣師曰。佛在世時。放大光明。佛告天人龍鬼神等。我之正法滅後。多有諸比丘。執我小乘教迹。不解毗尼意。導我聽諸比丘食肉。於是諸比丘等在寺內殺害衆生。猶如獵師屠肆之處。復有比丘。純著綿帛。遊行婬女酒肆之舍。不習三藏。不持禁戒。痛哉苦哉。諸惡比丘謗讟我教。舌何不落。告諸比丘。我於無量劫來。捨頭目髓腦。或於饑饉世作大肉身。施彼餓者。或內外財施。未曾悋惜。從初發心。乃至成佛。豈教弟子噉衆生肉耶。我既涅槃。諸惡比丘。衣補我處。爲天人師。開導衆生。令得道果。豈有天人之師。口噉衆生肉耶。我初成道時。雖開毗尼中。聽食三種肉。然非四生之類。是諸禪定之肉。是不思議肉。非汝所知。何故謗讟我教。又於涅槃楞伽經中。一切生命雜肉。皆已斷訖。不聽持戒之人食諸衆生身肉。若有惡比丘。從毗尼教中聽食魚肉。著蠶衣者。此是魔說。我成道已來。至於涅槃。唯服麤布白氎三衣。未著綿帛。何爲謗我耶。大涅槃經云。爾時迦葉菩薩復白佛言。世尊。諸比丘比丘尼等。因他而活。若

乞食時得雜肉食云何得食應請淨法。佛言當以水洗令與肉別。然後乃食。若其肉器爲肉所汚。但使無味。濟用無罪。若見食中多有肉者。則不應受。一切現肉。悉不應食。食者得罪。

重制

母經云。犯罪凡有三種。一者初犯罪緣。二者因犯故制。三者重制。云何名緣。爾時世尊在修賴吒國遊行。迦蘭陀子修提那爲續種。後繼故作欲心。與共本二行欲。因此初犯。佛集諸比丘。是名爲緣。云何名爲制。若比丘行非梵行。乃至畜生。犯波羅夷不共住。是名爲制。云何名爲重制。爾時佛在毗梨祇國。有一毗梨祇子出家。後不樂道。常思念欲事。歸家。即共本二行欲。行欲已訖。即生悔心。向諸比丘說所犯事。諸比丘白佛。佛言。初入犯波羅夷。如毗舍離城中乞食比丘。此是重制。又重制有二種因緣。一者急。二者緩。急者。乃至畜生與人同犯。云何名緩。若有比丘欲捨道還家行婬者。聽捨戒還家。若後時還樂道者。聽出家與受具足。是名爲緩。如難提比丘犯重。聽懺悔。在大僧下沙彌上。此亦是緩。譬如國王有犯罪者。一者急。二者緩。重制中亦如是。一緩一急。是故三處得決所犯事（餘如母經第七卷中說。如是一一戒。乃至衆學法。皆以此三法推之可知）

諸經

諸。烏含切。音庵。記也。憶也。曉也。悉也。練歷也。

阿尼樓陀

或作阿尼盧陀。或作阿㝹樓馱。又作阿尼樓豆。如是稱種字。則然梵音。是一。即阿那律陀是也。

婆夷

是阿尼樓陀弟子字也。

四妄語

一波羅夷妄語（如初篇中說）二僧殘妄語（以無根波羅夷謗他是也）三波逸提妄語。（如九十事初及以無根僧殘法謗他是也）四毗尼阿毗婆羅妄語（如九十事初妄語說而不了了者。突吉羅。說戒時乃至三問憶念罪而不說者。突吉羅。薩婆多云。或有妄語入偷蘭遮。如說過人法不滿。以無根法謗他不滿。或有妄語入突吉羅。如三衆妄語。或有妄語無罪。如先作。如有在家無師僧。本破戒。還作比丘）

四分律名義標釋卷第三十八

音釋

婘綣　上於遠切。淵上聲。宜作繾字。下音犬。繾綣不相離也

嚙　音囓。鳥喙也

淤　音迂。泥澱也

泆　音逸。婬放也

優波羅　此云靑蓮華

摩醯首羅　此云大自在天

碨　與磓同。音隊。鎭也

嫗　音於去聲。老婦之稱也

袨　音眩。好衣盛服

讌　音燕。謂合飲同宴也

蕎　音喬

蹹　同踏。踐蹹也

鬻　音欲。賣也

牝　音頻上聲。母畜也

豺豹　上音柴。卽狼屬。下音報。似虎而斑文圜

鵰　音貂。鷙鳥

罝罟　上音嗟。兎網也。下音古。網之總名也

讟　音讀。怨謗也

悋　音吝。慳也

四分律名義標釋卷第三十九

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯

新安沙門釋　弘麗羅峰　校

●律藏卷第五十九

五非法

律言。和尚有五非法。弟子應懺悔而去。應語和尚言。我如法。和尚不知。一也。我不如法。亦不知。二也。若我犯戒。捨不教呵。三也。若犯亦不知。四也。若犯而懺悔。亦

不知也。五和尚有如是五法。弟子應懺悔而去。僧祇律云。若和尚阿闍梨有過。弟子應諫。不得麤語。如教誡法。應輭語言。師不應作是事。若從者善。若反加訶斥者。彼是和尚。應捨遠去。是阿闍梨。應持衣鉢出界一宿。還依止。餘人若彼有勢力。應遠去。或依止有德重人。復次有四種阿闍梨。一者無食無法。應不問而去。二者有食無法。應問而去。三者無食有法。雖苦盡壽不應去。四者有食有法。雖驅遣盡壽不應去。大論云。弟子見師之過。若實若虛。其心自壞。不復能得法利。若見師過。莫起嫌恨。應作是念。我先世福德不具足。故不得值佛。今值是襍行師。我不應念其過失。而自妨失般若。師之過失不善於我。我但從師受般若法。譬如狗皮囊盛好寶物。不應以囊故而棄其寶。如罪人執燭照道。不可以人罪故不受其明。自墜溝壑。又如行路還小人導道。不可以人小故不隨其語。如是等因緣。不應遠離於師。又如經說。復有說法者。持戒清淨。離於五欲。多知多識。有好名聞。威德尊重。弟子受法。而不顧錄。汝於是中莫生怨恨。當作是念。我宿世罪故。今爲小人師。不輕我。我自無福。不能得近。又我於師所。應破憍慢。以求法利。有如是種種諸師。菩薩爲求般若故。但一心恭敬。不念其長短。若能如是忍辱於師。一心不起增減者。汝於師所。盡得妙法。如完牢之器。所受不漏（敬師法。詳如正恭敬經說）

五種犯

或有犯自心念懺悔。（如不故作犯。責心突吉羅。自心念懺。後不更作。是也）或有犯小罪從他懺悔。（如犯故作突吉羅。若惡口。向一人說。得除滅之）或有犯中罪亦從他懺悔。（如波逸提。自性方便。經偷蘭遮。向一人前悔。亦得除滅）或有犯重罪從他懺悔。（如僧殘罪。二十人羯磨除滅。及僧殘邊重偷蘭。波羅夷邊偷蘭。四人已上衆共羯磨而除滅之。若波羅夷邊重偷蘭。即一切僧共羯磨）或有罪不可懺悔。（波羅夷是也）薩婆多論云。若犯五篇戒。一一得三罪。如犯波羅夷。以犯戒體。波羅夷。違佛教。波夜提。犯威儀。突吉羅。乃至衆多學法。犯三罪。犯戒體。突吉羅。違佛語。波逸提。犯威儀。突吉羅。各有三罪。若懺時。但懺戒體。餘二罪同滅。以戒體是根本故。（此是薩婆多論意。若準根本部。懺本罪時。所有方便違教覆藏。一一疊名隨懺。但不須別說耳。）

上代古德宗本部，則遣先懺從生覆藏等罪，次懺根本，以先輕後重故，彌沙塞部意亦同也。母經云。或有犯重報輕。或有犯輕報重。或有犯重報亦重。或有犯輕報亦輕。有犯重報輕者。有比丘作使。和合男女。若和合者。得僧殘。不和合。得偷蘭遮。若比丘私作房。不白衆僧乞羯磨。未成。犯偷蘭遮。成已犯僧殘。是名犯重報輕。犯輕報重者。若比丘瞋恚心打阿羅漢。或復欲心摩觸阿羅漢。起於染著。乃至打佛。於佛上起染欲心。或有惡口罵阿羅漢。及佛毀呰形殘。諸根不具。此得波逸提。是名犯輕報重。犯重報重者。波羅夷及二無根謗聖及凡。得僧殘罪。一汚他家。二壞法輪僧方便。三隨壞法輪僧徒衆。四惡性不受人諫。得僧殘罪。此是犯重報亦重。犯輕報亦輕者。若比丘入聚落不憶念攝身四威儀。及口四過。忘誤犯者。一人前懺悔波逸提。突吉羅。若比丘犯罪。忘不發露。布薩時始憶。若欲發露。恐亂僧聽戒。心中默念說戒已。當懺悔。如此等皆犯輕報亦輕。波羅夷者。犯名雖同。果報有異。所以者何。如婬處非一。畜生。及人。人中有出家。有不出家。不出家中有二種。有持戒。不持戒。出家中有五種。亦有持戒。不持戒。乃至聖人。有如是差別。犯名雖同。果報有異。第二波羅夷者。天及人。乃至聖人。如此人等。若斷命根。得波羅夷。斷名雖同。果報亦異。第三波羅夷者。所盜處非一。有出家在家。在家人中。盜取他物。亦有差別。出家人中盜亦有差別。三寶中盜。亦有差別。是故波羅夷名雖同。果報有異。第四波羅夷者。亦有差別。向在家人說得過人法重。向出家人說得過人法輕。是故得罪名雖同。果報不同也。又有犯須羯磨。有不須羯磨。須羯磨者。如十三僧殘。乃至惡口。不須羯磨者。三波羅夷。是一犯波羅夷。須羯磨得除。如難提伽比丘。無覆藏心。念念相續無一念隱。亦不樂捨法服。僧爲作得戒羯磨。所以得戒者。一此人見佛。二發露心重。是以得戒。指名有須。不須也。如上所說犯戒有七種。謂波羅夷乃至突吉羅。波羅夷者。不生善根。永不可懺。亦無羯磨可得除罪。有偷蘭遮。不可羯磨除罪。何者。如提婆達多出佛身血。是此偷

蘭遮不生無漏善根。亦無羯磨可除罪也。有波逸提不生善根。亦無羯磨可得除罪也。何者。如比丘瞋心欲斷佛命。打佛得波逸提。不可懺也。有突吉羅不生善根。亦無除罪羯磨。何者。沙彌沙彌尼式叉彌尼四波羅夷中。若犯一。此罪不可懺也。是故有犯須羯磨。有不須也。羯磨已復羯磨者。僧殘是也。羯磨已更不羯磨者。三十事九十事等是也。有忘誤犯者。心念自責滅也。心念自責滅者。衆學中不故作者是。故作下者。一人前懺悔者名輕也。故作中者。自性偷蘭遮。波逸提。波羅提提舍尼。是中犯一人前悔也。重者。十三僧殘。僧殘邊偷蘭遮。波羅夷邊偷蘭遮。此是懺悔中重者。不可悔。四重突吉羅波逸提偷蘭。此罪不可悔也

破戒五過

一自害。二爲智者所呵。三有惡名流布。四臨終時生悔恨。五死墮惡道。大論云。持戒之人。觀破戒人罪。應自勉勵一心持戒。云何名爲破戒人。罪破戒之人。人所不敬。其家如塚。人所不到。破戒之人。失諸功德。譬如枯樹。人不愛樂。破戒之人。如霜蓮華人不喜見。破戒之人。惡心可畏。譬如羅刹。破戒之人。人不歸向。譬如渴人不向枯井。破戒之人。心常疑悔。譬如犯事之人。常畏罪至。破戒之人。如田被雹。不可依仰。破戒之人。譬如苦瓜。雖形似甘種而不可食。破戒之人。如賊聚落。不可依止。破戒之人譬如病人。人不欲近。破戒之人。不得免苦。譬如惡道。難可得過。破戒之人。不可共止。譬如惡賊。難可親近。破戒之人。譬如火坑。行者避之。破戒之人。難可共住。譬如毒蛇。破戒之人。不可近觸。譬如大火破戒之人。譬如破船。不可乘度。破戒之人。譬如吐食。不可更噉。破戒之人。在好衆中。譬如惡馬在善馬中。破戒之人。與善人異。如驢在牛羣。破戒之人在精進中。譬如儜兒在健人中。破戒之人。雖似比丘。譬如死屍在眠人中。破戒之人。譬如僞珠在眞珠中。破戒之人。譬如伊蘭在旃檀林中。破戒之人雖形似善人。內無善法。雖復剃頭染衣。次第捉籌名爲比丘。實非比丘。破戒之人。若著法衣。則是熱

銅熱鐵鍱。以纏其身。若持鉢盂。則是盛洋銅器。若所噉食。則是吞燒鐵丸。飲熱洋銅。若受人供養供給。則是地獄。獄卒守人。若入精舍。則是入大地獄。若坐衆僧牀榻。是爲坐熱鐵牀上。復次破戒之人。常懷怖懼。如病重人。常畏死至。亦如五逆罪人。心常自念。我爲佛賊。藏覆避隈。如賊畏人。歲月日過。常不安隱。破戒之人。雖得供養利樂。是樂不淨。譬如愚人。供養莊嚴死屍。智者聞之。惡不欲見。如是種種無量。破戒之罪。不可稱說。行者應當一心持戒

五種鹽

此中二五種鹽。如藥揵度中明

猫皮

應云野猫皮。野猫即野狸。家狸乃猫也。猫眉標切。音苗。是捕鼠獸也。旦暮目睛皆圓。及午從斂如線。鼻端常冷。惟夏至一日暖。蓋陰類屬也。故其應陰氣如此也

伊師皮

如皮革揵度未詳

懺有五法

律言。年少比丘在上座前懺悔。有五法。偏露右肩。脫革屣。禮足。右膝著地。合掌。應說罪名種性。作如是語。我某甲比丘。犯如是罪。從長老懺悔。上座應答言。自責汝心。生厭離。彼答言。爾。上座在下座比丘前懺悔。有四法。偏露右肩。脫革屣。胡跪合掌。說所犯名。我犯某罪。今於長老前懺悔。彼應語言。應改悔。生厭離心。答言。爾。母經云。上座於下座。有所犯罪。現前應立四法。發露。一偏袒右肩。二脫革屣。三合掌。四說所犯罪。下座向上座悔過所犯者。現前應立五法。第三加胡跪。即成五法也。餘部皆同此式。言上座胡跪者。乃本部文。疑是誤也。言胡跪者。以雙足履地。兩膝皆竪。攝斂衣服。勿令垂地。即是對人說罪。持衣說淨。常途軌式。或向大衆而作敬。或被責而請忍。或受具而禮僧。皆同斯也

梵云嗢屈竹迦。此云蹲踞。即胡跪也

罪名種性

名謂六聚差別。種謂畜長離衣。三十事異性。謂一多不同。故律云。一名多種。自性非自性。住別異。十誦云。佛爲優波離。有一種犯。性各各異。波羅夷性各各異。僧伽婆尸沙。性各各異。波逸提性各各異。波羅提提舍尼。性各各異。突吉羅。性各各異。餘如說戒揵度中釋

客比丘

律言。年少客比丘。應以五法。禮上座舊比丘。應偏露右肩。脫革屣。右膝著地。捉上座足。言大德我和南。若年少舊比丘。禮客上座比丘。亦如是。僧祇律云。受禮人。不得如瘂羊。不語當相問訊。應問少病少惱。安樂不。道路不疲苦耶。客比丘應問。何者是僧上座。第二。第三上座。應禮足。舊比丘應問長老幾歲。若客比丘小者。應與座令坐。若有者前食後食。塗足油。非時漿。客舊比丘應如是。若不者。越威儀法。內法傳云。昔大師在日。親爲教主。客苾芻至。自唱善來。又復西方寺。衆多爲制法。凡見新來。無論客舊及弟子門人。舊人即須迎前。唱莎揭哆。譯曰善來。客乃尋聲即云。窣莎揭哆。譯曰極善來。如不說者。一違寺制。二違律。有犯無問大小。悉皆如此。即爲收取瓶鉢。掛在壁牙。隨處安坐。令其憩息。幼向屏處。尊乃房前。卑則敬上而執。搦其腨後及遍身。尊乃撫下而頻按其背。不至腰足。齊年之類事無間然。既解疲勞。方澡手濯足。次就尊所。伸其禮敬。但爲一禮。跪而按足。尊遂乃展其右手。撫彼肩背。若別非經久。手撫不爲。師乃問其安不。弟子隨事見答。然後退在一邊。恭敬而坐。實無立法。然西方軌則多坐小枯。復皆露足束夏。既無斯事。執足之禮不行。經說人天來至佛所。頂禮雙足。退坐一面。即其儀矣。然後釋其時候。供給湯飲。酥蜜沙糖。飲噉隨意。或時八漿。並須羅濾。澄清方飲。如乘濁滓。此定不開。杏湯之流。體是稠濁。準依道理。全非飲限。律云。凡漿淨濾。色如黃荻。此謂西國師弟門徒客舊相遇。逢迎之禮。豈有問寒。創至觸熱新來。或遍體汗流。或手足皆凍。放卸衣幞。急事和南。借狀忽忙。深乖軌式。師乃立之。閑問餘事。誠哉太急。將爲紹

隨。若是別時禮拜，詳如下述

和南

或言婆南。應法師云：正言槃談。此譯為我禮。若云那謨。悉羯羅。此翻禮拜。那謨此云歸依，亦云歸命。言禮拜亦未是正翻也。按禮之與拜。其事略分。西國俗侶有信敬者見諸婆羅門外道等。唱云跪拜。若見比丘。即言敬禮。此間西國禮法之殊分也。新經正作畔睇。義淨三藏云：言和南者。梵云畔睇。或云畔憚南。譯為敬禮。但為採語不眞。喚為和南。的取正音應云畔睇。且如西國僧徒凡欲出外禮拜尊像。有人問云何所之適。答曰：我向某處禮底畔睇。即其事也。又凡禮拜者。意在敬上自卑之儀也。欲致敬時及有請白。先整法衣搭左肩上。壓衣左腋令使著身。即將左手向下掩攝衣之左畔。右手隨所掩之衣裙既至下邊。挨衣向膝兩膝俱掩勿令身現。背後衣緣急使近身。攝撮衣裳莫還至地。足跟雙豎。脊須平直。十指布地方始叩頭。然其膝下迥無衣物。復還合掌。復還叩地。慇懃致敬如是至三。必也盡誠。當一禮便罷。中間更無起義。西國見為三拜。人皆怪之。若恐額上有塵。先須摩手令淨。然後拭之。次當拂去兩膝頭土。整頓衣裳在一邊坐。或可暫時佇立。尊者即宜賜坐。必有訶責。立亦無傷。斯乃佛在世時迄乎末代。師弟相傳於今不絕。如經律云：來至佛所。禮佛雙足。在一邊坐。不云數坐具禮三拜在一邊立。斯其教矣。但尊老之處多座須安。必有人來。準儀而坐。凡是坐者皆足蹋地。曾無帖膝之法也。若是蹲居之式。準上應為。或可雙膝著地平身合掌。乃是香臺瞻仰讚歎之容矣。然於牀上禮拜諸國所無。或敷蹉席亦不見有。欲敬反慢豈成道理。至如牀上席上平懷尚不致恭。況禮尊師大師。此事若為安可。西國講堂食堂之內。元來不置大牀。多設木枯并小牀子。聽講食時用將踞坐。斯其本法矣。神州則大牀方坐。其事久之。雖可隨時設儀。而本末之源須識。又夫禮敬之法須合其儀。若不順教。則平地顛蹶。故佛言有二種汙觸不應受禮。亦不禮他。若違教者。拜拜皆招惡作之罪。一是飲食

汙。二是不淨汙。（二種汙觸如房舍犍度應證句中出）又於大衆聚集。齋會之次。合掌即是致敬。故亦不勞全禮。禮便違教。或迮鬧處。或不淨地。或途路中。禮亦同犯。若在餘時。即應全禮。如佛告鄔波離。凡是口云我今敬禮。但是口業伸敬。若時曲躬口云畔睇。此雖是禮。而未具足。然有二種敬禮。一者五輪著地。二者兩手捉腨。而若口云我今敬禮。彼云無病。若不爾者。俱得越法罪。十誦律云。佛告優波離稱和南者。是口語。若曲身者。是名心淨。若比丘禮時。從座起偏袒右肩。脫革屣。右膝著地。兩手接上座足。僧祇律云。和南有三種。身口心。身者前人若坐若立。頭面禮足。是名身。口者若前人遙遙合掌低頭作是言和南。是名口。心者若以背去應合掌作敬。是名身口亦恭敬。若見上座來不起迎和南恭敬者。越毗尼罪。上來所明僧徒伸敬儀軌。向下當述禮聖讚德之儀。義淨法師曰。神州之地。自古相傳。但知禮佛題名。多不稱揚讚德。何者。聞名但聽其名。罔識智之高下。讚歎具陳其德。名乃譬德之弘深。即如

西方制底畔睇。及常途禮敬。每於晡後或昏黃時。大衆出門。繞塔三帀。香華具設。並悉蹲踞。令其能者作哀雅聲。明徹雄朗。讚大師德。或十頌或二十頌。次第還入寺中。至常集處。既其坐定。令一經師升師子座。讀誦少經。具師子座在上座頭。量處其宜。亦不高大。所誦之經。多誦三啟。乃是尊者馬鳴之所集置。初可十誦許。取經意而讚歎三尊。次述正經。是佛親說。讚誦既了。更陳十餘頌論。迴向發願。節段三開。故云三啟。經了之時。大衆皆云蘇婆師多。蘇即是妙。婆師多是語。意欲讚經是微妙語。或云娑度。義曰善哉。經師方下。上座先起禮師子座。修敬既訖。次禮聖僧座。還居本處。第二上座準前禮二處。已次禮上座。方居自位而坐。第三上座準次同然。迄乎衆末。若其衆大過三、五人。餘皆一時望衆起禮。隨情而去。斯法乃是東聖方耽摩立底國僧徒軌式。至如那爛陀寺人衆殷繁。僧徒數出五千。造次難爲翔集。寺有八院。房有三百。但可隨時當處自爲禮誦。然此寺法。差一能唱導師。每

至晡西巡行禮讚。淨人童子。持雜香華。引前而去。院院悉過。殿殿皆禮。每禮拜時。高聲讚歎三頌五頌。響皆遍徹。迄乎日暮。方始言思。此唱導師恒受寺家別料供養。或復獨對香臺。則隻坐而心讚。或務臨於梵宇。則衆跪而高闡。然後十指布地叩頭三禮。斯乃西方承籍禮敬之儀。而老病之流。任居小座。其讚佛者。而舊已有。但爲行之稍別。不與梵同。且如禮佛之時。云歎佛相好者。卽合直聲長讚。或十頌。二十頌。斯卽其法也。又如來等偈元是讚佛。良以音韻稍長。意義雖顯。或可因齋靜夜大衆悽然。令一能者誦一百五十讚及四百讚。幷餘別讚。斯誠佳也。惟有二事得作吟詠聲。一謂讚大師德。二謂誦三啓經。其餘誦諸經法。並皆不合作。然而西國禮敬。盛傳讚歎。但有才人。莫不於所敬之尊。而爲稱說。且如尊者摩咥丁結切哩制吒者。乃西方宏才碩德。秀冠羣英人也。摩咥哩是母。制吒是兒。佛先記曰。我沒代後。摩咥哩制吒。廣爲稱歎讚我實德也。其人初依外道出家。事大自在天。既是所尊。具仰讚詠。後乃見所記名。翻心奉佛。染衣出俗。

廣興讚歎。初造四百讚。次造一百五十讚。總陳六度。明佛世尊所有勝德。斯可謂文情婉麗。共天蘤而齊芳。理致清高。與地嶽而爭峻。西方造讚頌者。莫不咸同祖習。無著世親菩薩。悉皆仰旨。故五天之地。初出家者。亦既誦得五戒十戒。卽須先教誦斯二讚。無問大乘小乘。咸同遵此。有六意焉。一能知佛德之深遠。二識體制文之次第。三令舌根清淨。四得胷藏開通。五則處衆不惶。六乃長命無病。誦得此已。方學餘經。又尊者馬鳴。亦造歌詞。及莊嚴論。幷作佛本行詩。大本若譯。有十餘卷。意述如來始自王宮。終乎雙樹。一代佛法。並輯爲詩。五天南海。無不諷誦。意明字少。而攝義能多。復令誦者心悅忘倦。又復纂持聖教。能生福利云云。其一百五十讚。幷餘讚誦。備在藏典。亦刋流行。此不繁出。樂者自當討習。今略錄諸經論中偈讚數頌。以便初學者伸禮敬。而知歎德之儀。初爲香讚。次乃隨情稱詠。如華嚴經偈云當嚴整威儀手擎香爐誦云

戒香定香解脫香　光明雲臺徧法界

供養十方無量佛　見聞普熏證寂滅

又散華偈云

散華莊嚴淨光明　莊嚴妙華以爲帳

散衆雜華徧十方　供養一切諸如來

或可誦平常香華讚亦佳

禮三寶讚

賢聖集伽陀一百頌偈云

稽首一切出世間　三界最尊功德海

智者能燒煩惱垢　正覺我今歸命禮

稽首能拔生死險　普竭憂惱貪癡海

破彼塵勞罪業山　我今歸禮妙法寶

稽首一切佛稱讚　八聖道行作莊嚴

無爲禪定漸圓明　我今歸禮聖衆寶

普禮讚

發菩提心論主讚佛偈云

敬禮無邊際　去來現在佛　等空不動智

救世大悲尊

又寶性論偈云

我今悉歸命　一切無上尊　爲開法王藏

廣利諸羣生　佛體無前際　及無中間際

亦復無後際　寂靜自覺知　既自覺知已

覺他令他覺　是故爲彼說　無畏常恒道

佛智慈悲力　能執金剛杵　摧破諸見山

故我今敬禮　不可思量法　非聞慧境界

去離言語道　內心智清涼　彼眞妙法日

清淨無塵垢　大智慧光明　普照諸世間

能破諸曀障　覺觀貪瞋癡　一切煩惱等

故我今敬禮　以能知於彼　自性清淨心

見煩惱無實　故離諸煩惱　無障淨智慧

如實見衆生　自性清淨心　佛法身境界

無礙淨智眼　見諸衆生性　徧無量境界

故我今敬禮

又文殊師利問經讚佛偈云

我禮一切佛　調御無等覺　丈六眞法身

亦禮於佛塔　生處得道處　法輪涅槃處

行住坐臥處　一切皆悉禮　諸佛不思議

妙法亦如是　能信及果報　亦不可思議
能以此祇夜　讚歎如來者　於千萬億劫
不墮諸惡趣（祇夜，即是頌也）

讚釋尊讚

（涅槃經，迦葉菩薩以偈讚佛云）
憐愍世間大醫王　身及智慧俱寂靜
無我法中有眞我　是故敬禮無上尊
發心畢竟二不別　如是二心先心難
自未得度先度他　是故我禮初發心

（大方等陀羅尼經，舉衆菩薩以偈讚佛及法云）
世尊色身如金山　猶如日光照世間
能拔一切諸苦惱　我今稽首大法王
世主法王甚希有　如是妙法復過是
雖見難聞亦難遇　若有覩者成正覺

（勝鬘師子吼經，勝鬘以偈讚歎敬禮云）
如來妙色身　世間無與等　無比不思議
是故今敬禮　如來身無盡　智慧亦復然
一切法常住　是故我歸依　降伏心過惡
及與身四種　已到難伏地　是故禮法王
知一切爾炎　智慧身自在　攝持一切法
是故今敬禮　敬禮過稱量　敬禮無譬類
敬禮無邊法　敬禮難思議　哀愍覆護我
令法種增長　此世及後生　願佛常攝受

（天上天下無如佛偈，佛面猶如淨滿月，讚等隨意稱詠，如常可知，此不繁出）

禮三身讚

（佛三身讚，讚法身偈云）
我今稽首法身佛　無礙難思普徧智
充滿法界無罣礙　湛然寂靜無等等
非有非無性眞實　亦非多少離數量
平等無相若虛空　福利自他亦如是

（報身偈云）
我今稽首報身佛　湛然安住大牟尼
哀愍化度菩薩衆　處會如日而普照
三祇積集諸功德　始能圓滿寂靜道
以大音聲談妙法　普令獲得平等果

（化身偈云）

我今稽首化身佛　菩提樹下成正覺
或起變現或寂靜　或復往化於十方
或轉法輪於鹿苑　或現大光如火聚
三塗苦報悉能除　三界無比大牟尼
迴向偈云
如是佛身無漏智　我常信解淨三業
以無量慧大福行　一心垂愍諸羣生
以今頌讚三身佛　所獲無漏功德種
願我速證佛菩提　盡引衆生歸正道

若體別佛及菩薩辟支羅漢等讃。廣出經論。此不繁錄。言爾炎者。此云所知。亦云應知。又云境界。言東聖方者。卽東天竺。所言香臺者。或云香殿。雜事注云。西方名佛所住堂。爲揵陀俱知。揵陀是香。俱知是堂。此言香室香臺香殿之義。不可親觸尊顔。故但喚其所住之殿。卽如此方稱王爲陛下之類。然名爲佛堂佛殿者。斯乃不順西方之意也。

四分律名義標釋卷第三十九

音釋

溝壑　上音鈎。水瀆也。下音郝。谷也。坑也。又大壑海也
雹　音薄
异　古文異字
儜　音能。弱也。困也
健　音件。强也。有力不倦也
懅　音據。慴也。慚也
搦　諾、匿二音。按也
腨　音善。脚肚也
晡　音逋。申時也
悽　音妻。悲痛也
萎　音委。草萎也

四分律名義標釋卷第四十目錄

迦陵伽國　毱羅林　波摩那
金毗羅　正法疾滅
自知得阿羅漢　波陀舍　便闍那

惡叉羅　六犯所起處　六根本

稊稗　秕苔　遍扣

而甆　觝蹶　傎蹶

轆轤　咋銜　初虛衣

四分律名義標釋卷第四十

明　廣州沙門釋　弘贊在犙　輯

新安沙門釋　弘麗羅峰　校

迦陵伽國

此南天竺境之國名也。或作羯餕伽。又作迦陵迦。苑法師云以義翻之名相關諍。時此據因關諍建國立名也。西域記云羯餕伽國周五千餘里。國大都城周二十餘里。稼穡時播。華果繁滋。林藪聯綿。動數百里。出青野象。鄰國所奇。氣序暑熱。風俗躁暴。性多狷獷。志存信義。言語輕捷。音調質正。詞旨風則。頗與中印度殊異。此國在昔之時。氓俗殷盛。肩摩轂擊。舉袂成帷。有五通仙棲巖養素。人或凌觸。退失神通。以惡呪術殘害國人。少長無遺。賢愚俱喪。人煙斷絕。多歷年所。頗漸遷居。猶未充實。故今此國人戶尚少。城南不遠有窣堵波。高百餘尺。傍有過去四佛座及經行遺跡之所。國境北陲大山嶺上有石浮圖。高百餘尺。是劫初時人壽無量歲。有獨覺於此寂滅焉。自此西北山林中行千八百餘里。至中印度憍薩羅國矣。

毬羅林

毬羅如上九十事。及藥揵度中釋

波摩那

此長老亦上座輩。但未詳其緣也。

金毗羅

此翻威如王。此長老本是金地國王。體性聰明。大力勇健。統衆三萬六千國邑。兵衆殷熾。無能敵者。威風遠振。莫不摧伏。遣使持書至舍衛國。欲令波斯匿王卒伏承貢。佛即化為輪王。受書告使。還歸尅期來貢。使歸具白彼王。王聞深自咎責。率領諸小王。罄趣朝化。王時化王現種種希有神變說法。彼視斯變已。其心信伏。得法眼淨。佛即攝神力還

復本形時金地王衆。求索出家。佛即聽許。鬚髮自落。恩惟妙法。豁得阿羅漢果。挺特勇猛。端正金毗羅比丘第一

正法疾滅

有因緣。能令正法疾滅。有因緣。能令正法久住。俱如律文說也。蓮華面經。佛告阿難。我今當說未來之世。時有諸破戒比丘。身著袈裟。遊行城邑。往來聚落。往親里家。彼非比丘。又非白衣。畜養婦妾。產育男女。復有比丘。往婬女家。犯比丘尼。貯畜金銀。造作生業。以自活命。復有逆致使驛。以自活命。復有專行醫藥。以自活命。復有圍碁六博。以自活命。復有爲他卜筮。以自活命。復有爲他誦呪驅遣鬼神。多取財物。以自活命。復有專行殺生。以自活命。復有私自費用佛法僧物。以自活命。復有內實犯戒。外示護持。受人信施。復有秘悋僧物。不與客僧。復有悋惜僧房牀座。不與客僧。復有比丘。實非羅漢。而詐稱羅漢。欲令人知。多受供養。但爲活命。不爲修道。復有興利商賈。以自養活。復有專行盜偷。以自養活。復有畜養雜畜。乃至賣買。以自養活。復有販賣奴婢。以自養活。復有屠殺牛羊。以自養活。復有受募入陣。征戰討伐。多殺衆人。以求勳賞。復有專行劫奪。攻破城邑。及與聚落。以自活命。如是無量地獄因緣。捨命之後。皆墮地獄。譬如身師子肉。所有衆生。不敢食彼。唯師子身自生諸蟲。還自噉食師子之肉。佛告阿難。我之佛法。非餘能壞。是我法中諸惡比丘。猶如毒刺。破我三阿僧祇劫。積行勤苦所集佛法。爾時阿難。聞此事已。心大怖畏。身毛皆豎。即白佛言。如來速入涅槃。今正是時。何用見此未來之世。如是惡事。云云 法滅盡經云。佛告阿難。吾般泥洹。法欲滅時。五逆濁世。魔道興盛。諸魔沙門。壞亂吾道。著俗衣裳。樂好袈裟五色之服。飲酒噉肉。殺生貪味。無有慈心。更相憎嫉。時有菩薩精進修德者。衆魔比丘。咸共嫉之。誹謗揚惡。擯黜驅遣。不令得住。自共於後。不修道德。寺廟空荒。不復修理。展轉毀壞。但貪財物。積聚不散。不作福業。販賣奴婢。耕田種殖。焚燒山林。傷害衆生。無

有慈心。奴為比丘。婢為比丘尼。無有道德。婬妖濁亂。男女不別。令道薄澹。或由斯輩。或避縣官。依倚吾道。求作比丘。不修戒律。月半月半。盡雖名誦。戒厭倦懈怠。不欲聽聞。不樂讀誦經律。設有讀者。不識字句。為強言是。不咨明者。貢高求名。虛無雅步。以為榮。實望人供養。諸魔比丘。命終死後。精神當墮無擇地獄。五逆罪中。餓鬼畜生。靡不更歷。於無邊恒沙劫。受罪竟。乃出生在邊國。無三寶處。法欲滅時。女人精勤。恒作功德。男子懈怠。不用法語。眼見沙門。如視糞土。無有信心。法輪殄沒。當爾之時。諸天泣淚。水旱不調。五穀不熟。災疫流行。死亡者眾。人民勤苦。縣官侵尅。不循道理。皆思樂亂。惡人轉多。善者甚少。日月轉促。人命轉短。菩薩比丘。眾魔驅逐。不預眾會。菩薩入山。福德之處。澹泊自守。以為快。壽命延長。諸天衛護。一切十二部經。尋復化滅。不見文字。沙門袈裟。自然變白。聖王去後。吾法滅盡。譬如油燈。臨欲滅時。光更猛熾。於是便滅。吾法滅時。亦如燈滅。自此之後。難可覼縷。如是久後。彌勒當下世間作佛。天下太平。毒氣消除。雨潤和適。五穀滋茂。草木榮敷。大人長八丈。皆壽八萬四千歲。眾生得度。不可稱計。云云 據斯則道隨人興。法逐人廢。德備則人天感益。行毀乃鬼畜添儔。既爾在人。即應勉力。為之詎可甘作師子身中蟲者耶

自知得阿羅漢

具四智。故自知得阿羅漢。一、我生已盡。（謂斷見思惑盡更不受三界生死故云我生已盡）二、梵行已立。（梵者淨也謂由戒定慧之淨行成就證得此果故云梵行已立）三、所作已辦。（謂本求出離三界修諸梵行生死既盡梵行亦立故云所作已辦）四、不復還此（或云不受後有謂生死惑業既盡更不復還此三界受後世之身故云不復還此又前二名盡智後二名無生智也）

●律藏卷第六十

佛告諸比丘。若我所聽波陀舍（句）。阿毱波陀舍（句身）。便闍那（文）。阿毱便闍那（文身）。惡叉羅（名）。阿毱惡叉羅（名身）。應如是作。如我所不聽波陀舍。阿毱波陀舍。便闍那。阿毱便闍那。惡叉羅。阿毱惡叉羅。應呵不應隨順。應如是作。如我所遮波陀舍。阿毱波陀舍。便闍那。阿

㝹便闍那。惡叉羅。阿㝹惡叉羅。不應作　如我所不遮波陀舍。阿㝹波陀舍便闍那。阿㝹便闍那惡叉羅。阿㝹惡叉羅。應隨順。不應呵

如世尊說。若我所聽。句句身。文文身。名名身。應如是作。如我所不聽。句句身。文文身。名名身。應呵。不應隨順。應如是作。如我所遮。句句身。文文身。名名身。不應作。如我所不遮。句句身。文文身。名名身。應隨順。不應呵。然此名句文身。乃經律論三藏文義之正軌。詞理之玄詮。故新婆沙論。云有二種正法。一世俗正法。二勝義正法。世俗正法。謂名句文身。即素怛纜。毗奈耶。阿毗達磨。勝義正法。謂聖道。即無漏根。力。覺支。道支。言名句文者。名詮自性。句詮差別。文即是字。為名句二所依。故名身者。乃依事立名。謂諸法各有其名。能詮字體。（謂諸字名各各差別。如從阿字乃至阿字）單名為名。如言爐瓶等。二名已上方名名身。身是聚義。故於一名。唯名自性。二名合聚方名名身。如言香爐華瓶等。句身亦爾。三名已上名多名身。如言銅香爐錫華瓶等。乃詮別名之身〇句身者。句即句逗。止也。住也。謂能顯義。決定究竟。單句名句。如言菩薩等。此只名句。不詮別句。二句合聚方名句身。如言大菩薩等。三句已上名多句身。如言文殊菩薩。普賢菩薩等。又句如足跡。句身如衢巷中人畜等跡。故大論云。天竺語法。衆字和合成語。衆語和合成句。如菩為一字。提為一字。是二不合。則無語。若和合名為菩提。以名詮自性。句詮差別。故如說諸字。是名自性。不詮別名。如說諸行。二名合聚方名名身。如說諸行無常。此只名句。不詮別句。若言諸行無常。是生滅法。二句合聚方名句身也〇文身者。文或云字。或云形。或云味。或云顯了。但以文能顯義。故以代之。按昔蒼頡造書。依類像形。故謂之文。其後形聲相益。即謂之字。乃聲之長短音韻之高下也。或問曰。文與字為異為同。答曰。若未改轉。此但名字。若已改轉。文即是字。能為名句所依。故如單言斫。單言芻。未有詮表。名之為字。故云若不帶詮。只名字。如字母及等韻之類。但只訓字。不能詮理。若帶詮名。文如經書字。能詮之

文。帶所詮之義理。故慈恩疏云。文身者。爲名句依而顯所表。顯有四義。一顯。二相好。三根形。四鹽。如次能顯風涼大人男女味故。故名爲顯。即喻此文身能顯於理。若依古譯。文爲味。但是所顯。非能顯也。（研梨。此言眼。）

六犯所起處

或有犯由身起非心口。（如母經云。有犯因身非心口者。初波羅夷故弄出精。有犯是不善。有犯是無記。離三衣宿著。故以杖手打人等。皆名身犯。）或有犯起於口。不以身心。（謂第四羅夷。若欲心共女人麤語。若瞋恚語。若自稱歎已身。以婬欲供養我。若以二無根謗。若毀呰他。妄語兩舌。如是等及餘口業所犯者。是名口業所起犯也。）或有犯從身口起。不以心。（謂第二波羅夷。若爲人行媒。若爲男事。此等及餘。是名身口所起犯。）或有犯從身心起非口。（因心所起犯者。如三十事中。金銀施主所與手觸不捉。心作已有。語淨人持著某處。不語淨人言任汝所爲。如比丘見他所犯。覆藏不向人發露。是爲心起。身心所起犯者。如上身心所犯。是也。）或有犯起口心非身。（如上口心所犯是也。）或有犯從身口心起。（如上身口心所犯者。是也。）明了論云。罪生起因有八種。一有罪從身生。不從口意生。如不開戶共寐大戒眠等。二有從口生。不從身意生。如善心爲女人說法過五六語等。三有從意生。不從身口生。如心地諸罪。四有從身口生。不從意生。如善心爲男女行婬使等。五有從身意生。不從口生。如故心出不淨等。六有從口意生。不從身生。如染汚心對女人說。顯示婬欲語等。七有從身口意生。如有染汚心。爲男女行婬使等。八有不從身口意生。如先對人說大妄語。彼人不解。此人已對治三方便。後時彼人若追解其語。此人即得波羅夷罪。薩婆多論云。從身作。口作。身心作。口心作。身口心作生。通名犯事。注曰。方便名犯事。成名破。不悔名越。僧祇律云。或有罪從欲生。（謂故弄身。摩觸。惡口。自稱。媒嫁。一切染汚心語是也。）或有罪從瞋恚生。（謂無根謗。毀呰。兩舌。鬪亂。出知食足已故惱。聚落鬪亂。出擧打手擬。屏處聽等是。）或有罪從愚癡生。（以愚癡心。謂其實世界有常。世界無常。如是一切見是也。）或有罪從非欲瞋恚愚癡生。（謂阿羅漢犯罪是也。）或有罪是身行非口行。（謂與女人同室。未受具足人過三宿。同牀臥。同牀坐。）或有罪是口行非身行。（謂一切口說渠是也。）或有罪是身口行。（謂無根謗。毀呰。兩舌。鬪亂。出知食足已故惱。聚落鬪亂。出擧打手擬。屏處聽等是。）或有罪非身口行。（謂從心生者是。）或有罪從自身生。非他身。（謂瞋恚自打身是也。）或有罪從他身生。非自身。（謂見他婬

盜殺人覆藏是。或有罪從自身他身生。謂共女人同室未受具戒人過三宿同牀眠同牀坐處處食別衆食同器食是。或有罪非自身非他身生。謂一切口說乘除未受具足人說句法是。或有罪從自口生非他口。諸一切口罪除未受具足人說句法是也。或有罪從他口非自口。謂若比丘僧中非法斷事不與欲復不與見不欲默然聽過是。或有罪從自口亦從他口。謂與未受具足人說句法是也。或有罪非自口非他口。謂從身心生是。或有罪取心不取事。謂應當問以何心盜何心殺人何心斷女人何心斷生草何心掘地是也。或有罪取事不取心。謂不應問以何心婬何心非時食何心飲酒何心女人同室未受具足人過三宿若犯者當如法治是也。或有罪事重非心重。謂比丘非時謂是時食者波夜提是。或有罪心重非事重。謂比丘時謂非時食越毗尼罪是也。或有罪事重心亦重。非時謂非時食者波夜提是也。或有罪事輕心亦輕。謂衆學及威儀是也。或有罪從自物生非他物。謂比丘自財物盜心取犯偷蘭遮是。或有罪從他物非自物。謂比丘盜心偷他物減五錢偷蘭遮滿五錢波羅夷是也。或有罪從自物他物生。謂比丘共他物盜心取減五錢偷蘭遮滿者波羅夷是也。或有罪非自物非他物。謂比丘盜心取無主物越毗尼罪是。或有罪是一處犯衆多。謂比丘一處併乞得八種好食各各別食者得八波夜提是也。或有衆多處犯一罪。謂比丘衆多處乞得八種美食一坐食者得一波夜提是。或有衆多處犯衆多罪。謂比丘八處乞得八種美食各各食者得八波夜提是也。或有一處犯一罪。謂一處乞得八種美食一坐食是也。或緣無罪得罪。謂比丘無罪作罪悔過得越毗尼罪是也。或緣有罪得無罪。謂小房大房舍一切乃至三諫是也。或緣有罪至有罪。謂僧中說波羅提木叉時乃至三問有罪者如法作無罪者默然爾時有罪不如法作復不語人又不作念我待淸得同意人當如法作默然者得越毗尼罪是也。或緣無罪得無罪。謂不作不犯是。或有罪緣重至輕。謂比丘犯波夜提向惡邪邊見被擧人懺過是。或有罪緣輕至重。謂比丘犯越毗尼罪向謗緣經人被擧人悔過得波夜提是也。或有罪緣重至重。謂比丘犯波夜提向謗緣經被擧人悔過得波夜提是也。或有罪緣輕至輕。謂比丘犯越毗尼罪向未受具足人悔過不名作更得越毗尼罪是。或有受時罪。謂受生肉生穀金銀象馬駝驢牛羊奴婢婦女田宅房舍是也。或有食時罪。謂別衆食處處食同器食不淨果食是也。或有事成罪。謂作小房大房一切三諫是也。或有不受得罪受無罪。謂受邊邪衣得捨五事是也。或有不與得罪與無罪。謂比丘得新衣不三種壞色若一一種色作淨受用者波夜提是也。或有罪是聚落非阿練若。謂不著僧伽梨入聚落不著經入聚落不著繫腰繩不持鉢不白離同食非時入聚落是。或有罪阿練若非聚落。謂比丘與賊伴與女人比丘尼共期道行是也。或有罪亦阿練若亦聚落。謂拳打掌刀擬是也。或有罪非阿練若非聚落。謂入王門闕是。或有罪是時非非時。謂別衆食處處食同器食不作淨果食是。或有罪是

非時非是時。謂不白非時入聚落非時食。日冥欲滅比丘尼是也 或有罪亦是時亦非時。謂拳打。拳刀擬是也 或有罪非時非非時。謂正中時是也 或有罪是夜非晝。謂女人同室未受具足人過三宿。日沒欲滅比丘尼是也 或有罪是晝非夜。謂別衆食。乃至不淨果食是也 或有罪亦是晝亦是夜。謂拳打。拳刀擬是也 或有罪非晝非夜。謂明相出時是 或有罪是覆處非露處。謂女人同室宿。未受具足人過三夜。內數數置婬處坐。屏處坐是 或有罪是露處非覆處。謂衆僧牀褥露地自敷若教人敷。不白去離二十五肘。波夜提是也 或有罪亦覆處亦露處。謂拳打。拳刀擬 或有罪亦非覆處亦非露處。謂屋簷下 或有罪是行非住。謂比丘與女人賊伴比丘尼。共期道行。僧及二師語莫去而去者得罪。是 或有罪是住非行。謂婬女邊住。酤酒邊住。獄囚邊住。當門立住。僧及二師語莫住而住得罪。是 或有罪亦行亦住。謂拳打。拳刀擬 或有罪非行非住。謂坐時。眠時是 或有罪是立非坐。謂婬女邊立。乃至二師語莫立而立者得罪 或有罪是坐非立。謂坐過量牀兜羅綿貯褥皮坐具。及婬女邊坐。酤酒家。得稱邊。獄囚邊坐。僧及二師語莫坐而坐者。得罪 或有罪亦立亦坐。謂拳打。拳刀擬 或有罪非立非坐。謂若行若眠時是也 或有罪是坐非眠。謂坐過量牀。乃至僧及二師語莫坐而坐者。得罪 或有罪是眠非行。謂女人同室宿。未受具足人過三夜過量牀兜羅綿貯褥。坐皮坐具 或有罪亦坐亦是眠。謂拳打。拳刀擬 或有罪非坐非眠。謂行時。立時是 或有罪是眠非行。謂女人同室宿。乃至皮褥上眠 或有罪是行非眠。謂比丘與女人賊伴。乃至二師語莫去而去者。得罪 或有罪亦眠亦行。謂拳打。拳刀擬 或有罪非眠亦非行。謂坐時。立時 或有罪是屏處非衆多。謂屏處三諫不捨是 或有罪是衆多非屏處。謂衆多人中。三諫不捨是 或有罪亦屏處亦衆多。謂拳打。拳刀擬 或有罪非屏處非衆多。謂衆僧中。是也 或有罪是衆多非僧中。謂衆多人中。三諫不捨是 或有罪是僧中非衆多。謂僧中三諫不捨是 或有罪亦衆多亦僧中。謂拳打。拳刀擬 或有罪非衆多非僧中。謂屏處三諫不捨是 或有罪是僧中非屏處。謂僧中三諫不捨是 或有罪是屏處非僧中。謂屏處三諫不捨是 或有罪亦僧中亦屏處。謂拳打。拳刀擬 或有罪非僧中非屏處。謂衆多人中三諫不捨是 或有罪是冬非春。謂比丘至八月十五日不捨兩浴衣。至十六日捨得越毗尼罪 或有罪是春非冬。謂比丘受迦絺那衣。至臘月十五日應捨。若不捨至臘月十六日者。越毗尼罪 或有罪亦冬亦春。謂拳打。拳刀擬 或有罪非冬非春。謂安居時 或有罪是春非夏。謂比丘受迦絺那衣。不捨至臘月十六日。越毗尼罪 或有罪是夏非春。謂比丘至四月十六日應安居。不安居者。越毗尼罪。到後安居。復不安居者。得二越毗尼罪 或有罪亦是春亦是夏。謂拳打。拳刀擬 或有罪非春非夏。謂是冬時 或有罪是夏非冬。謂於二安

居而不安居得二越毗尼罪或有罪是冬非夏謂八月十五日應捨雨浴衣而不捨至十六日得罪或有罪亦是夏亦是冬謂拳打拳刀擬或有罪非夏非冬謂是春時

六根本

律音關諍有六根本如滅諍犍度中釋

稊稗

稊說文作苐同徒稽切又杜兮切音題爾雅注云苐似稗布地穢艸也今云稊子是也有米而細也稗薄邁切音敗草似稻而實細孟子曰五穀不熟不如荑稗

秕䅎

秕補委切音彼說文云不成粟也商書云若粟之有秕是也俗作粃非䅎古沃切音谷禾皮曰䅎律文舊作糕同音谷又之若切音灼亦禾皮也

遍扣

苦偶切音口扣擊也

而甆

息茲切音斯破器聲如甆破聲也

觝躓

觝典禮切音底觸也躓與疐同支義切音至頓也礙也說文云礙不行也人欲去而止之也又跲也又躓也言觸躓人也

傎蹶

傎或作蹎越同多年切音顛說文云蹎跋也蹶也越走頓也廣雅云傎倒也又傎覆也傎覆言反倒也蹶同蹷居月切音厥跌也說文云蹷僵也廣雅云僵仆也又頓也跳也僵音江蹶渠沫切

轅槅

轅于權切音員車前曲木上句衡者槅各額切音隔轅耑橫木駕馬領者是也

咋銜

咋士革切音賾齧也銜胡嵒切音鹹馬口中勒以鐵為之所以制馬之逸也

初虖衣

薩婆多云男女初交會所污衣十誦云五種糞掃衣不應著一火燒二牛嚼三鼠嚙四初嫁女不淨

衣。五産衣是五種不應畜。四種糞掃衣應畜。一塚間衣。二往還衣。三無主衣。四弊納衣。是四種應畜。根本律云糞掃衣有五種。一道路棄衣。二糞掃處衣。三河邊棄衣。四蟻所穿衣。五破碎衣。復有五種。一火燒衣。二水所漬衣。三鼠嚙衣。四牛嚼衣。五妳母棄衣

昔汾陽無業禪師嘗有僧問云。十二分教流於此土。得道果者非止一二。云何祖師西來別唱玄宗。直指人心見性成佛。只如上代高僧並淹貫九流。洞明三藏。如生肇融叡等。豈得不知佛法耶。師曰。諸佛不曾出世。亦無一法與人。但隨病施方。遂有十二分教。如將蜜果換苦葫蘆。淘汝諸人業根。都無實事。神通變化及百千三昧門。化彼天魔外道。福智二嚴。為破執有滯空之見。若不會道及祖師意。論什麼生肇融叡。如今天下解禪解道。如河沙數。說佛說心。有百千億。纖塵不去。未免轉迴。思念不忘。蟲從沈墜。如斯之類。尚不識業果。妄謂上流。並他先德。但言觸目無非佛事。舉足皆是道場。原其所習。不如一篇五戒十善。凡夫觀其發言。嫌他二乘十地菩薩。且醍醐上味。為世珍奇。遇斯等人。翻成毒藥。南山尚不許呼為大乘。學語之流。爭鋒脣吻之間。鼓論不根之事。並他先德。誠實苦哉。

大集地藏十輪經依行品云。善男子。有諸衆生。於聲聞乘獨覺乘法。未作劬勞。正勤修學。如是衆生根機未熟。根機下劣。精進微少。若有為說微妙甚深大乘正法。說聽二人。俱獲大罪。亦為違逆一切諸佛。所以者何。如是衆生。實是愚癡。自謂聰叡。陷斷滅邊。墜顛狂想。執有因論。於諸業果。生斷滅想。撥無一切善作惡作。妄說大乘。壞亂我法。非法說法。法說非法。實非沙門。說是沙門。實是沙門。說非沙門。實非毗柰耶。說是毗柰耶。實是毗柰耶。說非毗柰耶。愚癡顛倒。憍慢嫉妒朋黨之心。於大乘法稱讚擁護令廣流布。於聲聞乘獨覺乘法。誹毀障蔽。不令流布。不能如實依於三乘捨俗出家受具足戒。成苾芻性。亦不如實修集一切善法因緣。如是。撥無一切因果斷滅論者。雖在人中。實是羅剎。

於當來世無數大劫。難得人身。命終定生無間地獄。於諸苦趣。輪轉往來。受諸苦惱。難可救濟。如是過失。皆由末學二乘之法。先入大乘。偈曰。癡慢號大乘。彼無有智力。尚迷二乘法。況能解大乘。譬如闕壞眼。不能見衆色。如是闕壞信。不能解大乘。無力飲池河。詎能吞大海。不習二乘法。何能學大乘。先信二乘法。方能信大乘。無信誦大乘。空言無所益。內懷眞斷見。妄自號大乘。不護三業。罪壞亂我正法。彼人命終後。定墮無間獄

天竺沙門僧伽跋陀羅者。師資相傳云。佛涅槃後。優波離結集律藏訖。即於其年七月十五日。受自恣竟。以香華供養律藏。便下一點。置律藏前。年年如是。優波欲涅槃時。付弟子陀寫俱。陀寫俱付弟子須俱。須俱付弟子悉伽婆。悉伽婆付弟子目犍連子帝須。帝須付弟子旃陀跋闍。如是師師相付。至今三藏法師。法師將律藏至廣州。臨上舶還本國時。以律藏付弟子僧伽跋陀羅。以永明六年。共沙門僧猗。於廣州竹林寺。譯出善見毗婆沙一部十八卷。即共安居。以七年庚午歲七月十五日。受自恣竟。如前師法。以香華供養律藏。即下一點。當其年。凡得九百七十五點。點是一年也。至梁大同元年。右隱士趙伯休。於廬山遇苦行律師弘度。得此點記年月。伯休因問度曰。自永明七年後。云何不復見點。度云。自彼已前。皆得道聖賢手自下點。吾徒凡夫。止可奉持頂戴而已。故不復點也。伯休因舊點至大同元年。凡一千二十年。今以此究參諸家傳記。世尊誕生入滅之年。並不相類。大抵西域山川之廣。國土之多。佛化之盛。各承一宗。此亦一家之說。不可廢。故附著于此。出道載八卷

四分律宗始祖曇無德尊者。是毱多尊者弟子 二祖曇摩迦羅尊者。此云法時。天竺沙門。始依四分十人受戒。遂承正法 三祖北臺法聰律師。元魏孝文時。本學僧祇。因考受體。始闡四分。遂承法時 四祖雲中道覆律師。法聰之弟子。最初撰疏。疏科六卷。以釋四分 五祖大覺慧光律師。初從佛陀禪師出家。陀曰。此子宜先聽律。律是慧基。非智不奉。若初從經論。必輕戒網。由是依覆。通四分律。撰疏十卷 六祖高齊道雲律師。從光受學。撰疏鈔九卷。判釋廣文 七祖河北道洪律師。從雲受學。亦著疏文 八祖弘福智首律師

稟戒之後。於古佛塔前。預祈顯驗。蒙佛摩頂。身心泰然。方知感戒。及尋律部。多會其文。從洪受學。撰疏二十卷。九祖南山道宣律師。宗承首律師法。大弘律教。宣傳法瀰。瀰傳意瀟。瀟傳法成。成傳大亮。道省。亮傳曇一。道岸。惠澄。澄傳惠欽。皆口相授受。臻於壼奧。悉有律疏行世。其傍出者。及南山之後。唐宋代來。繼宗四分。幷依僧祇十誦疏釋。備載高僧傳中。此不繁錄。元代律宗。詳見通戒等書。

四分律名義標釋卷第四十終

音釋

氓　音萌。民也。

悋　音吝。慳惜也。

覼　音羅。

蕢　趨夷二音。草名也。

跲　極葉切。音入聲。躓也。礙也。

仆　音赴。偃也。僵也。

四分律名義標釋跋語

夫宗者佛心。律者佛行。教者佛語。喻如身形影響。一即三。無有孤致者。世尊出世。鹿野初年。與諸弟子演教明心。未遂制律。以教演心明即律也。故有未許可舍利弗制律之請。而曰於清淨衆中不宜說是事。令人謂世尊疑良人作賊也。十二年後。因事制律。說五篇七聚。涅槃末會。遺言屬累。敕諸弟子依波羅木叉為師。歸重毗尼。以行解脫。即心清淨教。敷宣也。有曰末世衆生。希望成道。無令求悟。唯益多聞。增長我見。但當精勤降伏煩惱。又曰四十九年未嘗說一字。蓋以能宗即律教。無別為律教也。能律即宗教。無別為宗教也。能教即宗律。無別為宗律也。是以不妨偏舉。正法眼藏付尊者迦葉。毗奈耶藏付尊者波離。修多羅藏付尊者阿難。離舉之偏。而付之實全。故迦葉有上座部之結集。阿難入五百之結集。皆律學也。未嘗曰我專宗任教。而不及于律也。達摩初來。流支三藏譯教。闡律師也。而藝菇達摩。及後之律師法師。無不毀謗于宗乘。人以為其未明宗。吾以為其正未明律

教也。達摩西來。單傳直指。而以楞伽爲心印。易管滅教也。百丈離律寺居止。別建叢林。規矩多軌法乎律本。易管敗律也。今之禪者。呵教爲如來禪。訶律爲聲聞學。滅教敗律。無所不至。人以爲其未明教律。吾以爲其正未明宗也。未明宗而稱爲宗師。爲乎宗未明教律。而稱爲法師律師。爲乎教律。三學狂瀾于今極哉。非有荷擔如來。舟濟四生者。起而砥柱之。佛法滅壞無多日矣。西乾聚衆五百七百之結集。實切慜此東震結集。不百而十。不十而人。邀五衆七。吾將誰望。對在慘兄。與言及此。恒相泣從。兄曰。宗不明而天下尊宗。律日滅而天下毀律。不明者無當于尊。日滅者奚堪更毀。在彼之毀之也。實彼之未知之也。欲去彼所毀。其急與所知乎。律文具在。吾其舉在文之名義于人所難解者而標釋之。斯則與所知也。乃積精數年。帙成一旦。今將發梓。屬余校訂。此經按論義。諦無差。私衷慶慰曰。此足當震旦之一結集乎。佛法其不速滅壞乎。生佛仔肩。其吾在慘兄乎。天下固不於余目爲宗師。更不得于在慘氏目爲律師也。嘗無有不

教不律之宗師。豈有不宗不教之律師乎。若必分宗分律分教。必其爲宗律教。非如來之宗律教者矣。今天下號爲宗律教師者。蓋宜知返。懷切在此。校成書之爲跋

旹

崇禎癸未迦提四日新安沙門聞參弟弘寬書于甥之英德西來山白象林中

菩薩戒經義疏會本序

余友隱公會此經疏余一覽已乃讚歎曰字不譌句不碎有益于物蓋莫大焉然此義疏荊谿不解之於前四明不釋之於後故無鈔記足可全依如是則但會經疏不亦宜乎隱公聞之請以題端因而筆記云爾

貞享甲子臘月下旬台宗比丘唯忍子敘

菩薩戒經義疏卷上

隋天台　智者大師　說

門人灌頂　記

菩薩戒者運善之初章却惡之前陣直道而歸生源可盡聲聞小行尙自珍敬木叉大士兼懷寧不精持戒品內外二途咸皆欽奉王家庶衆咨質虔恭斯乃趣極果之勝因結道場之妙業然經論所載戒相有於多種記傳所辨受法不無同異且以機悟偏圓宜開群路辯無雙舉事不竝行今直撰什師所述法相出自梵網經律藏品什師秦弘始三年來達漢境光顯大乘匡維習教傳譯經論三百餘卷梵網一本最後誦出誓願弘宣是故慇懃一言三復特爲文義幽隱旨趣深玄所以指掌曉示令後生取悟爲易經稱梵網者欲明諸佛教法不同猶如梵王網目品言心地者菩薩律儀徧防三業心意識體一異名三業之中意業爲主身口居次據勝爲論故言心地也釋此經三重玄義

第一釋名　第二出體　第三料簡

○就釋名中初明人名次辨法號後明階位天竺梵音摩訶菩提質帝薩埵今言菩薩略其餘字譯云大道心成衆生亦云開士亦云大勇心復云善美隨行爲名以其運心廣普因斯立號大品經明此人有大道心不可沮壞猶如金剛從初發心終至等覺皆名菩薩也又稱佛子以紹繼爲義三乘皆從佛生解盡是子義法華云若如我子大士紹續爲勝稱爲眞子又三乘同皆修道盡有此義二乘自通至小果狹而且短大士廣長自通通他故受斯稱大經云初發已爲人天師勝出聲聞及緣覺故言大心也

次辨法號即是戒義梵音尸羅大論云秦言性善亦云清涼以其能止破戒熱惱從能得名亦云波羅提木叉譯言保解脫又名淨命亦言成就威儀無所受畜未來生處離三惡道淨土受形能止邪命防非止惡亦言戒是約義訓義復言勅義並義並是隨義立名大經云如佛禁無常汝猶說者即破佛禁舌則墮落又云是人所有禁戒皆不具足尙不能得二乘菩提況無上道今言戒者有律儀戒定共戒道共戒此名原出三藏律是遮止儀是形儀能止形上諸惡故稱爲戒亦曰威儀威是淸嚴可畏儀是軌範行人肅然可畏亦曰調御使心行調善也定是靜攝入定之時自然調善防止諸惡也道是能通發眞已後自無毀犯初果耕地蟲離四寸道共力也此二戒法旣是心上勝用也能發戒道定與律儀幷起故稱爲共薩婆多說律儀戒禪戒無漏戒此名雖出三藏今菩薩戒善亦有此三名若要督所得名曰律儀若菩薩定共道共皆止三業通稱戒也若攝律儀攝善法攝衆生此三聚戒名出方等地持不通三藏大士律儀通止三業今從身口相顯皆名律儀也攝善者於律儀上起大菩提心能止一切不修善事勤修諸善滿菩提願也攝生者菩薩利益衆生有十一事皆是益物廣利衆生也戒品廣列菩薩一切戒竟總結九種戒皆爲三戒所攝律儀能令心住攝善自成佛法攝生成就衆生此三攝大士諸戒盡也瓔珞

經云律儀戒謂十波羅夷攝善謂八萬四千法門攝生謂慈悲喜捨化及衆生令得安樂也大論戒品列十種戒一不缺二不破三不穿四不雜五隨道六無著七智所讚八自在九隨定十具足義推此十不缺者持於性戒性重淸淨如護明珠若毁犯者如器已缺佛法邊人也不破者持於十三無有破損也不穿著波夜提等若有所犯如器穿漏不堪受道也不雜者持定共戒雖持律儀念破戒事名之爲雜定共持心欲念不起大經云言語嘲調壁外釧聲男女相追皆汙淨戒也隨道者隨順諦理能破見惑也無著者見眞成聖於思惟惑無所染著此兩約眞諦持戒也智所讚戒自在戒約菩薩化他爲佛所讚於世間中而得自在此約俗諦論持戒也隨定具足兩戒即是隨首楞嚴不起滅定現諸威儀示十法界像導利衆生雖威儀起動任運常靜故名隨定戒前來諸戒律儀防止名不具足中道之戒無戒不備故名具足用中道慧徧入諸法故名具足此是持中道第一義諦戒也

次明階位釋尊一化所說教門準義推尋具明四教謂藏通別圓如大論引迦旃延明六度齊限尸毗代鴿是檀滿須摩提王不妄語是尸滿忍辱仙歌利王割其心不動是忍滿大施抒海是進滿尙闍梨鳥巢是禪滿劬嬪大臣分地息諍是等智滿偏菩薩也若大品明有菩薩發心與薩婆若相應通菩薩也有菩薩發心遊戲神通淨佛國土淨名中得不思議解脫變身登座而復受屈被呵者別菩薩也有菩薩發心即坐道場成正覺轉法輪度衆生圓菩薩也四菩薩中行位深淺今當說最初三藏正爲小乘聲聞有七賢七聖外凡有三一五停心二別相念處三總相念處次入內凡有四善根第四暖法五頂法六忍法七世第一法過此入聖位一隨信行二隨法行三信解四見得五身證六時解脫七不時解脫聲聞位如此菩薩不論階位不斷煩惱唯修六度若論次位只可準望小乘作深淺耳從初發心起慈悲誓願觀察四諦以道諦爲初門專修六度檀破餓鬼尸救地獄忍濟畜

生進拔修羅禪靜人中慧照天衆從初釋迦至爾那尸棄名初僧祇得五種功德一不生三惡道二不生邊地三諸根完具四不受女身五常識宿命而不自知作佛不作佛準望位在五停別總念處也從尸棄至然燈名二僧祇爾時雖自知作佛而口不說準望位在煖法性地既有證法之信必知作佛修六度行心未分明口不向他說也從然燈至毗婆尸三僧祇滿是時內心了了自知作佛口自發言準望在頂法位中修行六度四諦解明如登山頂了見四方故口向他說若過三僧祇種三十二相業準望是下忍之位若坐道場位在上忍後一刹那入眞三十四心斷結得三菩提則爲佛也通教菩薩卽三乘共十地一乾慧地者事相名同三藏觀行心別體陰界入如幻如化總破見愛八倒名身念處心受法亦如是住是觀中修正勤如意根力覺道雖未得煖法相似理水總相智慧深利故稱乾慧地也二性地者得過乾慧地得煖法已能增進初中後心入頂法乃至世第一法皆名性地得無漏性水故言性地也三八人地者三乘信行法行體見假發眞斷惑在無間三昧中八忍具足智少一分名八人地也四見地者三乘同見第一義無生四諦之理同斷見惑八十八使盡也五薄地者體愛假發眞斷欲界思證第六解脫煩惱薄也六離欲地者三乘體愛假卽眞斷欲界五下分結身見戒取疑貪瞋故言離欲地也七已辦地者三乘之人體色無色愛卽眞發無漏斷五上分結掉慢無明色染無色染七十二盡三界事惑究竟故言已辦地也八辟支佛地者緣覺發眞無漏功德力大能除習氣也九菩薩地者從空入假道觀雙流深觀二諦進斷習氣色心無知得法眼道種智遊戲神通淨佛國土成就衆生學佛十力四無畏斷習氣將盡也十佛地者大功德力以資智慧一念相應慧觀眞諦究竟習亦無餘如劫火燒木無復灰炭香象渡河到於邊底雖佛菩薩名異二乘通觀無生體法同是無學共歸灰斷證果處一稱爲通也別教階位五十二地一外凡十

信一信二念三進四慧五定六不退七迴向八護法九戒十願第二內凡習種性十住一發心二治地三修行四生貴五方便具足六正心七不退八童眞九法王子十灌頂盡三十心皆名解行位悉是內凡盡名性地也第三性種性十行一歡喜行二饒益行三無恚恨四無盡五離癡亂六善見七無著八尊重九善法十眞實第四道種性十迴向一救護一切衆生離衆生相二不壞三等一切諸佛四徧至一切處五無盡功德藏六隨順一切堅固平等善根七隨順等觀一切衆生八眞如相九無縛無著解脫十法界無量第五聖種性十地一歡喜二離垢三明四燄五難勝六現前七遠行八不動九善慧十法雲第六等覺地名金剛心菩薩亦名無垢地鄰眞極聖衆學之頂也第七妙覺地卽究竟佛菩提果了了見性稱妙覺也性習二性若據位分習種在前性種在後若據行論性習同時故前後不定依體起用先明性種後明習種尋用取體先習後性與教證二道相似就位以論教道在前證道在後據行論之證教同時故前後不定依體起用先證後教尋用取體先教後證也就解行中復有四種一名解行二名發心三名迴向四名道種於出世道解而勤行故名解行於大菩提起意趣求故名發心用已善法趣向菩提故名迴向當分之中如觀道立故名爲道望後佛果能生曰種也習種性能生報佛性種性能生法佛舊云法才王子六心中退卽云十住第六心難云十住云性地性以不敗爲義云何退作二乘其猶一答性是不作一闡提不妨退大向小終是難通止觀師說是十法一信中六心退耳比釋論師及金剛般若論師皆作此解是信習十心中六心耳七心已上永離二乘爾時設爲利弘經不無經漏而度物心不失恒有菩薩之名也圓教明位別故五十二位次第修行圓教圓修一心具萬行異於次第行也外凡五品位一初隨喜心若人宿植深厚或値善知識或從經卷圓聞妙理一法一切法一切法一法非一非一切不可思議起圓信解信一心中具

十法界如一微塵有大千經卷欲開此心而修圓行圓行者一行一切行略言爲十謂識一念平等具足不可思議傷巳惛洗慈及一切又知此心常寂常照用寂照心破一切法卽空卽假卽中又識一心諸心若通若塞能於此心具足道品向菩提路又解此心正助之法又識巳心及凡聖心又安心不動不墮不退不散雖識一心無量功德不生染著十心成就其心念念悉與諸波羅蜜相應也二讀誦者圓信始生善須將養涉事紛動令道牙破唯得內修理觀外則讀誦大乘聞有助觀之力內外相藉圓信轉明十心堅固如日光照見種種色也三說法者內觀轉强外資又著圓解在懷弘誓熏動更加說法如實演布但以大乘法答設以方便終令悟大隨說法淨則智慧淨說法開導是前人得道全因緣化功歸巳十心三倍轉明也四兼行六度上來前熟觀心未遑涉事今正觀稍明卽傍兼利物能以少施與虛空等使一切法趣檀檀爲法界事相雖少運懷甚大理觀爲正事行爲

傍故言兼行事福資理十心彌盛也五正行六度圓觀稍熟事理欲融事不妨理理不隔事具行六度權實二智究了通達治生產業皆與實相不相違背具足解釋佛之知見而於正觀如火益薪力用光猛也第一內凡十信圓聞圓信修於圓行善巧增益五倍深明因此圓行得入圓位善修平等法界卽入信心善修慈悲卽入念心善修寂照卽入進心善修破法卽入慧心善修通塞卽入定心善修道品卽入不退心善修正助卽入迴向心善修凡聖卽入護法心善修不動卽入戒心善修無著卽入願心是名圓教鐵輪十信位圓教似解六根清淨也第二聖位前明十住眞中智也初發心住發時三種心發一緣因善心發二了因慧心發三正因理心發卽是境智行妙三種開發緣因心發卽是住不可思議解脫首楞嚴定也了因心發卽是摩訶般若畢竟空也正因心發卽是住實相法身中道第一義諦也華嚴云初住菩薩所有功德三世諸佛嘆不能盡初發心時便成正覺了達

諸法眞實之性所有聞法不由他悟淨名云知一切法是坐道場亦是入不二法門大品云從初發心卽坐道場轉法輪度衆生爲如佛阿字門一切法初不生也第三明十行者卽是十住之後實相眞明不可思議更證十番智斷破十品無明一行一切行念念進趣流入平等法界海諸波羅蜜任運生長自行化他與虛空等也第四十迴向者十行之後無功用道不可思議眞明念念開發一切法界願行事理自然和融迴入平等法界海更證十番智斷破十品無明故名迴向也第五十地者卽是無漏眞明入無功用道猶如大地能生一切佛法荷負法界衆生普入三世佛地又證十番智斷破十品無明也第六等覺地者觀達無始無明源底邊際智滿畢竟清淨斷最後窮源微細無明登中道山頂與無明父母別是名有所斷者名有上士也第七妙覺地者究竟解脫無上佛智故言無所斷者名無上士此卽三德不縱不橫不竝不別究竟後心大涅槃也一切大理大誓願大莊嚴大智斷大徧知大道大用大權實大利益大無住卽是十觀成乘圓極竟在於佛過茶無字可說盧舍那名淨滿一切皆滿也南嶽師云四十二字門是佛密語何必不表四十二位諸學人執釋論無此解多疑不用但論本文千卷什師九倍略之何必無此解深應冥會何者經云初阿後茶中間四十一一字門具諸字功德華嚴云從初一地具足諸地功德此義卽同阿字門諸法初不生故此豈非圓教初住得無生忍過茶無字可說豈非妙覺無上無過廣乘品明一切法皆是摩訶衍竟卽說四十二字門豈非圓菩薩從初發心得諸法實相具一切法至妙覺地窮一切法底此義與圓位甚自分明次發趣品明別教十地後明三乘共十地三教階位其文現也

○第二出體者初明無作次明止行二善初戒體者不起而已起卽性無作假色經論互說諍論有無一云都無無作色心假合共成衆生善惡本由心起不應別有頑善頑惡皆是指心誓不爲惡卽名

受戒瓔珞經云一切聖凡戒盡以心爲體心無盡
故戒亦無盡或言教爲戒體或云眞諦爲戒體或
云願爲戒體無別無作大經聖行觀析無常阿闍
世王觀析境界但明色心不道無作五陰名教通
大小乘唯有一色四心小乘引接小根恐其輕慢
因果權言重心所造善惡別生一法無作牽報善
法須行惡法須止行一則有兩力豈可不愼方便
假設適會一時直如論主一生成四果法勝別有
凡夫法豈可依此便是實耶若因中別有頑善共
爲佛因佛地亦別有此善共爲佛果當知心爲因
果更無別法二云大小乘經論盡有無作皆是實
法何者心力巨大能生種種諸法能牽果報小乘
明有此一善能制定佛法遐師受發極至盡形或
依定依道品別生皆以心力勝用有此感發成論
有無作品云是非色非心聚律師用義亦依此說
若毗曇義戒是色聚無作假色亦言無教非對眼
色大乘所明戒是色法大論問云戒是色法可論
多少思是心數云何言多少耶觀論意以戒是色

即問此是數義大乘云何而用數義解云若用非
色非心復同成實還是小乘今言數家自是數色
大乘是大乘色何關數家中論云語言雖同其心
則異今大乘明戒是色聚也大乘情期極果遐師
一受遠至菩提隨定隨道習修諸善習度含識亦
以此心力大則發戒善爲行者所緣止息諸惡優
婆塞戒經云譬如有面有鏡則有像現如是因作
便有無作大論解戒度云罪不罪不可得具足尸
羅此是戒度正體復云云何名戒以心生口言從
今受息身口惡法是名爲戒既有能持所持則別
有法即無作也地持戒品云下軟心犯後四重不
失律儀增上心犯則失律儀若不捨菩提願不增
上心犯亦不失律儀若都無無作何得言失梵網
大本即大乘教下文云若不見好相雖佛菩薩前
受不名得戒又云若有七遮雖發心欲受不名得
戒若直以心爲戒發心便是戒何故言不得大經
云非異色因不作異色因果又念戒中雖無形色
而可護持雖無觸對善修方便可令具足又如刀

飯灰汁脚足橋梁若卽心爲戒何假言無形色無觸對故知別有無作能持戒心以爲眞戒聖行與世王中不道觀析無作直舉色心者是攝舉易觀者耳亦不言無無作小乘說四果大乘開之是權法勝說凡夫法跋摩明其非有未有大乘經開無作是權又頑善作佛因此自非妨如無常善亦非常善因卽其例也然此二釋舊所諍論言無於理極會在文難愜言有於理難安在文極便既皆有文何者當道理耶然理非當非無當當無當皆得論理教義若言無者於理爲當若言有者於教爲當理則爲實教則爲權在實雖無教門則有今之所用有無作也次明道定皆以無作爲體定共於定心中發無作無復諸惡道共者見諦道中所發無作與心上勝道俱故言道共也止觀師釋未必見道所發無作是道共戒秖取中道正觀心中發此無作有防非止惡義故云道共大經云一得正法戒二受世教戒菩薩得正法戒謂道共戒得此戒者終不爲惡不從師授故稱爲得中道心中發得此戒也受世教戒謂白四羯磨然後乃得必假遻師故稱爲受差別約示故言世教也定共道共通大小乘大乘道定入攝善法戒有師言唯八禪定能發無作欲界定不發無作唯假空解能發無作有言但令證此定道隨能止伏蘊品成就便發無作欲界定念處前皆能發戒也

次論興廢者初菩薩律儀方便求受其體則興若捨菩提願若增上煩惱犯十重其體則廢若無此二緣至佛乃廢定道兩戒得定得道爲因初念定道未與戒俱具足前心爲因第二念心方與戒俱爾時是興出定出道最後一念爾時卽廢二言入定入道時戒與心俱是時名興出定出道時戒與心俱謝是時名廢故稱心俱戒也三言一發之後出入恒有後入勝定勝道隨勝受名爾時恒興退定退道三藏盡壽菩薩至菩提爾時卽廢攝善攝生與律儀同隨受則興二緣則廢也次三聚戒體者律儀者法式儀則規矩行人令入道也又云律者埒也如世馬埒令馬調直律亦如是調直行人

不令作惡大士誓心不過止惡興善若不動身口即是止惡發戒防動不動即是律儀戒若應動身口即是興善今發此戒防其不動攝善攝生即是應動涉事故開爲兩取策勵衆善依六度門稱攝善法起心彙物依四弘門稱攝衆生即是爲人故動下化衆生中修萬善上歸佛果也律儀多主內德攝生外化攝善兼於內外故立三聚戒也次論行止二善如百論息惡不作名之爲止信受修習名之爲行佛教雖多止行收盡諸惡莫作即是誡門衆善奉行即是勸門無作義該善惡善惡無作義總止行今先明善善戒不起而已起則伐惡皆是止義皆是有進趣皆是行義逐其强弱故有止行差別者逐興心止惡無作是止善興心修善無作是行善如造井橋梁禮佛布施是善無作如造漁獵等網是惡無作也次論道定二無作有行有止道定二戒義判爲止道定二心義判爲行尋無作從因緣息後從止緣息後生無作是止善從行緣息後生無作名爲行善又誡門是止善勸門悉屬

行善又解行唯是作止唯無作又云止行二善皆有無作聲聞七衆戒皆是律儀戒體但止身口二惡菩薩律儀備防三業復申之至佛長短闊狹爲異無作義從緣後增上心發下劣不發無記心劣不發無作如欲界修道惑有九品前六品發無作後三品不發故云斯陀含出無作表阿那含出不善表羅漢出無記表善惡無作對心爲論各有四句善四句者一是戒非無作息惡之心能止故名戒也二是無作非戒謂造井橋梁隨事隨用無作等不能止惡非是戒也三者是戒是無作謂善律儀等四非戒非無作者謂餘善心也惡戒四句者一是戒非無作謂息善之心二是無作非戒謂殺盜等事隨用無作也三是戒是無作謂惡律儀等四非戒非無作謂餘惡心也惡戒二種一十六惡律儀二外道邪戒惡律儀如大經外道惡戒九十五種各有戒法或苦行爲戒或持牛馬等事火服風常翹一脚赴火投巖等以此爲戒即是邪戒隨運心長短皆是惡戒也

○第三料簡更爲三一須信心二無三障三人法爲緣信心者依三藏門略舉三種一信因果善惡必有所招二信諦得通我能觀諦必得聖道三信有戒是觀諦入道初門依方等戒故宜備此三信復加三種一信自他心識皆有佛性二信勤行勝善必能得果三信所得果常樂我淨次無三障者衆生障礙乃有三種煩惱常有故不說障業障乃有輕重重業障戒妨因之義謂七逆十重現身有此是則爲障前身非復可知隔生事遠七逆一云懺滅非障二云犯一悔與不悔悉皆是障十重一云前四性罪事同七逆悔與不悔悉障復六悔者非障不悔則障二云前四須悔見相非障後六不悔亦不障三云十重不悔悉障悔已悉非障報障者地獄餓鬼二道重苦自隔從多例判不說爲因非人畜生但能解語皆得受戒非人是鬼神修羅龍是畜生人中男女黃門二根天從六欲天上至十八梵皆說爲因四空處既能聽法亦應得我但業報虛妙故略不說非想倒執若迴心慕善亦能得

戒經說三途長壽天邊地爲難地據不能修道義耳薩婆多記云龍等受八齋止是得善不得名齋今依文推理五戒既是菩薩戒根本又不表定佛法五戒菩薩戒許四道皆得從八戒已上至具足戒既是出家表定威儀唯人中三天下能感餘道悉非因也大論龍即得八齋戒也次人法緣初人緣三種得菩薩戒一諸佛二聖人三凡師諸佛有兩一眞佛如妙海王子從盧舍那佛受菩薩戒二像佛金銅泥木等千里內無師許求得好相自誓受也舍利髮爪鉢杖牙齒皆起重敬盡可爲緣而舍利眞僞難知或是小聖敬重如佛便可憑對次大乘經卷也三釋一云不許二云與佛像差次爲授千里無師許對佛像千里無像許對經卷三云莫問有佛無佛對大乘經卷亦得爲緣大乘經典所在如佛塔無異也二聖人亦二一眞聖二像聖眞者謂十地等大士對此爲緣故宜發戒像聖者謂金剛等作菩薩像此經亦云於佛菩薩前自誓受戒恐單菩薩像則成遊漫如凡夫發心亦是菩

薩作此人像不能發戒言佛菩薩者是佛邊有菩薩地持但言佛像不道菩薩也三凡師者有內凡外凡並以眞人爲緣不許形像經中稱爲智者人數多少地持瓔珞並止一師梵網受法亦止一師下制戒中道和尙闍梨故成七逆亦不見請和尙法有言和尙者指諸佛爲和尙文云二師應問言汝有七遮罪不似非指佛雖有現前智者猶應共在佛像前若經卷前助爲發起爾時智者在佛像前若有智者無經像不應得戒具十八物中制佛像經典恒應相隨故也次論德業梵網經中言爲師必是出家菩薩具足五德一持戒二十臘三解律藏四通禪思五慧藏窮玄什師所傳融師筆受流傳至今此其正說次地持云必須戒德嚴明善解三藏堪能發彼敬心方可從受不爾得罪也次論法緣道俗共用方法不同略出六種一梵網本二地持本三高昌本四瓔珞本五新撰本六制旨本優婆塞戒經偏授在家普賢觀受戒法多似高位人自誓受法今不具列梵網受法是盧舍那

佛爲妙海王子授戒法釋迦從舍那所受誦次傳與逸多菩薩如是二十餘菩薩次第相付什師傳來出律藏品先受三歸云我某甲從今身至佛身於其中間歸依常住佛歸依常住法歸依常住僧(三說)次三結已(三說)次懺悔十不善業(三說更起三拜)次讚歎受約勑諦聽(三說)直說十重相問能持不(次答能)然後結撮讚嘆發願餘所未解問戒師(便說)後文言欲受戒者應香火請一師至佛前受師應問能忍十事不割肉餧鷹投身餓虎等(恐性地已上方能此制也)亦云千里內無師許佛像前自誓受三歸懺悔說十重如前無異出口爲別耳二地持經相傳是彌勒說原本是燈明佛說蓮華藏菩薩受持次第三十餘菩薩傳化後有伊波勒菩薩應迹訴化傳來此土然地持是曇無讖所譯疑讖卽是伊波勒也第四戒品出受戒法若菩薩發無上菩提願已於同法菩薩已發願者有智有力善語善義能誦能持於此人所先禮足已作是言我某甲從大德乞受菩薩戒大德於我不辭勞苦哀愍聽許(三說)次起禮十方諸佛更

請師云唯願大德授我某甲菩薩戒(三說)次生念不久當得無盡無量大功德聚師應問言汝是菩薩不已發菩提願未問竟應言法弟聽汝欲於我受一切菩薩戒謂律儀戒攝善法戒攝衆生戒此戒是過去未來現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受不(答能三說)師應起自禮佛竟作是言某甲菩薩於我某甲菩薩前三說受菩薩戒我爲作證一切十方無量諸佛第一無上大師於一切衆生一切諸法現前見覺者證知某甲菩薩於我某甲菩薩前三說受菩薩戒(三說)然後結撮讚嘆(便散席)依經本受法如此也三高昌本者或題暢法師本原宗出地持而作法小廣先請師云族姓大德我某甲今從大德乞受菩薩戒唯願大德忍許聽受憐愍故(三說)次乞戒云族姓大德今正是時願時與我受菩薩戒(三說)次問遮法(凡十問)師應起爲白諸佛唱言一切諸佛及大地諸菩薩僧聽此某甲菩薩求我某甲菩薩欲從諸佛菩薩僧乞受菩薩戒此某甲已是眞實菩薩已發菩提願能生深信已能捨一切所有不惜身命唯願諸佛菩薩僧憐愍故施與某甲菩薩戒(三說)次問受戒者言汝某甲聽一切諸佛菩薩僧今施汝菩薩戒汝今從一切諸佛菩薩僧受菩薩戒律儀戒攝善法戒攝衆生戒此諸佛戒是過去未來現在一切菩薩所住戒如過去菩薩已學未來菩薩當學現在菩薩今學汝當如是學汝能持不(答能三說)次白竟唱言此某甲菩薩於一切佛菩薩前後我某甲菩薩邊已第二第三說受菩薩戒竟我某甲菩薩爲作證人此受戒菩薩名某甲復白十方無量諸佛第一勝師及柔和者一切衆生輭覺者證知此某甲菩薩於我某甲菩薩前已三說受一切菩薩律儀戒竟(三說)次說十重相竟結撮讚嘆(便散席)自齊宋已來多用此法所以題作高昌本者尋地持是曇無讖於河西所譯有沙門道進求讖受菩薩戒讖不許且令悔過悔過七日七夜竟詣讖求受讖大怒不答進自念正是我障業未消耳復更竭誠禮懺首尾三年進夢見釋迦文佛

授已戒法明日詣讖欲說所夢未至數十步讖驚
起唱言善哉善哉已感戒矣我當為汝作證次第
於佛像前更說戒相時有道朗法師是河西高足
當進感戒之時朗亦通夢乃自卑戒臘求為法弟
於是從進受者千有餘人河西王沮渠蒙遜子景
環後移據高昌既奉進為師進亦隨往值高昌荒
餓進生割已身以救餓者因此捨命進弟子僧遵
姓趙高昌人傳師戒法復有比丘曇景亦傳此法
宗出彼郡故名高昌本又元嘉末有玄暢法師從
魏國度在荊蜀之間宣授菩薩戒法大略相似不
無小異故別有暢法師本此法出曇無讖而小廣
地持恐讖誓願發起人情有此重複也四瓔珞經受
菩薩戒法前禮三世三寶（三說）次受四不壞信歸依佛
歸依法歸依僧歸依戒（三說）次懺悔十惡五逆等（三說）次
說十重戒犯者失四十二賢聖法問能持不（答能）然
後結撮三歸並嚴前十重戒讚嘆發願言受菩薩
戒者超度四魔越三界苦生生不失常隨行人乃
至成佛若不受戒不名有識畜生無異常離三寶

海非菩薩是邪見外道不近人情勸化人受戒功
德勝造八萬四千寶塔有戒犯者勝無戒不犯若
於眞佛菩薩前受者名上品戒若佛滅後千里內
無佛菩薩從前受者為師名中品戒若千里內無
法師從佛菩薩像前自誓受者名下品戒也五新
撰本者是近代諸師所集凡十八科第一師初入
道場禮佛在佛邊就座坐第二弟子入道場禮佛
胡跪第三師請三寶第四令起心念三寶如在目
前第五懺悔十不善業第六請諸聖作師第七請
現前師第八師讚嘆弟子能發勝心第九正乞是
戒第十教發菩提心第十一問遮法（有十五問）第十二
想念得戒第十三發戒時立誓第十四受菩薩三
歸（以此三歸發戒）第十五師起唱羯磨（亦以羯磨發戒）第十六結
竟第十七師還座勸學第十八說十重相結撮讚
嘆作禮便去六制旨受戒法備有在家出家方法
文廣不列也

菩薩戒經

此經題名梵網上卷文言佛觀大梵天王因陀羅

網千重文綵不相障閡爲說無量世界猶如網目
一一世界各各不同諸佛教門亦復如是莊嚴梵
身無所障閡從譬立名總喻一部所詮參差不同
如梵王網也品名菩薩心地者亦是譬名品內所
明大士要用如人身之有心能總萬事能生勝果
爲大士所依義言如地也盧舍那者寶梁經翻爲
淨滿以諸患都盡故稱爲淨衆德悉圓名爲滿也
釋迦牟尼者瑞應經譯爲能儒亦云能仁又能忍
亦云直林牟尼者身口意滿或云度沃焦此是異
說華嚴名號品或名盧舍那或名釋迦今明不一
不異機緣宜聞耳釋迦在第四禪摩醯首羅宮說
此心地品尋文始末有千釋迦與千百億釋迦各
接有緣皆至舍那所受菩薩戒藏然後各坐道場
示成正覺覆述說法凡有十處一在妙光堂說十
世界海二在帝釋宮說十住三在夜摩宮說十行
四在兜率陀天說十迴向五在化樂天說十禪定
六在他化天說十地七在初禪說十金剛八在二
禪說十忍九在三禪說十願十在四禪說心地品

第十會總更說前三十心十地皆約無相義爲解
後又云釋迦從初蓮華藏世界入天宮下閻浮提
成道號釋迦始於道場說法乃至十處復從天宮
下至菩提樹下爲此衆生說盧舍那初發心所誦
戒卽是十重四十八輕華嚴所說文來未盡止有
七處八會多道不起本座不道在化樂天說法而
此經多道座起復至餘處在化樂天說十禪定又
諸地多不相應前後座席或復同異良由聖迹難
思隨機異說耳於三教中卽是頓教明佛性常住
一乘妙旨所被之人唯爲大士不爲二乘華嚴云
二乘在座不知不覺以大士階位非二乘所行制
戒重輕非小乘所學大小乘戒制法不同菩薩一
時頓制五十八事聲聞待犯隨結理論關機宜事
論凡有三義一大士深信頓悟不逆聲聞淺信頓
聞則不受二者大士不恒侍左右無有隨事隨白
故一時頓制聲聞恒得隨侍可有少欲白佛故待
犯方制三者梵網所制起盧舍那爲妙海王子授
菩薩戒爾時諸大士法須說此五十八種故一時

頌制也梵網大本一百一十二卷六十一品唯第
十菩薩心地品什師誦出上下兩卷上序菩薩階
位下明菩薩戒法從大本出序及流通皆闕旣別
部外稱菩薩戒經
○就文爲三從初偈長行訖淸淨者爲序次十重訖
現在菩薩今誦爲正說餘盡卷爲勸說流通也
△就序中初偈明舍那發起長行明釋迦勸發○
偈中大意四戒三勸四戒者一舍那戒二釋迦戒
三菩薩戒四衆生戒舍那爲本傳授釋迦爲迹釋
迦得此復授諸菩薩諸菩薩得此戒復傳授凡夫
衆生也三勸者一勸受二勸持三勸誦此四品戒
得之有由根本冥傳自下授作佛記所以勸凡夫
受旣受須持旣持須誦欲使相傳不斷也○十一
行半偈分爲三段初三行三句明舍那說戒傳授
釋迦二從是時千百億下三行三句明釋迦迹佛
傳授諸菩薩諸菩薩傳授衆生三從諦聽我正誦
下肅偈明勸信受持也一言三序是三佛各說二
言初序是舍那自說餘二是此土釋迦說今言三
序悉是此土釋迦說雜有經家之辭
○初更爲二前兩行半明本迹次一行一句明人
法○就初又三一半行明舍那本身二一行半明
釋迦迹佛三半行總結本迹

我今盧舍那　方坐蓮華臺

上句明舍那本身下句明舍那本土此即依正兩
報佛身四種一謂法身二謂眞應三謂法報應毗
盧徧耀正法爲身舍那行滿報果爲身釋迦應迹
赴感爲身也金光明論名法應化若更四身者應
身受純陀供化身受大衆供也我今者八自在我
也舍那者無明塵垢永盡智慧功德圓備如淨滿
月以名表德也方坐蓮華下句明依報方者正也
安住正法故云坐也何故坐蓮華臺世界形相似
蓮華故云蓮華藏華嚴云華在下華蓮華二義處
穢不汙譬舍那居穢不染也藏者包含十方法界
悉在中也臺者中也表因能起果故譬臺也又以
本佛坐於華臺又表戒是衆德之本也

周匝千華上　復現千釋迦　一華百億國

一國一釋迦　各坐菩提樹　一時成佛道
周匝千釋迦望百億國釋迦千爲本百億爲迹故兩重本迹此又爲三一明迹中之本二明迹中之迹三明本之與迹皆成佛道今初明迹中之本千華者人中花有十餘葉天中花百葉佛菩薩花千葉一葉有一佛世界故有千佛淨土表十地十波羅蜜圓因起應果之本地現千釋迦一葉一淨土即是一佛世界起圓應身又一世界中一佛國土此猶略說華嚴微塵世界也十方方各一百也一華百億國下二明迹中之迹一葉一世界有百億國土娑婆百億國是一葉之上耳各坐下三明本迹俱成佛道此明迹中本迹皆成佛道也
如是千百億　盧舍那本身
第三總結本迹是千百億初句結迹身舍那下句結本身明千百億皆以舍那爲本也
○第二明人法就又爲兩初明人次明法
千百億釋迦　各接微塵衆　俱來至我所
人中有三句一明能接之人二明所接之人三能接所接人俱至佛所能接之人是千百億釋迦也各接下明所接之人接者接取有緣之義也微塵者聽衆多也俱來至下第三結能接所接人俱至舍那佛所
聽我誦佛戒　甘露門則開
第二明法二句上明說戒次明正嘆戒初誡菩薩聽也誦佛戒者問何故誦不道說耶答此是三世十方諸佛之法非始自作故秖得稱誦不得道說甘露門者嘆戒譬服甘露令人長壽不死要因此戒得至涅槃常樂我淨也教能通理譬之如門又戒能濟拔免離生死譬如甘露服得命長大經云有山從四方來唯當持戒布施也
○是時千百億下第二釋迦迹佛傳授菩薩菩薩授衆生也又爲三一明經家叙釋迦佛傳授之緣由二明釋迦說戒傳授諸菩薩三勸菩薩傳化授諸衆生
是時千百億　還至本道場　各坐菩提樹
今初經家述釋迦傳授之由三句明千百億佛各

還本處

誦我本師戒　十重四十八　戒如明日月
亦如瓔珞珠　微塵菩薩衆　由是成正覺
是盧舍那誦　我亦如是誦　汝新學菩薩
頂戴受持戒

然法身無在今初明迹傳本戒則本爲迹師以迹誦本故也傳授諸菩薩此文爲二一明戒體二明戒用三勸菩薩受持十重四十八下第一明戒體則十重等爲戒體也戒如明日月下二嘆戒用持此戒能除罪霧譬之於日使得清涼喩之如月當有善法如瓔珞珠又日能長萬物戒亦如是能生長萬善又瓔珞珠能差貧窮戒亦如是能差衆生貧善法財又如日月麗天無不瞻仰持戒在體無不歸崇瓔珞在身莊嚴第一持戒離醜如端正也微塵菩薩衆下第三勸菩薩受持如人渡海必假舟航若渡生死要因於持戒大經云如遐船筏又喩浮囊文爲三前總舉功能次明能授之人後明所授之人盧舍那下能授之人新學下所授之人

受持是戒已　轉授諸衆生

受持是下第三勸發傳授衆生二十心菩薩傳授外凡發大乘心也

○第三勸信受持文爲三一出所誦法二勸人信受三結勸

諦聽我正誦　佛法中戒藏　波羅提木叉
大衆心諦信　汝是當成佛　我是已成佛
常作如是信　戒品已具足　一切有心者
皆應攝佛戒　衆生受佛戒　即入諸佛位
位同大覺已　眞是諸佛子　大衆皆恭敬
至心聽我誦

諦聽下出所誦法此戒簡異外道雞狗等戒淨戒爲因木叉爲果大衆下第二勸人信受又二一勸信二勸受今初勸信所以爾者信是入道初門大論云信爲能入我持此戒得成正覺汝亦應爾一切有心下第二勸受凡有心者皆得受菩薩大乘常樂等戒明衆生有心所有佛性要當作佛須受三戒也大衆下第三結勸上句結下句誡聽總明

諸佛傳授戒法發起序竟

○長行下此土釋迦序爲二初經家辭次釋迦自說

爾時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成無上正覺已初結菩薩波羅提木叉孝順父母師僧三寶孝順至道之法孝名爲戒亦名制止佛卽口放無量光明是時百萬億大衆諸菩薩十八梵天六欲天子十六大國王合掌至心聽佛誦一切諸佛大乘戒

初中三階一叙佛結戒二放光表瑞三大衆願聞初階四別一標化主大聖釋尊二標處所謂坐菩提樹下得道因名道樹亦曰思惟梵音貝多也三明得道謂成正覺卽正徧知號四出所結法謂菩薩波羅提木叉於第四自更四句一標所結名卽是木叉二能成勝因謂孝事等寶藏經云孝事父母天主帝釋在汝家中又能行孝大梵尊天在汝家中又能盡孝釋迦文佛在汝家中睒摩菩薩親眼患愈慈心童子火輪速滅卽其靈應爾雅云善事父母爲孝孝卽順也太史叔明用順釋孝孝經鈎命決云孝字訓究究是了悉始終色養也亦可訓度度是儀法溫凊合儀也三明能得勝果謂至道之法四結名字是制戒也佛卽口放光中階叙放光表瑞瑞者信也欲說大事前須放光故稱爲瑞光是色像之勝放勝光明召有緣衆同來聽戒戒是諸善最勝能滅惡生善也口放光表釋尊今日宣說大乘菩薩戒法也是時百億下後階叙大衆願聞也文爲三一總敘大衆二別列四種衆一菩薩二十八梵三六欲天四十六國王三總結願聞也十六國者名出長阿含一史伽二摩竭提三迦尸四拘薩羅五跋祇六末羅七支提八跋沙九尼樓十槃闍羅十一阿濕波十二婆蹉十三蘇羅婆十四乾陀羅十五劍浮沙十六阿槃提西土諸國甚多略舉此耳機應踐聞自然雲集也合掌下卽第三時衆樂聞也

史疑央

佛告諸菩薩言我今半月半月自誦諸佛法戒汝等一切發心菩薩乃至十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦是故戒光從口出有緣非無因故光光非

靑黃亦白黑非色非心非有非無非因果法是諸佛
之本源行菩薩道之根本是大衆諸佛子之根本是
故大衆諸佛子應受持應讀誦善學佛子諦聽若受
佛戒者國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵天
六欲天子庶民黃門婬男婬女奴婢八部鬼神金剛
神畜生乃至變化人但解法師語盡受得戒皆名第
一清淨者
告諸菩薩言下釋迦自說亦三階一舉我自誦二
釋放光因緣三勸物遵學即準前諸佛序中三事
亦成經家三意也前舉譬讚嘆此釋放光即是讚
嘆也此三階各兩別初階兩者一叙我自誦二勸
餘人中凡舉五位人一發心謂共地菩薩二十發
趣謂初十心依梵網列名一捨二戒三忍四進五
定六慧七願八護九喜十頂心三十長養謂中十
心一慈二悲三喜四捨五施六好語七益八同九
定十慧四十金剛後十心一信二念三迴向四達
五直六不退七大乘八無相九慧十不壞心五十
地謂登地已上一體性平等地二體性善慧地三
體性光明地四體性爾炎地五體性慧照地六體
性華光地七體性滿足地八體性佛吼地九體性
華嚴地十體性入佛界地是故戒光下中階釋放
光因緣亦兩別一直標有緣二列因緣於中有兩
一表得果二表行因各三句得果中三句者一非
靑黃色心二非有無三非因果法行因三句者一
諸佛本源二菩薩根本三大衆之根本或言表眞
俗兩諦是故大衆諸佛子後階勸物遵學亦兩別
一標四勸二釋四勸標者一勸受二勸持三勸誦
四勸學後釋中但釋勸受一事餘皆略也

菩薩戒經義疏卷上

音釋

陣 古作陳今以車始晉王逸少也 悟 與寤同古交通用 況 許誑切矧也作兩點非也 嘲 陟交切與謿同音相謿也 釧 昌戀切 迦旃延 旃諸延切 鴿 古杏切鳩屬 抒 神與切與杼同挹也 生長 長音場 茶 宅加切 嶽 逆角切 埒 盧拙切 獵 力涉切田獵也 傳來 傳除緣切字以專不作甫 沮渠 沮子余渠求於沮渠姓也又匈奴官名 複 方六切重也 摩醯首羅 梵語也此云大自在醯許兮切 差 楚懈切與瘥同病除也 閡 牛代切與礙同

菩薩戒經義疏卷下

隋天台　智者大師　說

門人　灌頂　記

△十重此下第二正說段也文爲二一先明十重次四十八輕初三章一總標二別解三總結也

佛告諸佛子言有十重波羅提木叉若受菩薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種子我亦如是誦一切菩薩已學一切菩薩當學一切菩薩今學已略說菩薩波羅提木叉相貌應當學敬心奉持

總標中若受菩薩戒下揀非我亦如是誦下顯是亦名舉果勸因一切菩薩下經明三世意令思齊以勸受者略說木叉即頓戒之相貌偈歎戒體豈逾斯矣勸應當學敬心奉持○二別解爲十

○第一殺戒十重之始若聲聞非梵行在初者人多起過故地緊煩惱重故制之殺雖性罪出家人起此罪希亦易防斷婬既易起制之當初大論云聲聞之戒消息人情多防起邊所以輕者多起是故重制重者起希輕罪制之婬欲非性罪殺是性罪大乘制之當初也今言殺斷他命故五陰相續有衆生而今斷此相續故云殺也大經云遮未來相續名之爲殺道俗同制如五戒八戒之類也大士以慈悲爲本故須斷也七衆菩薩同犯聲聞五衆大同小異同者同不許殺異者略三事一開遮異二色心異三輕重異開遮異者大士見機得殺聲聞雖見不許殺色心異者大士制心聲聞制色三輕重異者大士害師犯逆聲聞非逆又大士重重於聲聞重也

若佛子若自殺教人殺方便殺讚歎殺見作隨喜乃至呪殺殺因殺緣殺法殺業乃至一切有命者不得故殺是菩薩應起常住慈悲心孝順心方便救護一切衆生而反更自恣心快意殺生者是菩薩波羅夷罪

文爲三別先標人謂若佛子第二序事謂中間所列三結罪名波羅夷就序事有三一不應二應三結就不應中三別初六句明殺事中有四句成業後一句舉輕況重初六者一自殺謂自害他命凡

三種法內色外色內外色竝皆犯也二教他他亦是殺大論云口教是殺罪非作猶律部分別甚多條緒教他遣使等三方便殺者卽殺前方便所謂束縛繫等四讚嘆殺亦得罪也五隨喜者獎勸令命斷亦犯也六呪殺謂毗陀羅等雖假餘緣亦皆同犯律中明殺十五種謂優多頭多弶弦撥毗陀羅等如律部廣明云云殺業此下三重中第二成業之相也三業成殺自動用者正身業也教他及呪口業造身業也心念欲殺鬼神自宣遂者意業造身業也三階於緣中造作皆是業義殺法謂刀劍坑弶等皆有法體故稱爲法殺因殺緣者親疎二塗正因殺心爲因餘者助成故爲緣親者造作來果爲業四者一是衆生二衆生想三殺害四命斷一是衆生者衆生雖多大爲三品一者上品謂諸佛聖人父母師僧害則犯逆三果人兩解一云同逆以聲聞害時已是重中之重故二云犯重大經明三種殺殺三果人但入中殺不在上殺故知非逆菩薩人以取解行已上大經云畢定菩薩同

上科今取不作二乘爲畢定位或取七心已上皆可爲斷也養胎母一云無逆二云犯逆大士之重重於聲聞也中品卽人天害心犯重三下品四趣也兩解一云同重大士防殺嚴重故文云一切有命者不得故殺卽其證也二云但犯輕垢在重戒中兼制以非道器故文云有命者舉輕況重耳三殺心有兩一自身殺心二教他殺心自身殺心有兩一通心二隔心通心者如漫作坑弶漫燒羨等通三性皆犯若緣此爲彼於彼上起害心皆屬通心既自對境又命不復續雖所爲不稱悉皆正犯隔心者作坑止爲此無心在彼彼死亦犯彼邊不遂輕垢若此路本是此道衆人行往今作坑止爲此而彼死亦重以此殺具體能通害以具緣心還屬通心也若本斫東人誤中西人西人上都無殺心此屬隔心四命根斷有兩時一此生二後生此生有二句一有戒時犯重二無戒時斷當戒去時結不遂輕垢命斷時結罪同前聲聞臨終時未結聲聞捨具戒作五戒等結也後生爲戒自復兩種

一自憶二不自憶自憶者若任前勢若更加方便命斷犯重以前後皆自憶故不自憶者若任勢死犯重已死時有戒故若加方便當知前瘖不死後方便時不憶但犯輕垢也而言命根者數論別有非色非心爲命根成論及大乘無別非色非心爲命根也祗取色心連持相續不斷爲命耳大論亦然六入六識得相續生假名爲命也乃至一切有命下第三舉輕況重是菩薩第二階明應有三句一常住慈悲心兩解一云應學常住佛起慈悲二云心恒應常住慈悲之地二孝順心秉戒不惱他三方便救護非直爾不惱乃應涉事救解而恣下第三結不應故成罪亦三句一恣心謂貪心殺二快意謂瞋心殺三殺生謂舉殺事有此三故豐不如罪

○第二盜戒謂不與取灼然不與取名劫潛匿不與取名盜盜彼依報得罪此戒七衆同犯聲聞五衆有同有異同者皆不應盜異者有三一開遮異如見機得不得等或復謂見機盜以無盜心大士爲物種種運爲皆得聲聞自度必依規矩大士不畏罪但令前人有益卽便爲之聲聞人佛滅後盜佛物輕菩薩恒重又木應與他外命而反取豈是大士之心耶

若佛子自盜教人盜方便盜讚嘆盜見作隨喜乃至呪盜盜因盜緣盜法盜業乃至鬼神有主劫賊物一切財物一針一草不得故盜而菩薩應生佛性孝順心慈悲心常助一切人生福生樂而反更盜人財物者是菩薩波羅夷罪

序事中有三三中各有三不應有三就十一句判三也初六次四後一應中亦三如文文句同前殺戒不應中三如前盜業下第二別明成業之相有四句同前運手取他物離本處成盜業業是造作爲義重物謂五錢也律云大銅錢準十六小錢也其中錢有貴賤取盜處爲斷菩薩之重重聲聞二錢已上便重有人作此說者今不盡用取五錢爲斷是重也離處盜業定在此時也而菩薩第二階明應也與前大同小異前明應學常住佛行慈悲

今言孝順行慈悲也菩薩應學此等事故言應也不應者不應爲偷盜及殺生等事此卽誡勸二門也誡勿令殺盜勸令行善慈悲孝順及學常住佛行行等皆是善法爲孝順也佛性者一切衆生皆有當果之性性是不敢爲義耳而反第三結不應也解三寶物如律說

○第三婬戒名非梵行鄙陋之事故言非淨行也七衆同犯大小乘俱制而制有多少五衆邪正俱制二衆但制邪婬與聲聞同異大略同前

若佛子自婬教人婬乃至一切女人不得故婬婬因婬緣婬法婬業乃至畜生女諸天鬼神女及非道行婬而菩薩應生孝順心救度一切衆生淨法與人而反更起一切人婬不擇畜生乃至母女姊妹六親行婬無慈悲心者是菩薩波羅夷罪

序事三階一不應二應三結婬事出家人不應爲也應學佛菩薩淨行如前殺門不異初不應有三別第一三句舉婬事中四句明成業後三句舉輕況重文小差互不次耳此戒備三因緣成重一是道二婬心三事遂或備五一是衆生二衆生想等後三句舉劣結過自妻非道非處產後乳兒妊娠等大論皆名邪婬優婆塞戒經云六重以制邪婬戒中復制非時非處似如自妻非時不正犯重教人婬自無迷染但犯輕垢或言菩薩則重今釋聲聞菩薩同爾不與殺盜例也人畜鬼神男女黃門二根但令三道皆重餘稱嘆摩觸出不淨皆是此戒方便悉犯輕垢也而菩薩下第二階明應也而反下第三結此中所制皆不應爲爲卽犯罪故結不應也

○第四妄語戒妄是不實之名欺凡罔聖迴惑人心所以得罪此戒七衆同犯大小乘俱制與聲聞同異大略同前

若佛子自妄語教人妄語方便妄語妄語因妄語緣妄語法妄語業乃至不見言見見言不見身心妄語而菩薩常生正語正見亦生一切衆生正語正見而反更起一切衆生邪語邪見邪業者是菩薩波羅夷罪

序事三段不應中三別初三句明妄語等事中四句明成業後三句舉輕況重自妄語者言得上人法教他者教說或教他自說方便妄語如蜜塗樹衆蜂悉來此戒備五緣成重一是衆生二衆生想三欺誑心四說重具五前人領解一是衆生者謂前三品境上品境中向父母師僧妄語犯重向諸佛聖人兩解一云入重內二云此人不惑又能神力遮餘人令不聞但犯輕垢聖人有大小有他心智者有不得者今從多例羅漢及解行已上向說罪輕降此或得他心或不得者例悉同重向中品境天人等同重正是惑解妨道之限向下品境四趣等或言同重今釋輕垢二衆生想有當有疑有僻大略同前有言妄語心通本向此說此不聞而彼聞說亦同重今釋不重於彼無心故三欺誑心是業主若避難又增上慢皆不犯地持云菩薩味禪名染汙犯當知菩薩起增上慢亦輕垢遣使有兩解一云教他說我是聖人亦重以士無珪壁談者爲價傍人讚說勝自道教他道是聖名利不入我非重也二云聖法冥密證之任我必須自說方重他說坐輕四說重具謂身證眼見若說得四果十地八禪神通若言見天龍鬼神悉是重具若說得證性地一云既是凡法罪輕垢五前人領解結罪時節多少兩解一云隨人二云隨語結此戒既制口業理應隨語還爲妨損必應通人小妄語戒應隨人復隨語若增上煩惱犯則失戒者復說但犯性罪若對面不解且結方便後追思前言忽解者則壞輕結重十重皆有因緣今且釋四重餘可例知直出爲言宣述爲語論述有所表明能示理事名爲語也

○第五酤酒戒酤即貨貿之名酒是所貨之物所貨乃多種酒是無明之藥令人惛迷大士之體與人智慧以無明藥飲人非菩薩行大論明酒有三十五失所以制此爲菩薩十重中攝也七衆同犯大小乘俱制大小同異者同不應酤菩薩以利物故重聲聞止不應作犯七聚貨賣但犯第三篇是販賣戒所制菩薩若在婬舍或賣肉犯輕垢以招

呼引召不能如酤酒也

若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣酤酒法酤酒業一切酒不得酤是酒起罪因緣而菩薩應生一切衆生明達之慧而反更生一切衆生顛倒之心者是菩薩波羅夷罪

文句同前酤者求利教人者令人爲我賣酒亦同重教人自酤罪輕酤酒因下明成業四句業者運手法者是酤酒方便法用也因緣者備五也一是衆生二衆生想三希利貨賣四眞酒五授與前人衆生謂前三境上品無醉亂者輕是醉亂者重中品境謂人天正是所制故重下品四趣亂道羸弱酤與罪輕衆生想有當有疑有僻同前若隔心亦重希利貨寶亦重以欲得多售故眞酒者謂能醉亂人者藥酒雖希利貨不亂人貨無罪也一云待飲時隨人數結重如小兒來酤彼竟不飲於誰結重耶

○第六說四衆過戒說是談道之名四衆謂同法四衆過者七逆十重也一以抑沒前人二損正法故得罪也此戒七衆同犯大小乘俱制大士掩惡揚善爲心故罪重也上者第二篇中者第三篇下者第七聚聲聞法如此與菩薩有異也

若佛子自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教人說罪過罪過因罪過緣罪過法罪過業而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非律常生慈心教化是惡人輩令生大乘善信而菩薩反更自說佛法中罪過者是菩薩波羅夷罪

文句同前此戒備六緣成重一是衆生二衆生想三有說罪心四所說罪五所向人說六前人領解一是衆生者上中二境取有菩薩戒者方重以妨彼上業故無菩薩戒止有聲聞戒及下境有戒無戒悉犯輕垢此戒兼制以妨業緣又云在家菩薩即是淸信士女出家菩薩是十戒具戒又菩比丘比丘尼一云猶是道出家菩薩具戒者耳二云是聲聞僧尼若說此人重過亦犯重此是行法勝者亦損深法故二衆生想有當有疑有僻大意同前三說過者有兩一陷沒心欲令前人失名利等二

謂治罰心欲令前人被繫縛等此二心皆是業主必犯此戒若獎勸心說及被差說罪皆不犯四所說過謂七逆十重稱犯者名字在此戒正制若謂治罰心在第四十八破法戒制若說出佛身血破僧依律部本制向僧說是謗僧知出血等事希故輕此戒正制向無戒者說應得重若重罪作重名說是事當義作輕名說是謂當失當義但令心重事重悉同犯重此是名僻若事僻者實輕謂重則犯重實重謂輕則罪輕以其心謂輕重故若作書遣使一云同重二云罪輕然犯七逆十重前人失戒失戒後說但犯輕垢五向人說謂上中二境無菩薩戒向說犯重損法深故爲下境悉釋毀損不過深文云菩薩聞外道二乘說佛法過應慈悲教化而反自說即是向彼人說損辱爲甚也六前人信解已所說口業事遂據此時結罪結罪多少一云隨人二云隨口業也

○第七自讚毀他戒自讚者自稱已功德毀他者譏他過惡備二事故重菩薩推直於他引曲向已何容舉我毀他故得罪七衆同犯大小乘俱制但菩薩利安爲本故讚毀罪重聲聞不兼物毀他犯

第二篇自讚犯第七聚

若佛子自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因毀他緣毀他法毀他業而菩薩應代一切衆生受加毀辱惡事自向已好事與他人若自揚已德隱他人好事令他人受毀者是菩薩波羅夷罪

文句同前此戒備五緣成重一是衆生二衆生想三讚毀心四說讚毀具五前人領解一是衆生者一云毀上中二境犯重毀下犯輕二云上中二境有菩薩戒者方重惱彼妨深故若無戒及下境有戒悉輕惱妨淺故二衆生想有當有疑有僻大意同上三讚毀心謂揚我抑他欲令彼惱若折伏非犯自讚毀心正是業主教他兩解一云同重二云罪輕四說讚毀具者此經漫云他人受毀辱依律部有八事云云五前人領解者彼人解讚毀之言隨語語結重增上犯已失戒後但性罪前戒制向他說彼過止八事中犯事以向無戒人故重也

○第八慳惜加毀戒慳惜是愛恪之名加毀是身口加辱前人求財請法慳恪不與復加毀辱瞋乖化道故得罪此戒七衆同犯大小不全共菩薩不簡親疎求者皆施不與加辱皆犯以本誓彙物故聲聞唯弟子不教法犯第七聚不與財不制尼家二歲內不與財法犯第三篇二歲外不與犯第七聚加毀隨事各結不合爲重

若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳業而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一切給與而菩薩以惡心瞋心乃至不施一錢一針一艸有求法者不爲說一句一偈一微塵許法而反更罵辱者是菩薩波羅夷罪

此戒備五緣成重一是衆生二衆生想三慳毀心四示慳相五前人領解一是衆生者謂上中二境犯重下境輕二衆生想如前三慳毀心謂惡瞋恪惜財法而加打罵是犯若彼不宜聞法得財宜見訶辱皆不犯自慳自毀正是業主犯輕垢以前人教不犯戒故四示慳相者或隱避不與財法或言都無或手杖驅斥或惡言加罵等皆名示相或自身示作或使人打罵皆重若彼遣使求財請法對使人慳惜或惡言呵罵皆應不重既非對面損惱彼輕故決定毗尼經云在家菩薩應行二施一財二法出家菩薩行四施一紙二墨三筆四法得忍菩薩行三施一王位二妻子三頭目皮骨當知凡夫菩薩隨宜惠施都杜絕故犯也五前人領解知恪惜之相領納打罵之言隨事隨語結重此戒亦一例結重也

○第九瞋心不受悔戒不受悔謝乖接他之道故得罪此戒七衆同犯大小乘不全同菩薩本接取衆生瞋隔犯重聲聞自利犯第七聚

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而菩薩應生一切衆生善根無諍之事常生慈悲心孝順心而反更於一切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不解者是菩薩波羅夷罪

此戒具五緣成重一是衆生二衆生想

三瞋隔心四示不受相五前人領解一是衆生者上中境重下境輕也二衆生想有當有疑有僻等同上三瞋隔心者不欲和解犯重知彼未堪受悔不犯四示不受相或關閉斷隔發口不受五前人領解知彼不受身口加逼之苦隨身口業多少結重也

○第十謗三寶戒亦云謗菩薩法戒或云邪見邪說戒謗是乖背之名結是解不稱理言不當實異解說者皆名爲謗也乖巳宗故得罪七衆同犯大小俱制大士以化人爲任今邪說亂正故犯重辟聞異此三諫不止犯第三篇

若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣謗法謗業而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲如三百矛刺心況口自謗不生信心孝順心而反更助惡人邪見人謗者是菩薩波羅夷罪

文句同前此戒備六緣成重一是衆生二衆生想三欲說心四正吐說五前人領解一是衆生謂上中二境若菩薩若聲聞若外道向說犯重二衆生想有當有疑有僻如上三欲說心者運意作欲向說之意四正說者發言向他自對他說若令他傳說悉重五前人領解納受邪言隨語語結重若作邪說經者欲令人解隨彼披覽發解者隨品語重邪見推盡條緒乃多略有四種一上邪見二中三下四雜上邪見者撥一切都無因果如闡提中邪見者不言都無因果但謂三寶不及外道有兩相一法相異謂三寶不如此是矬陋之心計成失戒二非法相知三寶爲勝口說不如既不翻歸戒善不失隨所出言犯重亦此戒所制也下品邪見不言三寶不及外道但於中棄大取小心中謂二乘勝大乘不及若計未成犯輕垢下自有背大向小此戒中廣明也雜邪見有四種一偏執二雜信三暫念小乘四思義僻謬偏執有二一執大謗小二偏謗一部執大謗小者計云唯有大乘都無小乘非佛所說此謗聲聞藏犯輕偏謗一部者於方等中偏言一部非佛說若計成犯輕垢既不頓違經教犯輕垢不失戒二雜信者謂心中不背因果及

三寶大乘但言外道鬼神有威力遂奏章解神或
勸他悉犯輕垢三聾信小乘知大乘高勝且欲斷
煩惱取小果後更修大此名念退若計成犯輕垢
四思義僻謬如卽今人義淺三五家釋此應非罪
是我智力不及非作意强撥也復有知義輕輒解
復有知他爲是强欲立異皆邪蓋之流所犯輕垢
也

善學諸人者是菩薩十波羅提木叉應當學於中不
應一一犯如微塵許何況具足犯十戒若有犯者不
得現身發菩提心亦失國王位轉輪王位亦失比丘
比丘尼位亦失十發趣十長養十金剛十地佛性常
住妙果一切皆失墮三惡道中二劫三劫不聞父母
三寶名字以是不應一一犯汝等一切菩薩今學當
學已學如是十戒應當學敬心奉持八萬威儀品當
廣明

善學十重第三段總結有三章前舉所持法二誡
勸三指後說此三中各二段初二者一舉人謂善
學諸人是嘆美之辭二舉法菩薩波羅提木叉此
言保解脫解脫是果戒是因因中說果也應當下
第二誡勸犯持亦二初勸學持二別舉得失若有
下第一舉得失汝等下第二勸學持也八萬下第
三總結指後說懸指大本後分八萬威儀品當說

○四十八輕類前三段

佛告諸菩薩言已說十波羅提木叉竟四十八輕今
當說

○第一不敬師友戒傲不可長妨於進善故制七
衆同犯大小乘俱制

若佛子欲受國王位時受轉輪王位時百官受位時
應先受菩薩戒一切鬼神救護王身百官之身諸佛
歡喜旣得戒已應生孝順心恭敬心見上座和尙阿
闍梨大德同學同見同行者應起承迎禮拜問訊而
菩薩反生憍心慢心癡心瞋心不起承迎禮拜問訊
一一不如法供養以自賣身國城男女七寶百物而
供給之若不爾者犯輕垢罪

自下諸戒皆有三章一標人謂若佛子二序事謂
中間所列三結罪名謂輕垢就序事中或差降不

同三階一勸受二明應三明不應與十重無異前明勸受是結戒遠緣凡舉三位人爲勸恐在高奢誕不修戒行故偏勸王雖秉法行殺有罪有福如聖所說若受得戒非人防護福善增多此階三別一舉所勸人二正勸令受三明受利下悅鬼神上匡佛法有人言此文屬總勸受戒若是總勸何簡高下偏勸王官者制令恭敬恐王憍奢故舉爲言先也既得已下第二明應應行敬事也亦有三別一序已得戒善二應生孝敬三出所敬之境而菩薩下第三不應生慢也前明應應行謙卑敬讓師友自下諸戒皆有此意也

○第二飲酒戒酒開放逸門故制七衆同犯大小俱制唯咽咽輕垢

若佛子故飲酒而酒生過失無量若自身手過酒器與人飲酒者五百世無手何況自飲亦不得教一切人飲及一切衆生飲酒況自飲酒一切酒不得飲若故自飲教人飲者犯輕垢罪

序事三階一明過失二制不應三舉非結過過酒器與人二解一云執杯酒器相勸二云止過空器令斟酌尋下況語應如後釋過器尚爾況自飲乎所以結戒有五五百一五百在鹹糟地獄二五百在沸屎三五百在曲蛆蟲四五百在蠅蚋五五百在癡熟無知蟲今之五百或是最後與人癡藥故生癡熟蟲中也不得教此第二制不應教人及非人并自飲皆制若故下第三段舉非結過自作教他悉同輕垢必重病宜藥及不爲過患悉許也未曾有經末利飲酒此見機爲益不同恒例也

○第三食肉戒食肉斷大慈心大士懷慈爲本一切悉斷聲聞漸教初開三種淨肉等後亦皆斷文云當知斷現肉義大經四相品廣明三種九種十種也

若佛子故食肉一切衆生肉不得食夫食肉者斷大慈悲佛性種子一切衆生見而捨去是故一切菩薩不得食一切衆生肉食肉得無量罪若故食者犯輕垢罪

序事三階一明過失二制不應三舉非結過若有

重病飲藥能治準律得噉或應不制也

〇第四食五辛戒葷晁妨法故制七衆大小如前

菩薩小重發色故也

若佛子不得食五辛大蒜茖葱慈葱蘭葱興渠是五辛一切食中不得食若故食者犯輕垢罪

序事三階一明單辛不應食二明雜飲食之不應三舉非結過舊云五辛謂蒜葱興渠韮薤此文止蘭葱足以爲五兼名苑分別五辛大蒜是葫菱茖葱是薤慈葱是葱蘭葱是小蒜興渠是葱蕟也生熟皆晁悉斷經云五辛能葷悉不食之必有重病餌藥不斷如身子行法菩薩亦應不制也

〇第五不教悔罪戒以朋惡長過故制出家二衆全犯餘三衆及在家雖未有僧事利養見過不令悔亦犯輕垢大小同制

若佛子見一切衆生犯八戒五戒十戒毁禁七逆八難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不教懺悔同住同僧利養而共布薩一衆說戒而不舉其罪不教悔過者犯輕垢罪

序事三階一出犯事二明應三明不應犯事者謂犯八戒五戒十戒大小乘皆有小乘八戒即八齋法大乘八戒謂地持八重小乘五戒淸信士女優婆塞戒經所明小乘五逆大乘七逆七逆如下文應教悔第二明應凡大小乘人犯上諸罪必有三根應須舉處教悔而菩薩下三明不應不應有三句一不應同住二不應同利三不應同法凡上來所制若一往見犯不舉是一罪是不可同住者復默與同住復加一罪不可同利養者復差與施利復加一罪也

〇第六不供給請法戒喪染神資之益故制七衆同犯大小乘不全共大士見有解者常應供給啓請以欲善無厭故聲聞有解廣略布薩法應供給五歲內及未解五法法應啓請不者犯第七衆

若佛子見大乘法師大乘同學同見同行來入僧房舍宅城邑若百里千里來者即起迎來送去禮拜供養日日三時供養日食三兩金百味飲食牀座醫藥供事法師一切所須盡給與之常請法師三時說法

日日三時禮拜不生瞋心患惱之心爲法滅身請法
不懈若不爾者犯輕垢罪
序事中第一序大乘師來言大乘同見同行簡小
乘第二明應應二事所謂應供給請法言三兩金
極勢之語若有諮請當應捨三兩金如雪山一偈
爲此殞軀況小供給三時者中前中後初夜請益
也
○第七懈怠不聽法戒制意與前同
若佛子一切處有講法毗尼經律大宅舍中有講法
處是新學菩薩應持經律卷至法師所聽受諮問若
山林樹下僧地房中一切說法處悉至聽受若不至
彼聽受諮問者犯輕垢罪
序事三段一有講法處二應三不應言毗尼經律
者大乘毗尼經律非三藏中毗尼也大乘經有滅
惡義故稱毗尼傍人已請在彼講說法應往聽而
懈怠不去日日輕垢地持有講法處不聽不往瞋
慢心得罪優婆塞經相去一由旬爲限也
○第八背大向小戒乖大故制七衆同犯大小乘
不共所習各異
若佛子心背大乘常住經律言非佛說而受持二乘
聲聞外道惡見一切禁戒邪見經律者犯輕垢罪
序事兩階一背大二向小此戒直制猶豫未決是
下邪見之方便若決謂大劣小勝計成失戒若心
邪畫未成犯輕垢同此戒制今舉背大向小爲語
以凡夫菩薩多行此事故若彰言說則有兩種若
法想說戒善已謝止犯性罪若非法想說犯第十
重而受持二乘者是欲受外道惡見兩解一云二
乘望大乘悉是外道二云若背大乘欲受六師法
計未成是邪見方便犯輕垢同此戒制也
○第九不看病戒乖慈故制七衆同犯大小乘不
全共大士一切應看聲聞止在師友同法共房及
僧差此外不制以其本不兼物故
若佛子見一切疾病人常應供養如佛無異八福田
中看病福田是第一福田若父母師僧弟子病諸根
不具百種病苦惱皆供養令差而菩薩以瞋恨心不
看乃至僧房城邑曠野山林道路中見病不救濟者

犯輕垢罪

序事三重一舉病人是勝福田二應三不應言供養病人如佛極敬為語此明在心不在田如阿難分飯與餓狗以心好故與佛一等菩薩見一切病人隨力所能皆應看視文中舉父母師弟子從近為始也末云城邑曠野凡是病皆救即知通一切也若瞋心捨置隨人結輕垢若力不及起慈念心不犯其細碎如律部也

○第十畜殺衆生具戒以傷慈故制七衆同犯大小俱制

若佛子不得畜一切刀杖弓箭矛斧鬪戰之具及惡網羅罥殺生之器一切不得畜而菩薩乃至殺父母尚不加報況殺一切衆生不得畜殺衆生具若故畜者犯輕垢罪

序事三重一不應畜二引況三舉非結過父母之仇尚不思報況畜殺具欲害衆生罥繳羅網等道俗同制刃槊弓箭舊關國王王子等

如是十戒應當學敬心奉持下六品中廣明

此十戒總結如下六品所明也

○第十一國使戒夫為敵國使命必覘候盈虛矯詐策略邀合戰陣情存勝負以乖本慈文云國賊七衆同犯大小俱制

若佛子不得為利養惡心故通國使命軍陣合會興師相伐殺無量衆生而菩薩尚不得入軍中往來況故作國賊若故作者犯輕垢罪

序事中三一不應二引況三舉非結過序為利惡心簡除和合不得入軍中軍中噴雜非佛子所行處興師相伐殺心乖慈不應為也此使命為相害因緣故制也

○第十二販賣戒希利損物乖慈故制大小同犯七衆不全共

若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺材板木盛死之具尚不應自作況教人作若故自作教人作者犯輕垢罪

序事中三一不應二舉況三舉非結過夫販賣者謂生口六畜或度賣良人多有眷屬分張之苦若

販賣棺材則惡心希售故道俗俱斷若自作若教他爲我作或教他自作悉犯輕垢若偷度生口賣畜生令殺呪令人死欲得棺材售此別犯盜罪殺罪也

○第十三謗毀戒陷沒前人傷慈故制大小乘俱制七衆同犯別取天人已上同有菩薩戒者說其七逆十重或陷沒或治罰莫問有根無根但令向異法人說悉犯重前說四衆過戒已制若向同法人說莫問境高下有戒無戒陷沒人者此戒同犯輕垢

若佛子以惡心故無事謗他良人善人法師師僧國王貴人言犯七逆十重於父母兄弟六親中應生孝順心慈悲心而反更加於逆害墮不如意處者犯輕垢罪

序事有三一舉謗事二應三不應言父母兄弟者舉大士之心心常想一切如父母六親應生孝順慈悲心而今反加謗害聲聞向同戒同見同衆四重無根者僧殘餘如律部廣說

○第十四放火燒戒傷損有識故制七衆同犯大小乘俱制

若佛子以惡心故放大火燒山林曠野四月乃至九月放火若燒他人家屋宅城邑僧房田木及鬼神官物一切有生物不得故燒若故燒者犯輕垢罪

序事三重一舉放火事二遠有焚燒三舉非結過有師言殺鬼畜犯重初戒已制此戒但不得燒林木遠損害義今釋殺鬼畜既不犯重今燒林木而死者與此戒同制四月至九月多生蟲類此時道俗同制不得燒林木遠有損害義在家菩薩爲衆燒者不制出家菩薩爲妨害衆事亦應開許者若不慎燒犯輕垢一切有生物謂有生命也有言生誤應言有主物若燒有主物何但四月九月當知作有生也

○第十五僻教戒使人失正道故制七衆同犯大小乘不共以所習異故

若佛子自佛弟子及外道惡人六親一切善知識應一一教受持大乘經律應教解義理使發菩提心十

發趣心十長養心十金剛心於三十心中一一解其次第法用而菩薩以惡心瞋心橫教二乘聲聞經律外道邪見論等犯輕垢罪

序事三階一舉所應教人自佛弟子謂內衆外道謂外衆六親善知識通內外二明應應教大乘經律令發菩提心三十心者十發趣心起金剛心謂十金剛略不說十長養此三十是始行者急須應爲開示故三明不應不應惡心教二乘外典等若見機益物不犯

○第十六爲利倒說戒乖訓授之道故制七衆同犯大小乘俱制前戒隱大示小今戒雖爲說大而希利斬固隱沒義味不令顯示聲聞教訓他人隱沒義理犯輕垢

若佛子應好心先學大乘威儀經律廣開解義味見後新學菩薩有從百里千里來求大乘經律應如法爲說一切苦行若燒身燒臂燒指若不燒身臂指供養諸佛非出家菩薩乃至餓虎狼師子一切餓鬼悉應捨身肉手足而供養之然後一一次第爲說正法使心開意解而菩薩爲利養故應答不答倒說經律文字無前無後謗三寶說者犯輕垢罪

序事三階一先應自學二爲後來者具說三明不應爲利隱沒就文易見有師言此中所列苦行制令救物不爾輕垢又解是舉況之辭大士當應捨身施人然後具爲說法況今止爲說法而希利隱沒耶後階亦三文相易見也

○第十七恃勢乞求戒惱他故制七衆同犯大小乘俱制

若佛子自爲飲食錢財利養名譽故親近國王王子大臣百官恃作形勢乞索打拍牽挽橫取錢物一切求利名爲惡求多求教他人求都無慈心無孝順心者犯輕垢罪

序事有三一爲利親附二非理告乞三舉非結過因倚威勢乞索囑置打拍乞索若自及教他爲我皆犯此戒也

○第十八無解作師戒無解強授有悞人之失故制出家二衆同犯大小乘俱制三衆及在家無師

範義未制聲聞師德在七法誦受戒法所制菩薩師法必須十歲五法如初釋

若佛子學誦戒者日日六時持菩薩戒解其義理佛性之性而菩薩不解一句一偈及戒律因緣詐言能解者卽爲自欺誑亦欺誑他人一一不解一切法不知而爲他人作師授戒者犯輕垢罪

序事三重一應誦戒解義亦是所制日日六時晝夜各三一云誦未通利必須六時已通利未必恒爾二云恒應六時二明不誦不解不應作師一乖已心則自欺悞前人則欺他也

○第十九兩舌戒遘扇彼此乖和合故制七衆同犯大小俱制

若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香爐行菩薩行而鬬過兩頭謗欺賢人無惡不造者犯輕垢罪

序事兩階一舉所鬬過人謂持戒菩薩比丘手捉香爐聊舉善行一事二不應不應鬬過兩頭持此過向彼說故言兩頭謗欺賢人道其無惡不造兩舌之辭實語兩舌亦犯此戒舉虛過爲語故言謗欺過字或作遇字文語以鬬言値遇二邊皆消文或言應作遘字文誤也此戒名嫉善戒直憎嫉善人說其過惡於兩頭之語小不便今言嫉善此戒兼制由以鬬於彼此也

○第二十不行放救戒見危不濟乖慈故制菩薩行慈悲爲本何容見危不救大士見危致命故也七衆同犯大小乘不俱制大士一切普度聲聞止在眷屬此制自度也

若佛子以慈心故行放生業應作是念一切男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故六道衆生皆是我父母而殺而食者卽殺我父母亦殺我故身一切地水是我先身一切火風是我本體故常行放生生生受生常住之法教人放生若見世人殺畜生時應方便救護解其苦難常教化講說菩薩戒救度衆生若父母兄弟死亡之日應請法師講菩薩戒經律福資亡者得見諸佛生人天上若不爾者犯輕垢罪

序事三重一非親應度二是親應度三舉非結過

初重可解前明想念如親郎制令憶慈觀如大經明習九品七品等第一使上怨等於上親大士應與資身之益及資神之利在文易見若父母下第二是親應度大士前人後巳故親在後準前亦應有三今止明資神之益

如是十戒應當學敬心奉持如滅罪品中廣明一一戒相

如是下第三總結指滅罪品中廣明也

〇第二十一瞋打報仇戒既傷慈忍方復結怨故制也外書有二途一是禮之所許二是法之所禁漸教故也今內經悉禁七衆同犯大小俱制

若佛子不得以瞋報瞋以打報打若殺父母兄弟六親不得加報若國主爲他人殺者亦不得加報殺生報生不順孝道尚不畜奴婢打拍罵辱日日起三業得罪無量況故作七逆之罪而出家菩薩無慈心報讎乃至六親中故報者犯輕垢罪

序事三階初制不應報仇謂以瞋打報瞋打非謂應以德報怨尚不應畜下第二舉況而出家下第三舉非結過奴奴出家菩薩不得畜在家得畜而不應非理打拍也

〇第二十二憍慢不請法戒慢如高山法水不住有乖傳化之益故制七衆同犯大小不全共大士常應諮請聲聞是應請之內憍慢不請方犯輕失

若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有智或恃高貴年宿或恃大姓高門大解大福大富饒財七寶以此憍慢而不諮受先學法師經律其法師者或小姓年少卑門貧窮下賤諸根不具而實有德一切經律盡解而新學菩薩不得觀法師種姓而不來諮受法師第一義諦者犯輕垢罪

序事三階一自恃憍慢即是衆制言始出家者染法未深多有自擧解者未有正解自恃聰明者於餘事有知也其法師者下二出慢之境小姓卑陋所以起慢實自有解是故不應而新學下第三擧非結過第一義者菩薩勝法皆名第一義此戒與前第六戒同制不請法以心爲異前制懈怠不請此制憍慢不請若慢心不往聽應同此戒也

○第二十三憍慢僻說戒乘教訓之道故制七衆同犯大小俱制

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於佛菩薩形像前自誓受戒當以七日佛前懺悔得見好相便得受戒若不得好相應二七三七乃至一年要得好相得好相已便得佛菩薩形像前受戒若不得好相雖佛像前受戒不名得戒若先受菩薩戒法師前受戒時不須要見好相何以故是法師師師相授故不須好相是以法師前受戒時即得戒以生至重心故便得戒若千里內無能授戒師得佛菩薩形像前自誓受戒而要見好相若法師自倚解經律大乘學戒與國王太子百官以為善友而新學菩薩來問若經義律義輕心惡心慢心一一不好答問者犯輕垢罪

序事三階一求法之人遠來問道文中具序初新學菩薩已受戒竟遠來聽法法主言非已師恃解恃勢輕慢心不好答問使義理隱沒顛倒法相故犯若千里內無師於佛像前自誓受必須見好相方得二明師師相授不假見相生重心故若法師此第二法師自恃所以興慢而新學下舉非結過第三句也彼遠來問義倚恃憍慢不好酬對故犯也

○第二十四不習學佛戒不務所務務所不應學者乖出要之道故制七衆同犯大小不全共菩薩常應大乘在先不限時節聲聞五歲未滿五法未明若學失所非急犯第七聚此外不制以自修自滿故

若佛子有佛經律大乘法正見正性正法身而不能勤學修習而捨七寶反學邪見二乘外道俗典阿毗曇雜論一切書記是斷佛性障道因緣非行菩薩道者若故作者犯輕垢罪

序事三階一應學而不學有佛經律大乘法者通舉菩薩藏正見者謂萬行之解正性者謂正因性正法身者謂正果性修萬行從因至果此是要知而今反不勤學而反學二乘外道數論等是斷佛性此第三舉非結過習小助大不犯為伏外道讀其經書亦不犯菩薩若撥無二乘亦名為犯若學

二乘法爲欲引化二乘令入大乘不犯也

○第二十五不善和衆戒夫爲衆主必使事會衆心方能傳益後生彼我獲利而反起鬬亂用無節目自損損他故制出家二衆同犯大小俱制三衆及在家既未持衆不制

若佛子佛滅度後爲說法主爲行法主爲僧房主教化主坐禪主行來主應生慈心善和鬬訟善守三寶物莫無度用如自已有而反亂衆鬬諍恣心用三寶物者犯輕垢罪

序事三階出衆主凡五種人以初句爲兩方便成六人律中有十四人如律中說此略舉六人應生下第二應應有三事一應慈心謂欲與衆生樂二善和諍訟謂如法滅諍諍有四毗尼有七應如法除滅不得差違三善守三寶物應物應事施用不得差互而反亂衆第三不應但舉後兩句不舉不生慈心此二事即是無慈也

○第二十六獨受利養戒僧次請僧不問客舊等皆有分而舊人獨受不以分客乖施主心貪利故制此戒出家二衆同犯大小俱制三衆及在家未知僧事不制

若佛子先在僧房中住後見客菩薩比丘來入僧房舍宅城邑若國王宅舍中乃至夏坐安居處及大會中先住僧應迎來送去飲食供養房舍臥具繩牀木牀事事給與若無物應賣自身及男女身割自身肉賣供給所須悉以與之若有檀越來請衆僧有利養分僧房主應次第差客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧者僧房主得無量罪畜生無異非沙門非釋種姓若故作者犯輕垢罪

序事三階一有客來至文中雖道菩薩比丘若聲聞僧預利養分亦同其例也先住下二應應有二事一禮拜迎接給僧臥具等二應依次差僧言賣身供給舉況之辭而先住下第三不應不應中但舉不次差僧據後以彙前若不與僧物分不迎接亦同此制若知僧次的至彼人不差而奪但犯輕垢以臨差時界外或有來者未寧有分故差竟而奪與餘人餘人知爾能差及所差並是盜方便後

得施家食賑五錢入手各結重畜生無異或此為不差僧次戒差僧次有六種如律中說

○第二十七受別請戒各受別請則施主不請十方僧使施主失平等心功德十方僧失常利施故制出家五衆同犯在家二衆無此利未制大小乘不同菩薩僧一云凡齋會利施悉斷別請若請受戒說法見機或比智知此人無我則不會功德如此等不制二云從四人已上有一僧次不犯都無者被制文意似前解

若佛子一切不得受別請利養入已而此利養屬十方僧而別受請即是取十方僧物入已及八福田中諸佛聖人一一師僧父母病人物自已用故犯輕垢罪

序事三階初標不應而此下第二釋不應意施主修福法應廣普當知利施本通十方由汝別受故十方不得遠有奪十方之義是故不應八福田下此三結不應八福田並有應得僧次義如佛應迹為僧等八福田者一佛二聖人三和尚四闍梨五僧六父七母八病人然三藏中佛恒受別請而不名犯一佛是上福田不減等心之福二此土只有一佛無有奪餘佛義

○第二十八別請僧戒分別是田非田如大經德王品當知是心則為狹劣失平等心七衆同犯大小乘不全共道俗菩薩請僧齋會一云都不得別請悉應僧次的請一人使犯二云一食處莫問人數多少止請一僧次便不犯都無則制若悉請者發善文意似如前解

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越請僧福田求願之時應入僧房問知事人今欲請僧求願知事報言次第請者即得十方賢聖僧而世人別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別請僧者是外道法七佛無別請法不順孝道若故別請僧者犯輕垢罪

序事三階一標應而世人下二釋應意明次請雖得凡僧有勝的請聖僧也云五百羅漢不及一凡僧此就心邊不論田也若別請下三不應不應同

外道異法不隨佛教即乖孝道七佛者並在此土應化迹在百劫之內長壽天皆所曾見故多引七佛證義欲使信者易明過去九十劫初有一佛名毗婆尸亦名維衛中間諸劫無佛至三十一劫有兩佛一名尸棄二名毗舍婆亦言隨比此第九十一劫名賢劫千佛應出四佛已過一拘留孫二拘那含牟尼三迦葉四釋迦牟尼也

○第二十九邪命自活戒大論云貪心發身口名爲邪命文列七事例同者皆犯乖淨命也

若佛子以惡心故爲利養販賣男女色自手作食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男是女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥千種毒藥蛇毒生金銀毒蠱毒都無慈愍心無孝順心若故作者犯輕垢罪

序事三階一惡心爲利簡見機益物二列七事三舉非結過即是無慈故犯聲聞邪命凡有四食方仰及下等四此中五事通前四食一販賣女色二手自作食制道開俗三相吉凶俗人如相以自活不犯道一向制四呪術五工巧六調鷹方法此三事於物無侵如法自活在家不制出家悉斷若淨治醫無所悕望不犯出家亦開和合藥毒殺人犯罪也

○第三十不敬好時戒三齋六齋並是鬼神得力之日此日宜修善福過餘日而今於好時斷慢更犯隨所犯事隨篇結罪此時此日不應不知加一戒一云七衆俱制皆應敬時二云但制在家年三長齋月六齋本爲在家出家盡壽持齋不論時節

若佛子以惡心故自身謗三寶詐現親附口便說空行在有中經理白衣爲白衣通致男女交會婬色作諸縛著於六齋日年三長齋月作殺生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪

序事三階一總舉犯戒凡有所犯皆言行相違乖反正眞皆謗三寶於六齋日下二所敬之時謂六齋三長齋等作殺生下第三更舉所犯結過殺生劫盜略舉初二重破齋者謂非時食等優婆塞戒云六齋日三齋月受八戒持齋在家菩薩應行此事

如是十戒應當學敬心奉持如制戒品中廣明

如是十戒第三總結也

○第三十一不行救贖戒見有賣佛菩薩像不救贖損辱之甚非大士行應隨力救贖不者犯罪故制七衆同犯大小乘不全共菩薩應贖聲聞見父母不贖犯第七聚經像不見制

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像及賣經律販賣比丘比丘尼亦賣發菩提心菩薩道人或為官使與一切人作奴婢者而菩薩見是事已應生慈悲心方便救護處處教化取物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼發心菩薩一切經律若不贖者犯輕垢罪

序事有三先能賣之人謂劫賊所賣即佛菩薩形像此有父母是有大慈故而菩薩下第三正應救贖也

○第三十二損害衆生戒此有六事遠防損害乖慈故制七衆同犯大小俱制

若佛子不得販賣刀杖弓箭畜輕秤小斗因官形勢取人財物害心繫縛破壞成功長養猫狸豬狗若故作者犯輕垢罪

序事凡列六事一販賣殺具二畜輕秤小斗丈尺短者亦從此例三因官形勢求覓錢財四害心繫縛五破壞成功六畜養猫狸此等六物皆有損害不應畜損傷之事也

○第三十三邪業覺觀戒凡所運為皆非正業思想覺觀有亂眞道故制大小同犯七衆不全同

若佛子以惡心故觀一切男女等鬬軍陣兵將劫賊等鬬亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌歌叫妓樂之聲不得樗蒱圍碁波羅塞戲彈碁六博拍毱擲石投壺牽道八道行城爪鏡蓍草楊枝鉢盂髑髏而作卜筮不得作盜賊使命一一不得作若故作者犯輕垢罪

序事三階前標不應惡心簡去見樸二列事三總結列事大例成五第一兩事不得觀看道俗同制第二若為自娛道俗同不得作不得聽若供養三寶道俗同開第三八事不得雜戲第四六事不得

卜筮爲利此等道俗俱制也第五使命

○第三十四暫念小乘戒乖本所習故制七衆同犯大小不共以習各異欲背六向小心計未成犯前第八背大向小戒計成失戒在第十重戒中說此戒所制不欲背大正言小乘易行且欲斷結然後化生

若佛子護持禁戒行住坐臥日夜六時讀誦是戒猶如金剛如帶持浮囊欲渡大海如草繫比丘常生大乘善信自知我是未成之佛諸佛是已成之佛發菩提心念念不去心若起一念二乘外道心者犯輕垢罪

序事有兩一應應念大乘略舉三事一護大乘戒凡舉兩譬一金剛取堅義二浮囊如大經草繫出因緣經二生大乘信三發大乘心若起下二不應不應一念起自度之想外道者指二乘爲外道若權入此道爲化非所制也

○第三十五不發願戒菩薩常應願求勝事緣心善境將來因此尅遂若不發願求善之心難遂故制七衆同大小異所習不同故

若佛子常應發一切願孝順父母師僧三寶願得好師同學善知識常教我大乘經律十發趣十長養十金剛十地使我開解如法修行堅持佛戒寧捨身命念念不去心若一切菩薩不發是願者犯輕垢罪

序事三重一出願體二應三不應一願體有十事一願孝父母師僧二願得好師三願得勝友同學四願教我大乘律五願解十發趣六願解十長養七願解十金剛八願解十地九願如法修行十願堅持佛戒寧捨下第二應發此心若一切下第三不應不應不發此心也

○第三十六不發誓戒誓是必固之心願中之勇烈意始行心弱宜須防持若不發心作意亦生違犯故制七衆同犯而用不必皆盡大小乘不共二乘不制心易防持

若佛子發是十大願已持佛禁戒作是願言寧以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行

復作是願寧以熱鐵羅網千重周帀纏身終不以破戒之身受於信心檀越一切衣服

復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不以破戒之口食於信心檀越百味飲食復作是願寧以此身臥大流猛火羅網熱鐵地上終不以破戒之身受於信心檀越百種牀座

復作是願寧以此身受三百矛刺身經一劫二劫終不以破戒之身受於信心檀越百味醫藥

復作是願寧以此身投熱鐵鑊經百千劫終不以破戒之身受於信心檀越千種房舍屋宅園林田地

復作是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令如微塵終不以破戒之身受於信心檀越恭敬禮拜

復作是願寧以百千熱鐵刀矛挑其兩目終不以破戒之心視他好色

復作是願寧以百千鐵錐劖刺耳根經一劫二劫終不以破戒之心聽好音聲

復作是願寧以百千刃刀割去其鼻終不以破戒之心貪齅諸香

復作是願寧以百千刃刀制斷其舌終不以破戒之心食人百味淨食

復作是願寧以利斧斬破其身終不以破戒之心貪著好觸

復作是願願一切衆生悉得成佛而菩薩若不發是願者犯輕垢罪

序事有三初一句標勸以發十願應發誓持戒後一句結不發爲過中間十三復次正明誓體也。

○第三十七冒難遊行戒始行菩薩業多不定且人身難得堪爲道器不愼遊行致有夭逝在危生念所喪事重以不愼故制七衆同犯大小俱制

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居常用楊枝澡豆三衣缾鉢坐具錫杖香爐漉水囊手巾刀子火燧鑷子繩牀經律佛像菩薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來百里千里此十八種物常隨其身頭陀者從正月十五日至三月十五日八月十五日至十月十五日是二時中此十八種物常隨其身如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月常布薩誦十

重四十八輕戒若誦戒時當於諸佛菩薩形像前誦一人布薩即一人誦若二人若三人乃至百千人亦一人誦誦者高座聽者下座各各披九條七條五條袈裟若結夏安居時亦應一一如法若行頭陀時莫入難處若惡國界若惡國王土地高下艸木深邃師子虎狼水火風難及以劫賊道路毒蛇一切難處悉不得入頭陀行道乃至夏坐安居時是諸難處皆不得入若故入者犯輕垢罪

序事三重一明遊止所應是制戒之緣在先彙制更有三初明遊止二時十八物自隨二時頭陀者遊行時也春秋二時調適遊行化物無妨損也頭陀有十二大論廣明食有五一不受別請二常乞食三中後不飲漿四一坐食五節量食住處有五一阿練若處二常坐不臥三塚間住四樹下坐五露地住衣止有兩一但畜三衣二常著衲衣冬寒夏熱遊行多妨損故制若不依制犯輕垢有人言菩薩立誓安居五月三月下半至八月上半文云此時不復頭陀復是安居之限遊行冒難皆是制限也

〇第三十八乖尊卑次序戒乖亂失儀故制七眾同犯大小俱制

若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在前坐後受戒者次第而坐莫如外道癡人若老若少無前無後坐無次第如兵奴之法我佛法中先者先坐後者後坐而菩薩一一不如法次第坐者犯輕垢罪

序事三階一應次第莫如外道下二不應不應亂次也我法中下三總結應不應義聲聞次序出律部臥具法以戒為次乃至大須臾時皆名上座通道俗九眾一比丘二比丘尼三六法尼四沙彌五沙彌尼六出家七出家尼八優婆塞九優婆夷此九眾有次第不得亂如律部說也

〇第三十九不修福慧戒福慧二莊嚴如鳥二翼不可不修乖出要之道故制七眾同犯大小乘不全共菩薩攝一切善應修聲聞夏分自誓應修福

業餘時不制

若佛子常應教化一切衆生建立僧房山林園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處皆應立之而菩薩應爲一切衆生講說大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和尚阿闍黎亡滅之日及三七日四五七日乃至七七日亦應講說大乘經律一切齋會求福行來治生大火所燒大水所漂黑風所吹船舫江河大海羅刹之難亦讀誦講說此經律乃至一切罪報三惡八難七逆杻械枷鎖繫縛其身多婬多瞋多愚癡多疾病皆應讀誦講說此經律而新學菩薩若不爾者犯輕垢罪

序事三階一修福自作教他文中略序七事一僧坊二山林三園四田五塔六冬夏坐禪安居處七一切行道處凡此流類悉應建立力若不及者不犯而菩薩下第二應修智慧亦自作教他人而新學下第三舉非結通不修爲失也

如是九戒應當學敬心奉持梵壇品中當廣明

如是九戒下第四段總結梵壇品當廣明也

○第四十揀擇受戒戒有心樂受悉皆應與若瞋惡揀棄乖於勸獎故制出家二衆同犯餘無師範者未制大小不全共菩薩本兼物聲聞若許而中悔是犯不許不犯

若佛子與人受戒時不得揀擇一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男婬女十八梵天六欲天子無根二根黃門奴婢一切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一切染衣乃至臥具盡以壞色身所著衣一切染色若一切國土中國人所著衣服比丘皆應與其俗服有異若欲受戒時師應問言汝現身不作七逆罪否菩薩法師不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血殺父殺母殺和尚殺阿闍梨破羯磨轉法輪僧殺聖人若具七逆即現身不得戒餘一切人盡得受戒出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不禮但解法師語有百里千里來求法者而菩薩法師以惡心瞋心而不即與授一切衆生戒者犯輕垢罪

序事有三初不應簡擇二應簡擇者有兩一身形不如應簡釋二業障不如須簡擇衣中聲聞用青泥棧菩薩亦應用依此文意似不必盡備但與俗艶不同便名如法一云道俗受戒皆須服壞色二云是可壞色處道俗同制文云與俗有異當知出家菩薩必用壞色出家人法下第三舉非結過也

○第四十一為利作師戒內無實解外為名利輒爾强為有誤人之失故制出家二衆同犯大小不俱制三衆及在家無師範義不制

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教誡法師者見欲受戒人應教請二師和尙阿闍梨二師應問言汝有七遮罪否若現身有七遮罪者師不應與受戒若無七遮者得與受戒若有犯十戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日夜六時誦十重四十八輕戒若到禮三世千佛得見好相若一七日二三七日乃至一年要見好相好相者佛來摩頂見光見華種種異相便得滅罪若無好相雖懺無益是人現身亦不得戒而得增受戒若犯四十八輕戒者對首懺悔罪便得滅不同七遮而教誡師於是法中一一好解若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義諦習種性長養性性種性不可壞性道種性正法性其中多少觀行出入十禪支一切行法一一不得此法中意而菩薩為利養故為名聞故惡求多求貪利弟子而詐現解一切經律為供養故是自欺詐亦欺詐他人故與人授戒者犯輕垢罪

序事三階一明所解解此故堪為師兼制不解則犯問遮道遮道有三一七逆二十重三四十八輕如是三事皆應一一好解不欲受者不得逼憎受之罪若不解大乘下第二不解不解此而作師亦是兼制而菩薩下第三舉非結過也

○第四十二為惡人說戒戒凡未受菩薩戒者皆曰惡人若預為說後受不能慇重故制七衆同犯大小俱制

若佛子不得為利養故於未受菩薩戒者前若外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不得說除國王餘一切人不得說是惡人輩不受佛戒名為畜生生

生之處不見三寶如木石無心名爲外道邪見人輩木頭無異而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

序事三階一不得輒說唯除國王外道惡人卽九十五種是惡人輩下第二不受皆爲惡人空生空死同畜生也而菩薩下第三舉非結過也

○第四十三無慚受施戒當分犯已自結罪不思慚愧而冒當利施無愧故制出家五衆同大小俱制以枉當福田故文云信心出家毀正戒者在家未當田任未制

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚迹一切世人咸皆罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異若故毀正戒者犯輕垢罪

序事三重一帶罪無愧不得受施國王本以地水給有德之人無有德行不應受用五千下第二帶罪無愧人鬼所毀若毀正戒第三舉非結過也

○第四十四不供養經典戒三寶皆應供養若不修者乖於謹敬之心故制七衆同犯大小不全共菩薩應修五事聲聞五篇輕重法應誦持餘事不制

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剝皮爲紙刺血爲墨以髓爲水析骨爲筆書寫佛戒木皮穀紙絹素竹帛亦悉書持常以七寶無價香華一切雜寶爲箱囊盛經律卷若不如法供養者犯輕垢罪

序事三階一標勸受持下二別列勸事凡五種一受持二讀三誦四書寫五供養解說已在上三十九中若不下第三舉非結過經典是佛母應供養不者犯罪

○第四十五不化衆生戒菩薩發心爲物見有識之類應須教化令得悟解若不能者乖大士之行故制七衆同犯大小不共大士化衆生是正行小乘自度不化非犯

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一切衆

生應當唱言汝等衆生盡應受三歸十戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩提心而菩薩入一切處山林川野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不發教化衆生心者犯輕垢罪

序事三重一勸起大悲不起乖制悲能拔苦大士恒願衆生離苦若入一切下二列悲心之事凡三種一見人類令受三歸十戒有二解一聲聞十戒二菩薩十重戒二見非人類令發心三隨所至方隨所見人悉令發心是出要之急須此三通制道俗菩薩若不下第三舉非結過也

○第四十六說法不如法戒前人不如法彊爲解說彼此有慢法之失故制出家五衆同大小俱制

在家不全爲法主止說一句一偈不如法亦犯

若佛子常應教化起大悲心入檀越貴人家一切衆中不得立爲白衣說法應在白衣衆前高座上坐法師比丘不得地立爲四衆說法若說法時法師高座香華供養四衆聽者下座如孝順父母敬順師教如事火婆羅門其說法者若不如法說者犯輕垢罪

序事三重一常應大悲教化卽是乖制也不得立示說法儀則爲白衣說不得倚立法應同坐若相與立亦非過此中舉立爲語若人臥法主坐立或復覆頭捉杖悉不得二爲四衆說亦不應倚立莫言僧尼有道而倚立爲說亦是輕法爲犯也其說法者三舉非結過也

○第四十七非法制限戒既見善事法應隨喜而今制網障閡乖助善之義故制在家二衆同犯出家五衆無其自在之制脫立閡善制限亦同此制

大小同犯

若佛子皆以信心受佛戒者若國王太子百官四部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作制法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔經律立統官制衆使安籍記僧菩薩比丘地立白衣高座廣行非法如兵奴事主而菩薩正應受一切人供養而反爲官走使非法非律若國王百官好心受佛戒者莫作是破三寶之罪若故作破法者犯輕垢罪

序事三階一標受戒者兩釋一云標被制之人佛

子欲信心受戒而制限障閡不聽彼受二云標能制之人佛子始以信心受戒未便立非法制限是故示應若國王下二正制限之事不聽出家斷僧寶也不聽四部出家者謂居士居士婦童男童女不聽造立形像斷佛寶也不聽書寫經律斷法寶也故作下舉非結過也

○第四十八破法戒內衆有過依內法治問乃向白衣外人說罪令彼王法治罰鄙辱清化故名破法乖護法之心故制出家五衆同犯大小乘俱制

若佛子以好心出家而爲名聞利養於國王百官前說佛戒者橫與比丘比丘尼菩薩戒弟子作繫縛事如獄囚法如兵奴之法如師子身中蟲自食師子肉非餘外蟲如是佛子自破佛法非外道天魔能破若受佛戒者應護佛戒如念一子如事父母不可毀破而菩薩聞外道惡人以惡言謗破佛戒之聲如三百矛刺心千刀萬杖打拍其身等無有異寧自入地獄經於百劫而不一聞惡人以惡言謗破佛戒之聲而況自破佛戒教人破法因緣亦無孝順之心若故作者犯輕垢罪

序事三階第一不應破法第二明護法從若受佛戒文巳去是也第三舉非結過從教人破法巳去文是也或名此戒爲令他得損惱戒也

如是九戒應當學敬心奉持

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩薩巳誦未來諸菩薩當誦現在諸菩薩今誦

諸佛子下第三總結有三一標數二勸持三勸誦一標數即四十八輕也汝等受持即第二勸秉持之在心也第三勸誦舉三世菩薩誦爲勸也

△諸佛子聽下第三大段流通也就此中大分爲兩一流通此戒輕重二流通此一品

諸佛子諦聽此十重四十八輕戒三世諸佛巳誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大衆若國王王子百官比丘比丘尼信男信女受持菩薩戒者應受持讀誦解脫書寫佛性常住戒卷流通三世一切衆生化化不絕得見千佛爲佛佛授手世世不墮惡道八難常生人道天中我今在此樹下略開七佛法戒汝

等大衆當一心學波羅提木叉歡喜奉行如無相天王品勸學中一一廣明三千學士時坐聽者聞佛自誦心心頂戴歡喜受持

就第一流通此戒輕重復有四意一明誦二正流通三流通得益四大衆奉持就此四更各有三別第一誦中三一標名二三世諸佛誦三我釋迦亦誦第一標名數十重四十八輕事也第二三世諸佛尊重此戒誦持勸也我今亦誦第三我釋迦亦誦爲流通勸物也汝等一切衆此四階中第二正流通亦有三一勸流通人二流通相三流通事流通人者卽時座大衆也流通相五種法師也流通事者以此戒法流通三世化化不絕也得見千佛下此是四重中第三階流通得益得見千佛是益事也就此文爲三一値聖二離苦三得樂値聖者見千佛也三世千佛悉見今舉千佛一世耳佛佛授手者非卽舉手更授也明秉戒如法與佛相鄰鄰次不遠故義言授手也世世不墮離苦也常生得樂也所離所得豈止於此且舉凡情所忻厭以之爲勸耳我今在此樹下付屬奉行此下不更開也

爾時釋迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界盧舍那佛所說心地法門品中十無盡戒法品竟千百億釋迦亦如是說從摩醯首羅天王宮至此道樹下十住處說法品爲一切菩薩不可說大衆受持讀誦解說其義亦如是千百億世界蓮華藏世界微塵世界一切佛心藏地藏戒藏無量行願藏因果佛性常住藏如是一切佛說無量一切法藏竟千百億世界中一切衆生受持歡喜奉行若廣開心地相相如佛華光王七行品中說

爾時釋迦第二章總流通一品一卷戒本亦有鬭者是抄不盡耳亦四階一偏結說心地品二略舉總結十處說三所說之法四大衆奉行初階兩別一明此釋迦說竟二明餘釋迦說竟從摩醯第二階總結十處說竟亦兩一舉此釋迦所說十處出上卷二舉餘釋迦所說餘釋迦中文末闕亦如是學第三階舉所說法凡七句亦兩前六是別後一

是總千百億世界中下第四大衆奉行亦兩前明千百億世界中衆生各各皆說各各奉行二指餘處廣說佛華光王品應是大本中也本不同三千者是菩薩應學三千威儀三年者聲聞五年菩薩三年三事者戒定慧也

明人忍慧強　能持如是法　未成佛道間
安獲五種利　一者十方佛　憫念常守護
二者命終時　正見心歡喜　三者生生處
爲諸菩薩友　四者功德聚　戒度悉成就
五者今後世　性戒福慧滿　此是佛行處
智者善思量　計我著相者　不能信是法
滅盡取證者　亦非下種處　欲長菩提苗
光明照世間　應當靜觀察　諸法眞實相
不生亦不滅　不常復不斷　不一又不異
不來亦不去　如是一心中　方便勤莊嚴
菩薩所應作　應當次第學　於學於無學
勿生分別想　是名第一道　亦名摩訶衍
一切戲論惡　悉從是處滅　諸佛薩婆若
悉由是處出　是故諸佛子　宜發大勇猛
於諸佛淨戒　護持如明珠　過去諸菩薩
已於是中學　未來者當學　現在者今學
此是佛行處　聖主所稱歎　我已隨順說
福德無量聚　迴以施衆生　共向一切智
願聞是法者　疾得成佛道

菩薩戒經義疏卷下

音釋　經

鉾（莫浮切與矛同）　刺（七迹切）　蒜（蘇貫切與蒜同）　荅（音搭作草非也）　路問（上臾律切）　紡（妃罔也）　賣（古拉切與鬻同）　販（方願切販賣也）　易（夷益切貿易也）　占（之廉切占驗也）　箜篌（上音空下音侯樂器也）　搊箏（上抽居切器也）　塞戲（上音賽）　拍毱（上普陌切毬子也下渠六切）　擲（直炙切投也）　蓍（升脂切蓍草屬）　髑髏（上音獨下音婁）　卜筮（上音卜下時世切爲卜筮）　剔（仕衫切針刺）　哮（許教切作哮俗）　燧（除醉切取火）　木鐙（尼耕切也）　邃（雖遂切深也）　杻械（上敕九切下下戒切）　鏁（蘇果切與鎖同）　出佛（上尺類切出之也）　殺（七遂切中殺上並式吏切下殺也）　剝皮（上百各切剝也）　折（先的切與析同）　帛（音白）

疏

弶其亮切 鄙補靡切陋也 娠升人切孕也 罔誣也放也以是為非 絓古賣切罣隸也 痤音坐 謬靡幼切謬錯亂謬也 傲五倒切不敬也 誕徒亶切欺也 咽伊甸切吞也 蚋如銳切小蚊也 葷臭上許云切辛臭也下尺敕切與鼻同 薤音械 葫荽上音胡下音雖與荽同 蒠蒺上私力切下音疾 餌忍止切食物日餌所 罾音增魚網有機者 繳告丁切繳也 希香衣切與俙同 靳音僅固也 選居偃切擇也合集也 仇渠尤切讎也 瞋打上稱人切怒而張目也下音頂 賑初覲切施也 救贖下神六切貿也 烈音列猛也 火 泥擭上年題切水和也下秎先切香木名也 艶音焰美也 閫與閫同

跋

天台戒疏行于世者尚矣但以經疏別行舛脫頗多令講者少學者病焉余頃不揣不敏稽之古本規之藏本遂會之經付剞劂氏命以流通此蓋以我亦嘗病也庶幾圖頓戒光因茲復朗者

于時貞享甲子臘八之日師子谷儼書

天台菩薩戒疏上

天台沙門明曠刪補　草書滅法傳者須具

佛性常住教起從緣緣宜不同故義有廣略或引衆
釋以顯異或破今古驗非圓或以綺飾引文才或存
膚質成深致莫非爲彰教旨四悉適時也今隨所欲
直筆銷文取捨有憑不違先見則以天台爲宗骨用
天宮之具緣補闕銷釋貴在扶文則諸家參取但自
慮遺失豈敢呈露他人忽漏視聽之緣幸知源意矣
菩薩戒者運善之初章却惡之前陣潔閑小行尙自
珍敬木叉大士彙懷寧不精持戒品故得蓮華藏界
懸日月以照臨菩提樹王開甘露而濟乏千華千百
億盧舍那爲本身十重四十八輕釋迦文爲末化不
可說法啓心地於毛端不思議光舉身華於色頂於
是別圓大士之所同修八萬威儀聖賢以之齊致況
乃恒沙戒品圓三聚而統收具六位而該攝既如因
陀羅網同而不同似薩婆若海異而非異等摩尼之
雨寶普洽黎元譬瓔珞以嚴身功成妙覺於是五位
菩薩莫不賴此因圓三世如來無不由斯果滿既爲
道場之直路只是正覺之良規大矣盛哉難得而言
者也題云梵網經盧舍那佛說菩薩心地十重四十
八輕戒品第十者梵則從人當體離染爲名網就喩
彰功能立號意明諸佛對機設教藥病多端如大梵
王因陀羅網故云梵網經謂經教詮量分別常住佛
性故名爲經盧舍那等者寶梁經翻稱爲淨滿三惑
頓盡故名爲淨萬德俱圓故稱爲滿滿淨之智自覺
覺他故名爲佛八音宣吐名之爲說菩薩等者謂此
戒法軌範妙覺之前因位大士故標菩薩菩薩律儀
遍防三業心意爲主舉一攝諸譬如大地含攝萬物
故言心地十重等者簡法異人禁法雖多不出輕重
兩類故云十重四十八輕戒品第十者案羅什法師
所述法相出自梵網經律藏品梵網大本一百五十
二卷六十一品唯第九品竟明菩薩心地輕重律儀
階位差別一品兩卷是彼之一故云第十總而言之
梵網經盧舍那佛說菩薩心地十重四十八輕戒品
第十

將釋此文七門分別初明名義二明宗用三明教攝

四明受法五明傳譯六略料簡七隨文解釋初又二初釋名次出體初釋名者戒之一字也梵言尸羅亦云毗尼波羅提木叉等此云清涼滅三惑之過保得解脫也今言戒者能防三業止三惡非故得名也大而言之不出四弘三聚成道知法即攝善法誓斷煩惱即攝律儀願度衆生即攝衆生況一一誓三聚具足況一一戒備此三心如持不殺止惡不生遍體離染即攝律儀法身因也制行善等知法證眞感報自存即攝善法報身因也止惡行善慈悲爲本以悉利物即攝衆生應身因也此三聚戒依大智度論義通十種一不缺謂持十善性戒乃至十重若毀缺者無堪受用二不破三不穿即四十八輕若毀犯者如器破裂及穿漏也四不雜念即欲念不起也五隨道六無著謂見眞諦理離三界內見思惑也七智所讚八自在此約菩薩利他爲智人所讚九隨定十具足約證中道首楞嚴禪不起滅定現威儀示十界身隨形化物也此之十種禁防三業運得名戒軌運身心至涅槃岸又總名乘故有人天等五乘差別今之所持約事違理一剎那心十戒具足事持前四因緣爲境理持後六了境佛性中道常住體唯一心具含凡聖依正因果雖具而空無非法界名之爲觀即一心三觀空即空觀觀性眞諦持於道共無著兩戒具即假觀觀性俗諦持於智讚自在兩戒法界佛性即是中觀觀性中道第一義諦持於隨定具足兩戒故中論云因緣所生法我說即是空亦名爲假名亦是中道義境智俱心能所冥一一而不一四六宛然即約名字觀行位初俱持十戒名爲菩薩次出體者初發圓心從師請受身口尅誠名爲作戒色心爲體三羯磨竟納法所懷作休謝往訖乎未來名無作戒唯實相心以之爲體故瓔珞經云一切凡聖戒盡以心爲體心無盡故戒亦無盡諸大乘經無第三聚不同聲聞律儀非色非心以爲戒體

二明宗用者先宗次用所言宗者要也趣也從始至末依體護持趣期圓果名爲宗也次明用者身儀聖法美德外彰威儀行成淸嚴軌範肅然可畏制御三惑使物歸信故名爲用

御一作止

舍房下脫見字

三明教攝者。釋尊一化示身說法。有始有終。四種差別。謂三藏教。通別教。圓教。三藏具如俱舍婆沙。聲聞階位七賢七聖等殊。緣覺則有値佛不値佛等差別。菩薩則三祇百劫修相好因。並同一毗尼毗曇修多羅三藏之學。乃至菩提樹下一念相應三十四心斷界內見思正習俱盡。名之爲佛。同僧布薩。無別菩薩律儀。知法華經云。不親近小乘三藏學者。而得三藏之名。卽劣應身。鹿苑示成丈六金容。乃至方等會中小機所老比丘像。是其佛也。二通教者。如方等般若明三乘人共行十地。一乾慧地（外凡）二性地（內凡）三八人地。四見地（不出觀共斷見惑。與三藏初果齊）五薄地（三人同斷欲界六品思惑。與三藏二果齊）六離欲地（斷欲界九品思惑。與三藏三果齊）七已辦地（斷三界見思盡。與三藏羅漢齊）八支佛地（福德深利能侵習也）九菩薩地（從空出假。侵小習氣及界內無知。學佛十力等法）十佛地（一念相應習氣永盡。與三藏佛齊也）此等十地前無住行向名。後無等覺妙覺位。三人因果大同。名爲通教。示勝應身巍巍堂堂如星中月。卽通佛相也。菩薩亦同聲聞律儀。三別教者。如瓔珞仁王等經明五十二位。地前屬凡名賢。登地屬聖。或云七地入無功用。十信數進數退名爲外凡。十住入空而斷見思。及斷界外上品塵沙。十行出假斷中品塵沙。遍知四教十界藥病。十迴向位斷下品塵沙。向後修中伏外界無明。一分纔落卽入初地。八相成道。因果逕遷。劫數叵量。觀行歷別。前別後故。名爲別。示成報身。卽其相也。四圓教者。圓信三障卽是三德。報障卽法身。煩惱卽般若。結業卽解脫。依信起行。三觀圓修。剎那無間。名初隨喜品。第二受持讀誦。第三解說書寫。第四兼行六度。第五具行六度。委如法華。此五品弟子圓伏無明。卽外凡位。十信之位見思先落。故仁王經云。十善菩薩發大心。長別三界苦輪海。卽內凡位。與別教十住及藏通佛齊。十信後心破於界外一品無明。入初住位。圓成八相。如華嚴所辨。與別初地功用一齊。始終總破四十二品界外無明。方成妙覺。別而不別。妙理無二。故名爲圓。上根一生有入初住之義。此之四教約於五時有多有少。華嚴圓教兼別。鹿苑但一三藏。方等對半明滿。四教具足。諸部般若帶半明滿。通別圓三。今此戒經結華嚴會。卽別圓教輕重頓

制菩薩律儀法華正明佛意卷權歸實唯一圓乘人法俱開依正無二故云我常在此娑婆世界汝等所行是菩薩道五佛咸令一切衆生開示悟入佛之知見涅槃雖明四教爲息權機扶律顯常一一莫不皆聞佛性故二經同味故並醍醐今從佛意圓教消釋

四明受法者謹依瓔珞地持高昌等文總作一十二門分別第一開悟第二三歸第三請師第四懺悔第五發心第六示相問遮第七授戒第八證明第九現相第十陳持犯第十一明廣願第十二教持戒

第一開悟者夫戒德難量功高萬像爲九乘之軌筏運三寶之舟航是故經云一切衆生因戒而有故薩遮經云若不持戒者尚不得野干之身況功德之身又華嚴云戒是無上菩提本應當具足持禁戒涅槃經云若持是經而不持戒名魔眷屬非我弟子我亦不聽受持是經又月燈三昧經云雖有色族及多聞若無戒智猶禽獸雖處卑下少聞見能持淨戒名勝士且戒有多途五八十具尅論功報隨受者心今菩薩戒報圓佛果相好無邊三達五眼十力無畏一切功德既發大心即上品心受菩薩戒菩薩戒者則五十一位圓菩薩乘之律儀也所以經云邊方中國若人非人解法師語盡皆得受須人人正信發志誠心諸佛究竟證圓四德居常寂光於法身地起無緣慈等念羣生猶如赤子我等愚冥日用莫知三界輪環四生沈溺唯圓妙覺究盡無明故發圓心而希圓行知因感果驚覺常情故名開悟已開悟竟

第二歸依三寶略明三種三寶爲所歸依一住持二別相三一體一住持三寶者人能弘道萬代之所流傳道藉人弘三寶於斯常住則剃髮染衣爲僧寶黃卷赤軸爲法寶泥木素像爲佛寶二明別相三寶者十方三世法報應化爲佛寶所說法門爲法寶除妙覺外菩薩二乘爲僧寶三一體三寶者實相圓理名爲一體即一而三無非祕藏如世珍奇故通名寶何者心體覺知名佛性體離念名法心體無諍名僧凡聖始終此三具足佛已修已證應物現形別相住持功由一體我等理是如冰在水若欲融冰善須方便

擬趣佛果非修不成今始覺知正向此三爲歸依處
教言弟子某甲等願從今身盡未來際歸依佛兩足
尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊三說 弟子某甲等願
從今身盡未來際歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟三說
從今已往稱佛爲師更不皈依餘邪魔外道唯願三
寶慈悲攝受哀愍故證實 三 受三皈竟
第三請師凡爲師者應具五德一堅持淨戒二年滿
十臘三善解律藏四師師相授五定慧窮玄師應教
言弟子某甲等今從大德求受菩薩戒唯願大德於
我不憚勞苦慈愍故三反 次請和上弟子某甲等奉請
釋迦如來應正等覺爲和上我依和上故得受菩薩
戒慈愍故禮拜 一 文殊師利爲羯磨阿闍梨彌勒菩薩
爲教授師一切如來應正等覺爲尊證一切菩薩摩
訶薩爲同學等侶詞句同前 次應教乞戒云大德今正是
時願與我授菩薩戒次戒師應起爲白諸佛唱言仰
稽首十方一切諸佛及大地諸菩薩僧此諸菩薩求
我某甲欲從諸佛菩薩僧乞受菩薩戒此諸菩薩已
是眞實能生深信成菩提願唯願諸佛憐愍故施與

菩薩戒三說 請聖爲師爲證明竟十方諸佛神通道眼
皆見聞我如對目前向之懺悔
第四懺悔者夫戒是白淨之法身器淸淨乃可堪受
故先教懺悔洗滌身心如浣故衣方受染色然如來
示滅向二千年正法沈淪邪風扇衆生等薄福生
遇此時縱有聽聞莫能信受良由惑障深重見執堅
强若不敢往從來罪無由滅若罪不滅戒不發故解
脫難期然懺悔法有其三品上品懺者舉身投地如
大山崩毛孔流血中品懺者自露所犯悲泣流淚下
品懺者隨師口言陳前罪咎今請十方諸佛諸大菩
薩而作證明諸佛菩薩大悲弘誓欲令衆生如佛無
異然須行者三業淸淨方可得戒如請大王先須莊
嚴舍宅亦如濁水日輪不現三世諸佛皆因此戒而
得菩提故須先運逆順十心爲懺悔本師應教言弟
子某甲等與法界衆生仰稽首十方盡虛空界一切
三寶釋迦牟尼當來彌勒十二分教眞如藏海諸大
菩薩緣覺聲聞證明弟子披心懺悔從無始來至于
今日縱身口意內計人我外加惡友共造十惡五逆

四重毀謗正法一闡提罪殺害父母殺阿羅漢破和合僧（約佛在世別行五法布薩羯磨）出佛身血壞和合僧焚燒經像身四威儀損傷含識盜三寶物及餘趣財顛倒邪婬汙染梵行誑惑三寶欺詐一切食噉血肉無慈愍心或食五辛薰穢三寶飲酒狂亂破壞善法役僧鬘物打罵呵責出家在家持戒破戒或奪袈裟遍令還俗策役驅使或斷命根不隨喜他一毫之善唯遍三業廣造衆罪事雖不普惡心遍布晝夜相續無有間斷覆諱過失不欲人知爲廢底突不怖惡道無慚無愧撥無因果作一闡提故於今日對十方佛深信因果生重慚愧生重怖畏發露懺悔斷相續心發菩提心斷惡修善勤策三業翻昔重過隨喜凡聖一毫之善念十方佛有大福慧知一切法本性空寂能拔我等一切衆生從二死海置三德岸唯願三寶慈悲證明

（說）一懺悔既竟身器清淨堪盛法食

第五發心言發心者發菩提心菩提梵音此翻爲道道心語通今依圓佛發圓道心圓道心者我心佛心及衆生心三無差別理雖無別事證天殊故學佛慈

（中刪上疑脫寫字）

悲發佛弘誓滅惡生善功唯菩提如師子筋絃遍聞一切生於衆善如那羅延箭貫徹鐵圍遍滅衆惡故密藏經云滅重重十惡發權道心畢竟無餘況發圓心諸發之最無發而發遍法界發名圓發一者衆生無邊誓願度度十界衆生故二者煩惱無數誓願斷斷十界三惑故三者法門無盡誓願知即惑成智故四者佛道無上誓願成即生成滅故此之四心諸佛之種紹三寶位一切諸佛等證三身無不因此一發之後訖至涅槃誓無退轉又有四心菩薩須發一觀衆生如佛二如國王三如父母四如大衆汝等能發此心不（答能）既已發心次問遮相相即三聚遮謂七遮言三聚者瓔珞經云攝律儀戒謂十波羅蜜即止惡也攝善法戒謂八萬四千法門即行善也饒益有情戒謂慈悲喜捨利樂有情已知戒相復發道心懺除罪垢堪得受戒若有七遮不在受限懺亦不滅我今問汝當隨實答汝不出佛身血不（答無）二不殺父不三不殺母不四不殺和上不五不殺阿闍梨不六不破羯磨轉法輪僧不七不殺聖人不（謂證四果等並答無）若無七

遮堪得受戒起深重心專注諦聽莫生異緣今正是得戒之時必須尅心傾仰於師如完器承物莫餘思想已問遮相

第七授戒汝等諦聽汝今於我所求受一切菩薩淨戒求受一切菩薩學處所謂攝律儀戒攝善法戒饒益有情戒此等淨戒此諸學處過去一切菩薩已受解已行成未來一切菩薩當受當解當行當成現在一切菩薩今受今學今解今行當來作佛汝等從今身盡未來際於其中間不得犯能持不（三說三問三答）第一遍竟時十方世界妙善戒法注於汝等身心第二遍時此妙戒法測塞虛空雲集頂上（次說第二遍）第二遍竟更說一遍即入仁等身心清淨滿足勿餘思慮然此戒法無有形色流注仁等身心不覺不知向有形色猶如天崩地裂之聲（次說第二遍）三羯磨竟已具戒法即是菩薩大經云發心畢竟二不別如是二心前心難云云已得戒竟

第八證明相弟子衆等仰稽首十方盡虛空遍法界一切諸佛諸大菩薩此娑婆世界南贍部洲人主地大唐國某洲縣某寺僧伽藍佛像前有衆多佛子今於我所受菩薩戒竟我已作證明唯願諸佛諸大菩薩慈悲亦爲作證明（三說）已證明竟

第九現相若上品心受得戒時十方佛前有種種相涼風異香異聲光明彼彼菩薩問彼彼佛何因緣故有此相彼佛答言此相現去某方某處有衆多菩薩於某師所三說受菩薩戒竟今請證明有此相現彼彼菩薩咸生歡喜各各皆言如是等極惡之處具足煩惱惡業衆生能發如此極勝之心受菩薩戒甚爲希有深生憐愍於汝等所起堅固梵行之心宜應志心護持不惜身命勿使毀犯

第十廣陳持犯如下消釋且示十重若諸菩薩已於戒師所三說受菩薩戒竟若自殺人若敎他殺人非眞菩薩假名菩薩無慚無愧犯波羅夷報墮地獄不如意處汝等從今身盡未來際於其中間不得犯能持不容（能）盜錢滿五婬大妄語酤酒與人說於菩薩聲聞四衆名德之過自讚已功毀他高勝爲辱乞者慳法慳財瞋上中境不受懺悔對衆謗毀大乘三寶若

自謗若教人謗（詞句同前）已明持犯
第十一教發廣願上明發心四弘總願受律儀戒名
爲起行今更總別重發願迴因向果迴已與他成菩
薩之德弟子某甲等願以已受戒所生功德迴施法
界衆生未離苦者願令離苦未得樂者願令得樂未
發菩提心者願令發菩提心未斷惡修善者願斷惡
修善未成佛者願早成佛又以如是懺悔受戒所生
功德願共一切衆生捨此身已生極樂世界彌陀佛
前悟無生忍得大神通遊歷十方奉事諸佛恒聞無
上大乘正法諸佛行願圓滿具足又以此受戒懺悔
所生功德願共一切衆生從今身已往永離三惡身
永離下賤身永離不自在身常於佛法中清淨出家
精修梵行爲一切衆生作大善知識又願一切衆生
聞我名者發菩提心見我形者斷惡修善聞我說者
得大智慧知我心者早得成佛發願已禮三寶已發
願竟
第十二教持戒令誦戒本有所不戒解一一銷通念
佛誦經思惟修集具如下文隨戒消釋

●納疑問

五明傳譯時代者即大秦弘始三年有西國三藏鳩
摩羅什此云童壽來達漢境光顯大乘匡維聖教於
逍遙園（或云草堂寺）於傳譯經論三百餘卷五十餘部梵納
一本第十心地最後誦出兩卷成文上卷明菩薩階
位下卷明菩薩律儀纔翻譯訖于時沙門慧融道祥
等八百餘人請從受戒融等筆授咸同誦持仍於下
卷偈頌之後獨爲一軸自云此等戒相出自梵網經
律藏品內盧舍那佛爲妙海王及王千子授菩薩戒
法
第六料簡者問無作戒體唯實相心緣體護持因果
宗趣亦唯實相如何差別答體是宗教之宗不即不
離譬如屋空與梁柱等空譬於體梁等譬宗不即不
離思之可見應知體是能持能領之心相宗是所持
所領之戒法問涅槃篇聚並是別教菩薩律儀云何
而言此菩薩戒別圓菩薩同稟答別教菩薩行布而
修四教法門無不行學故涅槃次第五行軌範別教
之人初心猒世出家自四獨磨先稟藏通律儀禁防
三業故先明篇聚乃至十戒五支名戒聖行豈非漸

具十重四十八輕故知此二義通別圓菩薩毗尼之藏問若爾教利根有入別圓之義亦應有此律儀之分答且約當教鈍根未稟佛性之戒同依三藏律儀利根被接入於別圓還從能接名別圓人或有接入之義故四教外別立位名問聲聞制於身口菩薩唯制於心云何三藏三乘同稟五篇七聚答大小律儀俱制三業自行化他之異故得大小乘名小戒若不制心方便蘭吉從何而立菩薩雖云剎那造罪殃墜無間但云剎那爲無間因十重四十八輕莫不皆從身口具緣而結況三藏菩薩是彼小中之大對此料簡殊不相應問如前十戒乘戒互通如何取別答制教所明從禁惡邊而得戒名化教所明從修辭學慧而立乘稱此則別也若其通者三學相須如目足並能運載所趣之處通得名乘並有斷惡之能十總名戒今菩薩戒三義互通從制止惡名之爲戒從制起行常住慈悲則是乘也故一一戒乘戒具足戒即法身乘即般若乘戒不二慈悲應化即是解脫解脫德假觀爲因應身爲果般若德空觀爲因報身爲果法

今從淨八字
疑剩

身德中觀爲因法身爲果故知戒戒三聚互融三觀三身相卽三聚三身既無優劣四十八輕十重等持心性寧有淺深假分乘戒兩名一一無非實相方是圓融菩薩戒也故序中云一切色心是情是心皆入佛性戒中言可驗矣不別而別輕重宛然止惡爲正文廣起觀是傍語略從多從正律儀防禁三業義邊名菩薩戒

第七隨事依文銷釋梵網大本彼文銷釋梵網大本彼之一品但是正說今乃義開以爲三段從偈初訖長行淸淨者爲序次從佛告下訖現在諸菩薩今誦爲正說此下盡卷卽第三勸說流通就初序爲二初偈頌明舍那發起次長行明釋迦勸發初文又四戒三勸四戒者一舍那二釋迦三菩薩四衆生三勸者一勸受二勸持三勸誦此之四戒得之有由根本傳授得記成佛所以勸受受已須持持已須誦使佛種不斷初十一行半偈爲三初三行三句明舍那說戒傳授釋迦次是時下三行三句明釋迦迹佛授諸菩薩菩薩授諸衆生三從諦聽下盡偈明勸信受持此

之三序悉是釋迦所說雖有經家之辭初爲二初二
行半明本迹次一行一句明人法初又三初半行明
舍那本身次一行半明釋迦迹化三半行總結本迹
初文者上句明舍那本身下句明舍那本土此卽依
正兩報
初言我今等者常樂我淨四德之我也經云無我法
中有眞我謂報身如來智斷俱圓四德究竟名爲淨
滿舉一攝三故云我今等攝論明報身有二一自受
用報謂稱法界實成依正無礙唯佛獨居妙覺同類
自能相見二他受用報爲地上菩薩於實報土現身
說法令彼見之此自他報身逗行布教歷別之機勝
劣兩應逗藏通機報應二身以法身爲本言法身者
毗盧遮那此云遍一切處機應咸圓猶如虛空無擇
時處一三相卽舉一具三言不累舒隨機別顯故標
報身及明主伴
下句明依報言方坐等者方者正也安住正法處在
蓮華臺故云坐也言蓮華者如來所感蓮華世界世
爲之下蓮華爲臺名蓮華臺故華嚴經云華舉十世

界所表有二一表舍那處穢不染二表因能感果蓮
華四類人中蓮華十葉已上天上蓮華百葉已上菩
薩蓮華千葉已上妙覺蓮華量等法界一一互融可
謂依正二報圓滿又云華藏者體能包含十方法界
十方法界現一塵中猶如帝網重重無盡不橫不竪
出過思議之表故名華藏
次周迊下明釋迦迹化望千百億國釋迦則千釋迦
爲本千百億爲迹成兩重本迹若望法華並迹中本
迹於中又三初明迹中之本二明迹中之迹三明本
之與迹皆成佛道初言千華上者亦言千葉現千釋
迦一華一佛三千大千世界故有千佛淨土此卽二
住明分身也初住分身百佛世界二住十倍華嚴二
住已去多明別義故於二住辨圓成相後後之位身
土叵量
次明迹中之迹初句舉一華一佛生百億國國者是
一四天下之名也所以一三千大千世界小千有一
千四天下中千具千千卽十億大千千倍卽有
萬億四天下等經云百億卽小數萬萬億億有百百

大數百百爲百故云百億於萬億閻萬億南洲各一
釋迦故云一閻一釋迦
第三文者萬億南洲菩提樹下一釋迦與一華一釋
迦同時成佛千佛世界總有一千箇萬億釋迦與千
釋迦放光互照華臺名舍那華葉名釋迦釋迦爲伴
舍那爲主主伴相關受法王職同時成佛故云各坐
等
如是下第三結初句結迹身次句結本身明千釋迦
及千箇百億釋迦並以舍那爲本故云如是等
千百億下第二明人法於中又二初明人次約法初
文三句初明能化之主次明所化之機第三明能化
所化俱詣本佛故云至我所我所卽舍那也
聽我下第二約法爲二初句誡聽此戒是十方三世
諸佛之法只得稱誦不云說也甘露門者第二歎戒
功能甘露是諸天不死之藥譬因此戒得至涅槃四
德之理甘露家門名甘露門門以能通爲義教能通
理故也
是時下第二釋迦迹佛傳授菩薩菩薩授諸衆生於

◆生下疑脫下字

中又三初明經家叙釋迦傳授之緣次明釋迦傳授
諸菩薩三勸菩薩授諸衆生初文三初出戒相重輕
之數次戒如下歎戒功用三從廣下勸菩薩受持初
文前三句叙千百億各還本位次兩句叙誦本戒謂
此戒法諸佛所師故云本師戒也
次歎戒用中律儀戒能圓止三惑之惡譬日月破暗
善法戒能圓修三觀之善譬日月照明饒益有情戒
止觀兼具能嚴法身如瓔珞珠是故經云老少中年
服常好故
第三勸菩薩受持爲二初兩句總舉功能次兩句正
勸餘二如文
諦聽下勸信受持爲三初明所誦之法次大衆下勸
信受持三大衆下結勸初言戒藏者此戒多含三聚
萬善故名爲藏別別解脫從果立稱云波羅提木叉
木叉解脫此彼音異也
次勸人信受又三初勸信次一切下勸受攝卽受也
三衆生●受位釋結勸之意言卽入佛位者一切衆生
皆有佛性依性發心受三聚戒稟佛戒法名入佛位

故大經云學大乘者雖是肉眼名爲佛眼初二句用同方便位次二句明同證眞位佛位名通有眞有似始終名字觀行相似一念證中得法身本初阿後茶分證大覺名眞佛子故身子得記入圓初住乃云眞子從佛口生從法化生故云位同大覺巳眞是諸佛子

爾時下第二釋迦序爲二初經家叙次釋迦自說初又三初叙佛欲結戒次叙放光表瑞三大衆願聞初又四初舉時標出化主爾時者當爾之時也謂是迹佛從本佛舍那受旨迴時故云爾時釋迦姓也此云能仁牟尼名也此云寂默身口意滿故得名也

初坐下第二標處即菩提樹亦云道樹樹下成道道與菩提彼此音異在摩竭國於此樹下有金剛座賢劫千佛皆坐此座而得菩提今釋迦主伴迹示新證故云初坐等

成無上覺者第三明得道謂華嚴會示現初成爲大根性結菩薩戒故華嚴云於菩提場始成正覺名號品云舍那迹名釋迦牟尼若小機所見鹿苑初成後乃因事制於篇聚釋迦名同初成見別今辨異彼故下文云初結菩薩波羅提木叉

初結下第四出所結之法於中爲四初標名次孝順下明能成勝因三孝順至道下明能成勝果四孝名下結異名初文言初結者十地論云佛成道後第二七日也次文言孝順等孝謂志心敬養順謂隨從尊命從諫孝順略舉三境一父母生育恩二師僧訓道恩三三寶救護恩言父母者過現皆生養育於我輪迴六道並是父母爲是義故起無緣慈悲竭誠敬養令發道心拔苦與樂二師僧恩者和上闍梨並名師僧和上名力生道力由成故闍梨名正行糺正我行故故書云非父母無以生非師長無以成非君王無以榮民生在三事之如一今闍梨和上三學訓誨三身由此生近導始末三德由是而成自行化他光顯聖旨住持佛日名稱普聞入位證極功歸師友如此榮益遍於法界體等虛空豈同世榮一界一國而已故知師僧能生能成能榮三事具足自非緣理持戒三聚爲心以法供養爲上爲最餘焉能報一句之澤

三三寶者三世如來自證常樂垂形十界俯遂機緣夙夜惟念破惑授記宣五味法極濟無邊張八教網爲種熟脫流通永劫由菩薩僧或實或權本迹難測爲大爲小匡輔法王像末邊方感遇遺風一經於耳千劫不朽況思惟修習解脫良因豈非三寶之力故須學佛慈悲行菩薩行名孝順三寶問僧寶與前師僧何別答師僧名寬體狹局我所承僧寶名體俱寬該通三世云云第三能成勝果中孝順至道等謂順極道之法也第四會異名謂行此孝卽順教無違名爲持戒故言孝名爲戒戒能制御三業止滅諸惡故云亦名制止

佛卽下第二放光表瑞將說此戒放金光以爲表兆驚覺常情令衆集故

是時下第三敘衆集願聞爲三初總標次諸菩薩下列名三合掌下總結願聞初如文次列名中初菩薩者道心衆生也次色天三六欲天四人王初言十八梵者色界四禪總十八天初禪三天一梵衆(梵民)二梵輔(梵臣)三梵王(梵主)二禪三天一少光(身光少故)二無量光(光量多故)三極光(光體遍故)第三禪三天一少淨二無量淨三遍淨(例上釋之)第四禪九天一無雲(下地有雲上地無雲名無雲)二福生(勝福往生也)三廣果(勝福感果故名廣果)四無想(修無心定因生彼天故名外道天)次五淨居天離欲煩惑名淨淨身所止曰居一無繁(初離繁雜故名無繁)二無熱(離於下地熱故煩惱)三善現(果德易顯故)四善見(漸見漸微故)五色究竟亦名大自在(五淨之極故)正理云過此淨居有天名大自在初地菩薩而化於彼六欲天者一四天王天二忉利天(亦云三十三天)三夜摩天(此云時分)四兜率陀天(此云知足)五化樂天六他化自在天十六大國王者一央伽二摩竭三迦尸四尼薩羅五跋祇六末羅七支提八跋沙九樓居十槃閣十一阿濕波十二婆蹉十三蘇羅婆十四乾陀羅十五劍浮沙十六阿梨提西土諸國甚多略列十六大國王也問諸經集衆或有來不此義云何答聞法由乘急人天持戒資乘戒俱急以人天身值佛聞法乘急戒緩爲餘趣身值佛聞法戒急乘緩雖生人天不見佛不聞法乘戒俱緩報生餘趣又不聞法乘有大小信法不同戒有三品受報優劣故使諸經明同聞衆多少差別

令熱故煩惱疑倒塵作煩惱熱故

云云合掌下第四總結時衆願聞可見
佛告下第二釋迦自說又三初明自誦二釋放光三
勸受學此三各二初文二者初舉自誦汝等下第二
勸化言一切發心者通舉博地初發圓心稟受此戒
即須誦持外凡之初名字位中故言一切發心越却
外凡五品弟子及十信位超取十住已上諸位故云
乃至十住初聞妙理故云發趣次入十行增修善根
名爲長養十迴向位堅修善根名爲金剛金剛後心
所依轉勝故名十地文從眞位不云十信今略列名
令知圓乘諸位始末言十信者十心之中以信爲本
故言十信一信二念三進四慧五定六不退七迴向
八護法九戒十願始從名字外凡五品無不具十三
惑全在未得十名此之十心一一皆十故瓔珞經云
一信有十十信有百百法爲本故一一位皆言十也
乃至妙覺名異義同十法皆大轉名十大即是位位
用於十法成一圓教菩薩大乘此即法華大車之義
一其車高廣譬觀妙理三德佛性爲不思議境即入
信心二張設幰蓋譬緣慈悲拔苦與樂即入念心
三安置丹枕譬止惡行善安心定慧即入進心四其
疾如風譬明達之慧圓破三惑即入慧心五車外枕
譬識持犯通塞即入定心六有大白牛譬道品調適
正語正見入不退心七又多僕從譬於起誓對治助
開入迴向心八遊於四方譬知次位十發趣等入護
法心九自在無礙譬安忍外凡違順名利即入戒心
十直至道場譬離十信法愛令至發趣即入願心一
信有十信一法有十法一信既爾餘九准知次明十
住位中十發趣心依梵網列名一捨謂三因開發證
平等理即是第一觀不思議境二起大慈悲持三聚
戒三忍即第三巧安止觀自利利他四進即第四破
法遍五定即第五知通塞六慧即第六道品調適七
願即第七對治助開皆由願力八護法即第八識次
位使法不蓋九喜即第九安忍違順由法界喜故十
頂即第十離中道法愛居九心之頂十行位中十長
養者慈悲喜捨施好語利益同及定慧善觀妙境入
無緣慈發無作弘誓入大悲心善巧安心而稱法界
喜名爲喜心緣性破法三惑俱遍名爲捨心於苦集

●稱字疑衍　●按上疑有脫字

等事達道滅等理名識通塞卽入施心無作道品善能調停正語業命名好語心以偏助圓名利益心八知次位不同而同圓理無二名爲同心安忍違順●稱稱楞嚴定不著法愛名中道慧十迴向位十金剛者一信二念三迴向四達五圓直六不退七大乘八無相九慧十不壞圓智觀境名爲信心堅固慈悲名爲念心法界故名迴向圓體三●惑名爲達心於塞得通名圓直心道品趣前名不退心正助合行皆摩訶衍名大乘心緣理辨位名無想心堅固安忍名爲慧心法愛無著名不壞心言十地者一體性平等地境智不二也二體性善慧地緣理發心也三體性光明地巧用止觀名光明也四體性爾焰地圓破法遍如焰熾炷五體性慧照地善知通塞也六體性華光地因中道品名爲華光七體性滿足地正助無闕也八體性佛孔地決定分別次位無濫九體性華嚴地安忍違順身心端美如華莊嚴也十體性入佛境界地離眞法愛心更一轉入等妙覺名佛境界故佛十法而得大名一觀不思議境名爲理大二發慈悲心名誓

●按下疑脫法字　●像字疑衍

願大三巧安定慧名莊嚴大四破法遍名智斷大五識通塞名遍知大六道品調適名爲道大七對治助開名爲用大八識次位名權實大九能定忍名利益大十無法愛名無住大故知圓乘十法始終自他具足御車達到猶名爲車是故諸位菩薩皆誦問上釋十法對名不同者何答一法具十法●法互融隨義轉釋無得定執問華嚴經云初住菩薩得法身本分身百界●像供佛利生諸位功德無不具足後後之位何所以耶答言具足者分具足也如燈照暗暗多燈多初燈雖明寧及後後

是故下第二釋光明二者初直標次有緣下列因緣之相初言戒光者戒能破惑故聲光爲表次文又二初歎體德次舉宗趣初言有緣等者緣因卽聖應機應相關致戒光緣理而誦實理無作故非青等故妙經云知法常無性佛種從緣起是故說一乘戒體無盡故云光光此之戒體凡聖一如故勸大衆受持誦學問上釋戒體云實相心今言非心如何得同答實相之心不同頑礙故云非色不同受等妄情分別故

云非心不同六道之有不同二乘之無故云非有非
無理亘始終故云非因非果從迷辨異是故云非從
悟本同心等俱是不卽不離妙在其中妙心實相雙
非一切以爲戒體雙照一切名宗名用云云次諸佛
子下舉宗趣中言諸佛子等者諸佛舉極果菩薩約
眞因卽初住已上等覺已還大衆者總該內外凡也
略舉此三修之與極分分定慧而成立者由戒爲本
本亘初後卽宗趣也
是故下第三勸學二者初勸受持誦學佛子下第二
釋出勸意初言受持等者受謂受戒三業領納名受
順受防護名持對文宣唱名讀背文通利名誦修集
義理名學次文先誡聽若受等者列受等衆舉一攝
諸故但云受具足應云若受持讀誦善學佛戒者等
國王者小曰邦大曰國三陽並列像乾道以成三一
氣中表聖人之得一故易云君王得一以治天下一
能三所所謂三才卽天地人以一貫三云國王也王
之所生故云王子百官者總舉諸官全數是故云百
如云百姓非卽百人而已宰相者輔王論道經緯國

事協理陰陽宰主之相故名宰相比丘者此云勤事
男比丘尼此云勤事女從小入大二衆通須無色無
身但列欲色非前後類並名庶民民者人也生等五
種皇家掌門名爲黃門欲界男女通有貪婬此舉最
多乃至街賣云婬男女古因犯罪身屬於人以爲賤
役名爲奴婢八部者一天二龍三夜叉四乾闥婆五
阿修羅六迦樓羅七緊那羅八摩睺羅伽摩睺羅伽
頭上有角餘分同人非人鬼道之中變通勝者曰神
中下之類名鬼婆神之類金剛密跡名金剛神雖是
大權菩薩示爲亦須引實受三聚淨戒諸天龍等現
身爲人受菩薩戒名變化人利根畜生解人語者亦
得受戒雜類猶多略列如上故云乃至戒爲伏斷之
因故云第一清淨者序文竟
佛告下第二正說爲二初明十重次明四十八輕初
爲三初舉數勸持次別釋三結勸初文又四初舉數
次若受下誡勸誦文初明不誦有損闕於慈悲弘誓
云非菩薩身口離文識心疎野思修佛性覺悟悖乖
但緣六道爲懷故云非佛種子我亦如是等者舉果

勸因也三一切下舉例勸學三四已略下結說勸持
第二別釋十重爲十
初殺人戒菩薩萬行慈悲爲本視衆生猶如父母六
道輪轉互不相知故下文云而殺而食者即殺我父
母傷慈之甚是故先制所言殺者斷彼命也從識初
託訖于老死斷彼連持相續之命並名爲殺通緣有
二一稟菩薩律儀二住自性非顚狂等此通諸戒故
名通緣下不復出別緣具四一是人二人想三有殺
心四命斷便犯斷緣結輕一一戒中通具三意初制
止惡次制行善三舉過結犯初文又三初標人列於
殺事次因下列成殺業三乃至下舉輕況重初言若
佛子者通指之辭謂發發菩提心受菩薩戒從佛法
生通名佛子若自殺下列殺事五句不同初自殺有
二一殺自身二殺他身殺自身有三義一惡心自殺
二猒身自殺並違聖教俱結輕垢故經云說身無常
不說猒離於身也三爲生爲道亡身濟物如薩埵王
子等是故下文令捨自命等則得福無犯二自殺佗
具緣犯夷次教他殺者教他殺人彼人未死能教前

死亦犯重罪何以故戒無盡故不同小乘順權文說
命終戒失結方便蘭三方便讚歎殺者見佗正殺歎
其德也一讚能殺之人二讚所殺之法如律中云用
此惡活爲等名方便讚歎殺四見作隨喜者約於已
殺隨喜之也若見若聞皆隨喜故五乃至呪殺者殺
相猶多刀杖坑穽藥毒等類呪殺希故越却多種而
云乃至如呪咀人令其命斷等次列成殺業中四句
不同自有殺心爲因刀杖等爲緣造趣方便爲法以
殺爲務名業三舉輕況重故云乃至有命者故知除
人之外並犯輕垢下文雖無別條義推應爾如制春
夏放火非護生草木及護損傷物命但結輕次是菩
薩下制令行善言常住慈悲心者無緣慈悲與理相
稱體同法界實相故名爲常住三而反下舉過結犯
言波羅夷者此云他勝處緣理持戒當感聖果名爲
佛事即自勝處毀禁墮獄名爲魔事即佗勝處
第二不與取戒非理侵奪失命損道莫不因茲此之
一條實德人之未免故次制也別具四緣一盜有主
五錢已上之物若盜已物不成重也二有主想三有

盜心四舉離本處便犯闕緣犯輕就文亦三初制令止惡次而菩薩下制令行善三而反下舉過結犯初文爲三初標名列於盜事次列成盜業三乃至下舉輕況重初文言自盜者自盜人五錢已上物也教人盜者設不關身損境過深並結重也方便盜者或因寄附或因市易以短換長以麤易細但有盜心損五錢已上並結重也呪術取物名爲呪盜次文盜因者自心爲因外助爲緣施功造趣爲盜法常思盜事爲務名盜業第三舉輕況重鬼神爲主不擬籌從乞劫賊之物此心未斷一針一草五錢已下並犯輕垢故舉爲況次制令行善中佛性等者緣佛性理順佛教法同體慈悲以之爲本助成隨喜一切之人令生五度之福智慧之樂故云應生等三舉過結犯如文

第三行非梵行戒大論云婬欲雖不惱佗衆生心心繫縛私情逸蕩因果輪迴漂溺愛河流轉五道莫不由此故次制重別具四緣一是有情男女二有婬心三與方便四與境合便犯闕緣犯輕就文亦三初標名制令止惡次制令行善三而反下舉過結犯初又三初明所犯之事次明成業三乃至下舉人女等爲況初言自婬者一自婬自如軟脊者亦犯重也二自婬佗具緣犯重教人婬者樂不及身但得輕垢與聲聞同一切女人等者除狂迷也次文言因緣等者染心愍推爲因邪想嚴飾爲緣姿則軌儀爲法念念趣成前事爲業第三非人女等況中言鬼神女者了自心中請彼現身行非梵行及男二女二名爲非道並得重罪自餘故漏等皆結輕垢次而菩薩下制令行善言淨法者起佛性觀體離三惑自行化佗故云淨法與人三舉過結犯中言六親者六人之親也一父之親謂祖父母及姑叔等二母之親卽姨嬭等三已之親卽父母兄弟及本時妻子等四妻之親卽妻姉妹等五男女之親謂新婦等六兄弟之親所謂嫂等此有二義一染必於彼一境卽生佗一切人染心不擇六親等故云反起起卽生也二自於一切起非梵行不擇畜生六親等境爲佗起惡之因故云反起一切等此卽穢法與人令佗起穢乖上淨法與人令佗斷惡故云反更而結過也

●方下疑脫便字

第四大妄語戒未得謂得謂聖誑凡惑動時俗抂招名利故得重罪別具五緣一是衆生二對有情想三起欺誑心四說過人法五前人領解便犯闕緣結輕就文爲三初標名制令止惡次制令行善三舉過結犯初文亦三初明犯事次明成業三舉輕況重初言自妄語者若言得四果八人見地已上乃至六根淸淨初住已上次位得重若說得五停念處煖頂忍世第一乾慧地諸方便位既是凡法但犯輕垢二教人者教人說得聖之法名利屬佗但犯輕垢若教佗說已爲聖犯重方便妄語者假託異事令佗生於聖人之解如云我今日不入初地定等故云方●次文中內起誑心爲因外希名利爲緣巧設方便爲法常懷此事爲業三乃至下舉輕況重卽小妄語如云誰得不淨觀於衆中起名身妄語暗問不辯名身妄語明問無對名心妄語不說得聖並結輕垢次制令行善中言正語正見者以中道心如事如想知言見自行勸佗故云常生及亦生等三舉過結犯非正名邪通於大小妄語今從大妄大邪故結犯也

第五酤酒戒酤是貨賣之名酒是昏醉之藥酒有三十六失放逸之門故制重也別具四緣一是眞酒二眞酒想三作酤意四授與前人便犯闕緣犯輕就文亦三初標名制令止惡次制令行善三舉過結犯初文亦三初明犯事二明成業三舉輕況重初自酤可知教人者教人爲已酤犯重教人自酤犯輕次成業中自醬米麴等爲因外具度等爲緣調停方便名法常酤爲事名業三一切下舉輕況重穀藥草木和合所成非眞麴米但似於酒酤得輕垢尙不得酤況眞酒耶次而菩薩下制令行善明達慧者實相般若也三而反下舉過結犯可知

第六說四衆名德犯過戒菩薩運懷弘護三寶掩惡揚善何容說過塵顯信心乖利佗行故制犯重別具七緣一說菩薩聲聞四衆中上名德重罪二作彼想三以惡心作說過意四對外人五作外人想六言章了了七前人領解便犯闕緣犯輕就文亦三初標名制令止惡次而菩薩下制令行善三而菩薩下舉過結犯初又二初明犯事二明成業初文自說教佗並

結重罪損境同故十輪經云占蔔華雖萎猶勝諸餘華破戒諸比丘猶勝於外道故瓔珞經云有犯者名菩薩無犯者名外道所以經犯猶不可輕次文内心為因說彼罪境為緣施設軌則為法務在說人為業次制令行善中言外道者除七衆外並名外道外道即惡人也二乘惡人者猒苦集諦而修道滅獨出生死名聲聞乘觀十二因緣若逆若順意求出苦利佗心劣名緣覺乘此心即惡名為惡人不信大乘言非法律必當墮苦故令悲心說大生信悲能拔苦故也

三結如文

第七自讚毀佗戒自讚巳功抑佗盛德損物之甚故制重罪別具五緣一是受戒有德之境同上初緣二作彼想三讚毀雙具四惡心對人讚毀五前人領解便犯闕緣犯輕就文亦三初標名制令止惡二制令行善三舉過結犯初又二初明犯事自作教他俱得重罪次明成業内心貪慢為因嫉佗為利名緣巧設方便為法以此為務名業而菩薩下制令行善三若自下結犯並如文

第八故慳加毀戒菩薩攝生施為萬行之首豈更鄙悋加復毀辱故制重罪別具六緣一是上中之境二自有財法三有二想四廣加惡心毀辱打罵五前人領解六令佗空反便犯闕緣犯輕就文為三初標名制令止惡二制令行善三舉過結犯初又二初明犯事自慳教他並具上緣方結重罪次明成業中慳心為因財法為緣藏護封緘為法務在鄙悋為業次而菩薩下制令行善乏於財法俱為貧我行未深何能傾捨隨心所與善言慰謝即不犯也三而菩薩下舉過結犯言句偈者句舉能詮之少分偈攝教中之義全如如來妙色身乃至是故我歸依歎佛三身具足一微塵法者舉一善言以為況也

第九嗔心不受懺謝戒夫為菩薩忍辱為懷而反嗔毒蘊積內心傷慈損道劫功德賊無過嗔恚今生微恨當為大怨故制重罪別具六緣一有所對上中之境二生所對想三嗔心不息四前人懺謝五示不受想六前人領解便犯闕緣犯輕就文亦三初標名制令止惡次制令行善三舉過結犯初亦二初明犯事

◆此上謗說異字

自嗔教他具緣俱重次明成業中內心爲因前境爲緣蘊結軌儀爲法以嗔爲務名業次而菩薩下制令行善如文三而反下舉過結犯乃至於非衆生者謂嗔無情也如人嗔心撲打生活乃至木石打著脚手於彼起嗔並非衆生此舉輕垢爲況以惡口等者正結過也

第十助謗三寶戒勝德可珍名之爲寶非理塵黷故稱爲謗別具六緣一對衆助謗二是大乘一體及別相三寶三起上二想四有謗心五言說了了六前人領解便犯闕緣犯輕就文亦三初標名令止惡次令行善三況口下舉過結犯初文亦二初明犯事自謗教人俱結重罪次明成業內心因邪見等爲緣巧設虛假爲法此心爲法務名業次而菩薩下制令行善中言外道者遊心圓理之外乃至外外三宗並名外道一言謗佛常應痛念故喻鉾刺鉾者兵器也長於二丈用建兵車三結犯如文

善學下第三結勸又三初舉所持之法二誡勸三指廣三文各二初文二一者初總舉人言善學者歎美之辭也次是菩薩下舉法因中說果故云木叉木叉者解脫也次應當下誡勸二者初勸學持次若有下舉失顯持初言微塵者如俗中云臣於國無塵露之功涅槃經如護浮囊微塵不犯此舉極小以之爲況次舉失中又二初明現失十利次明當報三途初文者違本弘誓不悔不失法菩提心息故言不得現前發菩提心粟散國王及轉輪王由戒爲因因失果亡故云亦失等比丘及尼等既失於戒報入三惡豈得爲人證於次位故云亦失比丘比丘尼等十發趣等者列失次位前四是因佛性常住妙果者妙覺之果也佛性常住亘於始終今對極位謂佛性常住家果故云妙果亦如仁王不明等覺次明墮三惡中毀禁不同故報入三惡聞法奢促也父母慈育恩深三寶救護之極可恃可怙既不聞名恃怙無地故偏舉也劫者時也成住壞空各二十增減一箇增減爲一小劫二十增減爲一中劫八十增減爲一大劫云云以是等者結勸三等下指廣二者初勸學次指廣本此經廣本有八萬威儀品也

天台菩薩戒疏中

天台沙門　明曠　刪補

次明四十八輕簡異十重故得輕名非無過累故名爲垢於中爲三初結前生後次別釋三總結初如文次釋爲五初三十爲三次二九爲二初十又二初釋次結勸指廣初釋爲十

初不敬師長戒菩薩理應謙卑敬養一切有情況於師長輕慢違行之甚故制居首別具四緣一是師長二知是三故起輕慢四身心不敬便犯就文爲三初標名勸受次既得下示行令持三而菩薩下止作結犯初文國王即人中粟散王也轉輪即鐵銅等聖王也鐵輪王一天下銅輪王二天下銀輪王三天下金輪王四天下文武百官此等貴位若不受戒鬼神不護何以統御蒼生故勸應先受等言諸佛歡喜者順諸佛律儀義當感歡喜次文言上座等者僧中上首善御大衆亦當師義和上阿闍梨略如前釋同學上座名大同學同一正見名爲同見同一行者當名爲同行而菩薩下止作結犯言憍心等者自高爲憍輕他曰慢二名癡由止孝順故憍慢也以自等者舉重況輕應賣身以酬近成之澤況生輕慢故結犯也七寶者一金二銀三瑠璃四頗梨五赤珠六車磲七瑪瑙百物者通舉所有也若不爾者若不孝順恭敬供養等耳

第二不飲酒戒酒是惛狂之藥重過由此而生故制罪也別具四緣一是眞酒二眞酒想三無重病緣四入口便犯律中不通悞飲此文乃制故就文爲又二初標名舉過制令止惡次若故下遮制結犯初言酒器者盛酒空器也空器尚犯況勸酒耶獄出報生蟲類乃至蛐蟮故云無手教人等令飲尚乃不應何況自飲故並結犯結犯可知

第三食肉戒菩薩理忘身濟物何容反食衆生身分故制罪也別具三緣一是有情之肉二起肉想三入口便犯就文爲二初標名彰過制令止惡次若故食下遮制結犯

第四食五辛戒菩薩所居身口香潔反食葷穢賢聖遠之是故制犯別具四緣一是五辛二五辛想三無

重病緣四食便犯就文爲二初標人列名制令止惡次若故下違制結犯初文一大蒜俗云葫是二革葱即韮薤等三慈只是葱等四蘭葱蒜野蒜等五興渠蒐慈葦莢次結犯如文

第五不教懺悔戒菩薩愍物應舉過示人令其改往務存清潔用先正道下救黎元上維聖法以報佛恩爲益甚故制令愼別具五緣一是犯戒之境二知彼所犯三無別違緣開聽律多等四作覆藏心五共同法事便犯就文爲二初標名列事制作次而菩薩下止作結犯五戒者一不殺二不盜三不邪婬四不妄語五不飲酒食肉終身制五名爲五戒八戒者一不殺二不盜三不婬四五同上六不坐臥高廣大床七不著花香瓔珞及油塗身八不自作樂及故往觀聽過中食爲本也此八戒隨受長短若全若分並皆得也加捉錢寶及過中食卽十戒也毀禁者犯二百五十等七逆如下釋八難者一地獄二餓鬼三畜生四北州五長壽天六世智辯聰七諸根不具八佛前佛後此八是果果由因尅見所犯因可令懺悔其因者何謂毀戒墮獄因慳貪餓鬼因無慚畜生因爲求人間長壽持三歸五戒卽北州因爲求天樂持八戒等卽長壽天因不爲解脫集學世俗防護三業卽世智辯聰因折損有情身分毀謗正法諸根不具因不思惟修習大小觀法生佛前佛後因應學佛慈悲示令改往萬行宗趣三德爲依若自若他標心五悔懺悔居其首舉一攝諸故云應教懺悔次文同住者同處也食利等同名同僧利養布薩者此云淨住餘文可見

第六不供給請法戒諸佛所師所謂法尊人重法進道卑心而反踞慠輕慢人法失道之本莫不因茲故制犯也則具四緣一見大乘解行之人二知是三故起慢心四不供養請法便犯就文爲二初標名敘事勸作次止作結犯初文邑者村也故管仲相齊三十家爲一邑三時者小食中食及非時漿等日食三兩金等者舉重況輕末代知法替補佛處波崙啓髓於無竭善財忘疲於法界況捨金等意令重法情深舉爲況耳三時者一日之中分初中後若不下止作結犯如文

第七懈怠不肯聽法戒初心菩薩觸事面墻理須四

方尋師學道而反住處有講不聽日夜抱迷身心越逸空納信施當報非他故制犯也別具四緣一自不解法二有講大乘處三自知有四故不聽受便犯就文爲二初標人法列處而勸聽受卽制作成持次若不下止作結犯前後例知初文云有講法者通標戒定慧法毗尼下別列毗尼卽律多詮戒學經詮定慧卽大三學次文可知

第八背正向邪戒菩薩大士佛性爲心背大乘習學邪小罪逾七逆外道爲儔故制犯也別具四緣一是大乘戒定慧法二作彼想三言乖心背四捨圓學偏便犯就文爲二初標心口背正次而受持下舉過結犯初文言常住經律等者俱是大乘詮實相理名常住也文言惡見者二乘空邊之惡外道有邊之惡並名爲惡故涅槃經迦葉自叙未聞圓常四德之前名邪見人邪豈非惡而受持三字冠下諸句受持一切禁戒者非正律儀鷄狗等戒不爲解脫並名邪見邪見多含故云一切等

第九不瞻病苦戒菩薩之人大悲爲體見病不救彼此傷慈退失菩提良由於此別具四緣一是病苦二病苦想三自無病等之緣四嫌心捨去便犯就文爲二初標名叙事制作次而菩薩下止作結犯初言八福田者三寶爲三父母爲五六病人七曠路穿井八津濟造橋聖人四果及和上等並僧寶攝故大乘經中菩薩二乘並名僧也此從所濟尤要不從福田淺深亦如法華屬佛罪輕毀人罪重有待之身對讚毀緣心易轉故次文可見

第十畜諸殺具戒害生之器名爲煞具藏畢收攝故名爲畜菩薩常應捨諸所有反畜殺具擬損衆生日夜增罪名惡無作是故制也別具四緣一是殺具二知是三無開緣（律中開畜爲遊賊故）四故畜經日便犯就文爲三初標名列事制止次舉重況輕三違制結犯初言刀杖等者本爲害生作者是也但是殺器皆不得畜故云一切次而菩薩下舉重況輕律云以怨除怨怨終不除唯有解怨怨乃息耳怨若未害誠心敬養若已被害自違宿緣怨怨相報酬之反故殺父母制不加報若故下違制結犯

如是下結勸指廣言六品者梵網大本有六六品恐是品名以彼品中明六根等六六法故名六六品彼詳廣釋是故指之

第二二十爲二初釋次結勸指廣初文自十

初通國使命戒第十一傳信往還名通國使命命卽使也術上人之命故名爲使菩薩理應靜緣進業善和靜訟慈救爲懷今乃通致四方使命交戰旣成邪命殊乖道儀是故制也別具四緣一二國二軍二爲利養等三傳言彼此四二國交戰便犯就文爲二初標人列過與師者所類反謂將師也次而菩薩下舉況結犯言國賊者合會相殺義之如賊

第十二傷慈販賣戒菩薩資身理須如法不違慈救今販賣人畜市易棺材招世譏嫌深乖道望故制犯也別具四緣一是非法之物二知是三興易四事成便犯就文爲二初標名顯過次舉過結犯初言良人奴婢者二類不同佗人劫來傳傳興販若劫者盜戒所收六畜者牛馬猪羊鷄犬且據家養者爲言次若故下結犯如文

第十三無根重罪謗佗戒爾見聞疑名爲無根重罪加謗稱之爲謗菩薩運懷互相讚美使法門光顯勝德外彰今反加謗塵黷賢善外招譏醜惱境非輕故制犯也別具八緣一前人無所犯事二知無犯三無見聞疑四知無見聞疑五起惡心六心加謗重罪七有所對境八言章了了便犯就文爲三初標名顯過次教起對治三舉過結犯初言惡心者妬賢嫉能非爲利益並名爲惡良人等者外相無惡曰良內心調柔爲善大乘戒定智慧之法自軌軌他受持讀誦解說書寫並名法師晉蒙訓誨三尊七證依止上經並師僧攝末代佛法付囑國王大臣官長貴勢之人外護之恩常須頂荷願行相資及暑無忘寧容謗說次於父母下教起對治孝順於尊慈悲於下旣稟佛戒於師僧等類若六親故云父母等謂和上同父母闍梨如伯叔兄弟等三而反下舉過結犯墮不如意處者地獄別名也說謗於他令意減損名不如意此卽因也當報三途自意不如卽是果也

第十四放火燒戒火性焚蕩損物非輕也旣已非時

乖一作法

事容故放所以制犯別具五緣一是山林二知是三
起惡心罪四非開時五故放便犯就文爲三初標名
列過次不得下正制止惡三若故燒下違制結犯初
又二初列無主物初言惡心者報讎嫉財畋獵等也
爲護生命有情無情此時與盛故制時也次若燒下
列有主物約損財邊不論時節二三如文
第十五化法違宗戒授人軌範名爲化法乖本所學
故曰違宗大士弘願須授大乘使群生反源三寶無
替今反教邪小陷溺前人情過不輕是故聖制故淨
名云以大悲心讚于大乘念報佛恩不斷三寶然後
說法別具四緣一對前緣二起惡心三教邪小法四
前人領受便犯就文爲二初標名敘事制教大乘次
而菩薩下舉過結犯初言自者從也始從佛弟子終
至一切也使發菩提心者通初心也次列三位略十
地等諸應令知故云一一等次文可見
第十六規利倒說戒因法求財名爲規利前後不次
名爲倒說處已濟物菩薩本懷順教宣揚無違聖旨
今乃反規財利倒說眞乘出自胷矜妄稱佛教既招

罪累自陷陷他故制犯也別具四緣一有求法之人
二自解大法三爲利養四倒正法便犯就文爲三初
標名制學次見後下教用化方三而菩薩下舉過結
犯初言好心者緣理發心自他兼濟名爲好心先制
集學菩薩律儀故云大乘等次令敷演訓物故云廣
開解義味所詮之旨爲義義理適神名味次教用化
法中先令爲說苦行意在使其重法輕生非謂即捨
身命燒身臂指若即捨身法爲誰說次然後下教令
爲其說法儀式言次第者圓乘階位行解宛然不同
暗者言無修證既迷眞俗三學失儀犯說非犯非犯
說犯以空爲有現有言空順物乖聖意在苟求即非
次第非次名倒故結犯也言謗三寶者說三寶空背
論經屏皆因於此謗豈過之
第十七恃勢求財戒託附官威名爲恃勢乞索取物
名曰求財菩薩理應給濟群有不惜身命無悋纖毫
今反依附勝人強乞財物逼惱前境不顧所宜是故
聖制別具六緣一自爲名利二親近王等三恃勢四
逼惱求財五前人強與六領受便犯就文爲二初標

名列過次都無一舉過結犯初言自爲等者求名利擬巳也惡求者邪命自活並名爲惡求無厭足故曰多求次文言無慈心者於境生惱名無慈心不從佛教少欲知足名無孝順

第十八無知爲師戒索非所解名曰無知妄稱物軌故云師也菩薩理應藏名隱德庶事推仁今反不學無知詐爲師範自累累人故聖制也別具四緣一性非暗鈍二故不習學三隱愚詐智四自爲他師便犯就文爲三初標名制學次而菩薩下示其過非三一一下舉過結犯初文通制三學故云十二部經次日夜下別制誦戒十二部經者新名十二分教謂大小教各有其分開權顯實無非一圓十二分也一修多羅此云法本即長行直說也二伽陀此云不重頌即孤起偈如深達罪福相等是也三本事梵云伊帝目多伽即說他因緣事也四本生者梵云闍陀伽即佛自說因時生事五未曾有者梵云阿浮陀達磨即佛現神變衆生驚駭而得此名六因緣者梵云尼陀那因事制戒因問而爲說也七譬喩者梵云阿波陀那八祇夜此云重頌頌長行也九優婆提舍此云論議問答往復也十方廣者梵云毗佛略(來夜反)即廣平之理也十一無問自說梵云優陀那十二授記梵云和伽羅那故知此戒結華嚴經通具十二思之可知佛性之性者解理即佛性佛性即我性故云也戒之本源故偏舉耳次文言偈者如前略釋因緣者如十重等各有因緣三舉過結犯如文

離間賢善戒第十九稟性柔和名爲賢善乖隔彼此故云間善和諍說訟菩薩所宜今反離間欺謗妨擬正修故聖制也別具四緣一是賢善二起兩舌離間之心三傳言往來四前人領解便犯言比丘者乞士破煩惱怖魔始終名比丘也

第二十不行救生戒別具四緣一見殺生二無慈心三有死亡衰厄四有如法法師不請講解便犯就文爲二初標名敘事次若不下止作結犯初又二初明非親慈救次若父母下明慈濟六親初言一切地水等者謂衆生身皆稟四大過現雖殊所稟無別故殺彼今之四大即是殺我過去之故身也餘二如文次

如是下結勸指廣如文第三三十爲二初別釋次結勸指廣初文自十

第二十一無慈報酬戒行乖與樂名曰無慈故心復怨名稱報酬也菩薩理應怨親平等常懷忍辱無捨慈悲今乃復酬以暢嗔恚沈淪苦海累劫怨酬何名出家入道之士故聖制也別具四緣一是怨境二起嗔心三興方便四酬竟便犯就文爲三初標名舉過制止次尙不下舉輕況重三而出家下舉過結犯初言殺生報生者殺命長生永乖乖佛教旨怨息無由故云不順孝道次文言尙不等者出家制不得畜在家開畜不得非理打駡起業況故等者正況復酬既一切男女是我父母及我故身今乃以殺相酬義當於逆故通云七重外加一輕垢也三結犯中有本無出家字天宮云據梵網大本合有凡發大心稟菩薩戒並名出家菩薩故淨名云夫出家者爲無爲法等云云

第二十二輕慢法師戒訓誨有軌名爲法師故不虔恭名爲輕慢菩薩理應輕生重法雪山從鬼請天帝拜畜爲師慢如高山雨水不停早如江海萬流歸集今棄其所知觀其種姓失大法利故聖制也別具四緣一新學無知二他卑有德三自恃生慢四不往諮受便犯前明現講不聽此制不別諮受就文爲三初標名舉過次其法師下出所慢之境三而新學下舉過結犯初言有智等者解知世法文無再覽故云聰明晉有職任而云高貴當世聖族名爲大姓了達經史稱之大解招世財食名爲大福饒財下釋大福義以此下總結慢意以猶用也用此聰明乃至大福而生僑慢次文可見三結犯中言第一義諦者圓常之理爲教行本故偏舉之教行無依非好師也

第二十三輕人僻說戒菩薩理應謙虛攝物不憚劬勞今乃依倚勝人恃勢輕物故制犯也別具四緣一自稱大乘二新學請問三恃勢輕慢四不好爲答便犯就文爲三初明求法之人次若法師下明自恃之相三而新學下舉非結犯初文中初明時節故云佛滅度後發圓三聚四弘之心是以言好言於諸等者示其勝境故經云敬像如眞佛得福亦復然於佛像

前自制要期領納戒品名爲自誓好相者如下明之便得受戒者得好相竟即自受三歸自宣懺悔自受十戒自誓羯磨但出自口與師爲異言若現前等者明從師身有戒故不須好相餘二如文

第二十四捨眞集僞戒菩薩理應依於了義棄凡小之瓦礫取如意之寶珠今反背眞集僞障道尤故制犯也別具三緣一有大乘二不修學三集邪小便犯就文爲三初總標名列出不集之法次而捨下舉譬顯於捨正學邪三是斷下舉非結犯初言正見等者正見能知之智正性即所緣之境正法身者境智不二應物現形無非正法故經云吾今此身即法身也大乘所詮宗極於此從因至果無出三身故舉不學勸令修習文者無作道品七科法門譬於七寶自此之外非圓實道並名邪見由不體權是故結犯違權即實順佛化儀四悉適時正助合行邪正理一則非犯限經云以方便生是菩薩解三結犯中言斷佛性者理性體遍於偏圓由心隔異捨此學彼行三因性而不現行故爲斷性德天然常住不變何斷之有今從修得結非成犯

第二十五不善和衆戒制御法侶行藏得名所名爲和衆統領乖戒而云不善既爲衆生須合軌儀守護資財善和諍訟今反訓誘非法乖各僧徒是故聖制別具三緣一身爲衆主二無慈護心三令衆不和及損三寶物便犯就文爲三初標列衆主次應生下制令依法而反下違制結犯初出時節即如來滅後遺法住持要藉衆主故偏舉之一傳教之人謂說法主二住持人謂行法主三綱維處衆謂僧房主四引導內外修治塔寺謂教化主五傳授禪要謂坐禪主六領衆遊方謂行來主次文二意一制令和衆二制守財物三結犯中由無法訓衆乃令自他不用而用名爲無度自無盜心但結輕垢若其潤巳及三寶混和亦同盜門互用得重

第二十六待賓乖式戒凡是釋侶方外之賓衣鉢自隨巳法界爲主之法接待有方庶得解其疲勞資給闕乏今乃知事越僧法衆利不均同師之義永乖十方僧次徒設損財失法是故聖制具四緣一先住僧

房等二有出家菩薩僧三知是四不供給獨受利養便犯就文爲三初舉同類人處次先住下制令供給依次差請三而先住下舉非結過初文五處一僧坊中即出家菩薩所住之處二舍宅城邑即在家菩薩所住之處亦是俗家有僧居處三國王宅者即王家中四乃至者謂非常居處一夏同住住處既多不可遍說故云乃至五大會中謂設會處見後來菩薩皆須接待次文中初制迎送供給初明有物事事給與次明無物割肉賣身謂傭力資給等賣身通在家出家二衆賣於男女多局在家若有等者制同利養故言有利養分等三結犯中違教不仁故喻畜生非求聖果之徒云非沙門沙門桑門西國出家之通號也四姓出家同稱釋種既乖法式釋門不收故云非釋種姓

第二十七別受佗請戒佛性平等僧貴和同財利無偏如水乳合今別受請令施不均自獲侵奪之愆施主失平等之福彼此俱損是故聖制故應供行經云受別請者定失四果七劫不見佛五百大鬼遮其前

●是下疑脫字

五百大鬼隨其後爲僧寶中有佛化僧四道果僧菩薩之僧七賢僧凡夫僧欲令四方施主得如是●制不得受別請也別具四緣一身在衆二施主別請三受四取物便犯就文爲二初明不應之意次自已用下舉過結犯初言屬十方現前僧也言八福田者聖人即四果等并及師僧寶攝僧雖是八中之一義含多種之人佛亦示在僧中故云諸佛僧即父母十方病僧通有物分不出法及犧并三福田者十方僧物義不該彼但通於五故云及八福田中乃至父母病人物次結犯者十方人多又無盜心犯輕垢耳

第二十八別請僧戒凡求勝福須託僧次良田情無曲私施有平等今乃別請知已簡棄餘人非唯闕法供之通心蓋是俗中之曲聯彼此我招過是以制之別具六緣一自是施主二設衆會三有僧衆四故別請五行親六取物便犯若僧次外及佗力所逼要令別請無犯就文爲三初列請僧之人應求示導次知事下正明請法三若別下違制結犯初文舉其三類犯局二衆一切擅越不受戒人順教得福違則無罪

次文言卽得十方賢聖僧者心普理通一攝一切言
而世人等者故優婆塞戒經云鹿子母別請五百羅
漢鹿子令阿難逐食與佛佛問阿難鹿子僧次請一
人不阿難言擬人雖請五百羅漢不如佛次一人第
三結犯中言是外道法者佛法之外名外道法非外
外也律約聲聞開受別請故知七佛並約開菩薩無
別請法七佛者皆在此土應化示迹百劫之內長壽
諸天咸所曾見多引爲證欲使信者有所憑故謂過
去九十劫初一佛名毗婆尸亦名維衛中間諸劫無
佛至第三十一劫有二佛出一名尸棄亦名式二名
毗舍浮亦名隨葉此第九十一賢劫千佛應出四佛
巳過一拘留孫二拘那含牟尼三迦葉四釋迦
第二十九邪命自活戒邪法活命故云邪命有四種
一方邪謂通國使命二維邪謂醫方卜相三仰邪仰
觀星宿四下邪謂種植根栽五穀等類菩薩理應慈
心愍物諸有所作福不唐捐如何爲利邪求兼行惡
術不淨活命無慈損生下信心上乖聖旨所以制犯
別具三緣一爲利養二習惡妓術三所爲事訖便犯

就文爲三初標邪命之心二反賣下列邪命之事三
都無下擧非結犯初如文次文初列邪命方法坐居
店肆眩惑於人名販賣男女亦有賣男色與於女也
自手作食者惡觸非法自磨自舂者壞生兼惡觸此
並下邪隨類淨之則通自手避譏謙故占相等者占
色相聲判釋祿命因捨正歸邪求官護驗或自染習
損壞道儀或爲人解夢說凶導吉令其邪倒求神禱
鬼或占胎內是男是女呪謂呪咀左道爲利損物殘
命術卽邪術符書厭禱禁斷勝緣或動道俗並是維
邪及仰邪攝術通星像故言功巧者書畫彫尅泥素
竹木絲務妨道故調鷹下次列惡伎縫合鷹眼令與
氈毛等使其調順以擬畋獵和合百種等毒藥非一
言百損命害物通得毒名蛇毒者取於蛇毒以傷物
命生金銀毒者藥名也謂生金銀卽是毒也蠱毒者
世相傳云取百種虫蛇置一甕中相食强者卽名爲
蠱故有猫等不同並損物命亦下邪攝三結犯如文
第三十時月媒嫁戒持戒如護明珠今反謗說空媒
嫁男女致令年三月六行殺盜非違法慢時長自佗

惡是故聖制別具四緣一惡說空二通致男女三是年三月六之時也四自他行殺盜等便犯自行雙結二罪為佗之因但結輕垢就文為三初總標犯境次於六齋日下出所犯之時三作殺生下違制結犯初言惡心者說無三寶也內無信心執空行惡委博養生故云詐現親附次出行在有中之相故云為白衣等次文中言六齋日者初八十四十五二十三二十九三十智論問曰何故六齋日制受八戒答是惡鬼奪命不吉之日故劫初聖人相教令持齋受戒避八凶衰四天王經中說此之六日使者太子及四天王自下觀察若持齋戒孝順父母上白帝釋諸天心悅增益天衆減損脩羅鬼神遠去住處安穩若不爾者諸天不悅言減損諸天修羅盛天地本起經說劫初有異梵子修外道行於此六日割肉出血以著火中過十二歲為天王所責願生惡子當時火中有八鬼出身黑眼赤有大光明一切鬼神皆從此生故劫初聖人制此六日持齋受戒善生經云是外道祠祀之日也年三長齋月者正月是衆生現生之初五月是興盛之中九月是欲藏之始又世傳云天帝分月判四天下正月南天二月西天三月北天四月東天五月南天乃至九月還至南天雖未見正教深有其理三結犯如文次如是下結勸指廣言制戒品者大本之中有此品也次明二二九為二初九又二初正釋次結勸指廣

第三十一不行救贖戒菩薩發心慈救為本況見尊危輕心棄捨內闕孝心外乖慈愍故制犯也別具四緣一見三寶等在危二生知見想三無慈愍心四不救贖便犯就文為三初標名約時列危難事言父母者諸佛菩薩能生法身故彼形像即父母形像而菩薩下制作成持三若不下違制結犯並如文

第三十二畜造非滅戒菩薩畜造須合軌儀內有仁慈外無侵害今反畜造非法之物販貿與人自他增過故制犯也別具四緣一是非法物二恃勢三惡心四故畜販賣便犯就文為二初標名列不應之事次若故下違制結犯初有六一販賣殺具二畜輕秤小斗三因勢取財四害心繫縛人畜五破壞成功六長

養貓拘此之六物並能損害故制畜用財物入手屬
前盜戒今從不應故結輕垢結犯如文
三十三觀聽惡作戒菩薩理應靜處思徵執持聖典
今反觀聽非法身行惡作乖法招譏故制犯也別具
三緣一有所對事二惡心視聽三見聞便犯就文為
三初標能犯之心二觀一切下舉過防禁三若故下
違制結犯初言惡心者不為和解慶快無明名惡心
也次文多意初觀鬪者鬪謂鬪打俱通身口軍陣兵
將即王者軍劫賊等鬪即賊等軍若自若教若試若
戲並不得觀故云等也亦不得下止聽音樂若他為
供養順世觀聽無染不犯不得下止雜戲也摴蒲四
數圍碁可知波羅塞戲者西國兵戲二人各使二十
玉象此方亦有畫板為道以牙為子諍得要路即為
勝也彈碁者以指彈碁子得遠為勝六博者只雙六
也拍毬者毱（佗麿反蹴鞠也）毬打毬也亦云拍毬其義一也
擲石者時云擲石者時云擲抛（墮和反）投壺者投錢杖
等於彼孔中入者為器牽道者時云圍直二人相對
各十二子直三則敗故名牽道八道行成者八道交

絡行當如城也爪鏡等者止邪術也西國術師以藥
塗爪中現吉凶也芝草等者此等三事以呪呪之知
吉凶故髑髏者西國外道打人頭骨決知死生因緣
等此方亦有事髑髏神說世休否卜筮者決疑也並
是邪術誑惑人心世世染習無益自他故制犯也盜
賊使命者為賊所使助成盜事從助緣邊故結輕垢
若成盜業理在重收三違制結犯如文
三十四緊念小乘戒菩薩之心四弘無間是非汙雜
大道難期故制犯也別具三緣一不勤護大二緣念
小宗三捨大忻小一念便犯就文為二初標名立制
次若起下違制結犯初言護持等者護即守護持謂
念持持有二種由止惡故戒體無缺名為止持順教
而修令戒光潔名為作持二持名戒皆由護成故三
業俱運名護持禁戒故約四儀制身心六時讀誦以
禁口法雨外資心緣理性堅固難動故喻金剛大小
等持如浮囊也涅槃經云譬如有人帶持浮囊欲度
大海爾時海中有一羅剎來乞浮囊初則全乞乃至
微塵悉皆不與此譬大小等持之相分段變易二死

深底譬如大海證三德果猶如彼岸戒浮囊無缺彼岸有期損如針孔愛見之水漸入身心因小致大六道輪迴喪失慧命名沒海而死如草繫比丘者顯成上義爲護輕遮殉命不毀故莊嚴論中賊盜王物遇見比丘恐露其事自商議云我聞比丘不壞生草牽向路傍以草縛之王出遊獵諦偈問云我觀此比丘肥壯而多力以何因緣故草繫不轉側比丘答言我觀此草時此草甚微脆我若轉側時恐違如來制王乃解放發願護法念念不去心者捨也心心相續不捨刹那緣一體三寶發四弘誓願故云常生等次結犯中言外道者二乘即外道也圓道之外故名外道三十五不發十願戒菩薩發願使心不退行有旨皈故不發願而制犯也別具二緣一不發願二發而機忘便犯就文爲三初標名總舉大數故云一切次孝順下別列十願三若一切下違制結犯如文次別列中孝順父母師僧爲二三願得好師友四願常教我大乘五願常教我十住六願常教我十迴向八願常教我十地九願使我開解如法脩行十願堅持佛戒

◆毘盧新添

堅持佛戒通於初後故知十願因果具足妙覺是所期之極修證究竟故略不列既備自行因果自利利他即具化他能所開解修行何法不具一期化法咸攝其中是故誡勸刹那不捨故云念念不去結犯如文

天台菩薩戒疏中

天台菩薩戒疏下

天台沙門　明曠　刪補

三十六對境無誓戒前之十願勸令通發今對境起行要制身心興能作難事而顯持令識毀禁之陋故別別於境對治楚毒之苦遂得此事知非持心相續人情多怠無誓結犯別具三緣一對治起過信施等境二不興別誓三雖發速忘便犯就文爲三初標名結前生後次作是下列出別誓三而菩薩下違制結犯初結前持佛禁戒者生後次文自有一十三文初對色境立猛火刀山誓制於身業次五對信心供養

一作寶

境誓制身口業次一對信心禮敬珍寶境鐵錐破身誓重制於身業次五對五塵制言於意業後一總身口咸願成佛道如文次五對四事者衣服爲一飲食湯藥爲二房舍爲三臥具爲四一對施臥具熱鐵地誓四對施湯藥百鉾刺身誓五對施房舍投熱鐵鑊誓次一如文次五對五塵中對見色心刀鉾挑目誓二對聞聲心千錐擭耳誓三對齅香心千刃割鼻誓四對嘗味心千刀斷舌誓五對觸細滑心利斧斬身誓故覺意三昧內約六根對於六塵外約六作謂行住坐臥語默作作於此等心遠即法界六度具足法界無著即布施不傷空有即持戒忍於二邊不辱中道即忍辱不雜有無名精念念趣中名進即精進法界體寂即禪定寂常照即智慧六度互融即三十六一念具足名曰持心即是今文不破戒義次願一切皆成佛道即四弘之一一須三資即攝於四何者不斷煩惱爲能度佗經云若自有縛能解彼縛無有是處不學法門暗於藥病不願成佛度生不盡餘三互具准此作之此是大士本懷對治之最故列居後

冠前

三十七故入難處戒身爲道本藉以進修既有難緣故入妨道招世譏謗是以制犯此有五行一二時頭陀二遊方緣三坐禪四安居五布薩一一別具四緣成犯一是難處二知有難三爲修行四故入便犯就文爲四初明遊止所應二若行下列出難處三一切下制不應入四若見違制結犯初文又二初略舉三行時節道具不列說戒遊方次而菩薩下別釋五行夏居攝坐禪也初言二時頭陀者二時不寒不熱頭陀遊方無有妨損冬寒夏熱但可坐禪頭陀西音此云抖擻抖擻十二種過令成三德四分律中具列十二衣二表成解脫德遮成惡故食四表成般若德資慧命故住處六表成法身德是所依故衣二者一但三衣二糞掃衣食四者常乞食不作餘食法一坐食一摶食處六者一蘭若此云寂靜二塚間三樹下坐四露地坐五隨坐六常坐並緣佛性之性三觀圓修等破三惑空觀破見思即般若德成報身假觀破塵沙即解脫德成應身中觀破無明即法身德成法身

雖三而一卽一而三十二頭陀理無異轍言結夏安居者要期此住也多制出家菩薩在家菩薩必無他緣安居亦善應云菩薩大士一心念（女云大姉）我假名菩薩某甲今依僧伽藍乃至某甲宅前三月夏安居四月十六日巳後應云後三月夏安居房舍破壞修治故（三說若在俗宅除此句也）對首人報言依誰持律者答言（某甲）和上此見濫用法界安居者既乖眞教人法俱非以法界爲所安何須用結今文令安乃成徒設壞亂聖法非魔何謂火燧者出火物也古因燧人出火故名出火之物爲火燧也故論云攢燧取火次別釋中言十八種物者三衣爲一經律各爲一佛菩薩像各爲一餘名可見經律者得法華意開權顯實妙理無殊今從能開卽大乘經律言布薩者此云淨住不限多少故下至一人不同聲聞衆法局四若對首心念亦同此文聞鐘入堂等說偈並同聲聞無乞歡喜維那浴籌時取維漢爲菩薩（浴籌竟打一下云云）

敬白諸佛子等合掌志心聽此南閻浮提大唐國某州某縣某寺僧伽藍所我本師釋迦牟尼佛遺法弟子出家在家菩薩二衆等自惟生死長劫乃由不遇無上慈尊今生若不發出離之心恐還流浪故於是日同崇三寶渴仰大乘共宣傳菩薩戒藏以此功德資益天龍八部唯願威光自在皇帝聖化無窮太子諸王福延萬葉師僧父母常保安樂見聞隨喜宿障冰消惡道三途灾殃自殄迴此功德誓出娑婆上品上生阿彌陀佛國（打一下）

諸佛子等諦聽此菩薩戒藏三世諸佛同說三世菩薩同學衆中有未發菩提心未受諸佛大乘戒者出（三說打一下）

諸佛子等諦聽衆中未發菩提心未受諸佛大乘戒者巳出汝等從今身至佛身於其中間能捨邪歸正發菩提心斷惡修善持菩薩戒行菩薩行不（答能打一下）

諸佛子等諦聽衆中誰小小者收護（三說打一下）

諸佛子等諦聽外有淸淨大菩薩摩訶薩入（三說一下）

諸佛子等諦聽衆中小者巳收護外有淸淨大菩薩摩訶薩巳入內外寂靜無諸難事堪可行籌廣爲布薩我假名菩薩比丘某甲爲衆行籌作布薩事衆當

一心念作布薩唯願上中下座各次第如法受籌（三說）
（行籌竟打一下）諸佛子等諦聽次行在家菩薩籌（三說打一下）
諸佛子等諦聽此一住處一布薩出家菩薩若干人
在家菩薩若干人各於佛法中清淨出家和合布薩
上順佛教中報四恩下爲含識各念阿彌陀佛一切
普誦（次請上座說戒同聲聞法誦）
敬白大衆衆請比丘某甲爲衆誦戒某甲比丘梵音
戒師昇高座（誦戒人具儀禮三拜已互跪云）我假名菩薩比丘某甲
（誦同聲聞行香說偈）
誦戒畢各說自慶偈云諸佛出世第一快聞法奉行
歡喜快大衆和合寂滅快衆生離苦安樂快戒師禮
謝云我假名菩薩比丘某甲稽首和南敬謝大衆衆
差誦戒多不如法惱亂大衆願衆知慈施以歡喜言
各各披九條等（去聲呼）制令出家菩薩設不曾受聲聞
律儀若受菩薩戒亦異辨三衣加法受持非制重著
三衣條品受法同聲聞但云菩薩一心念我假名菩
薩比丘某甲爲異（云云）言一一如法者總結五行故
云一一如法謂住處無細虫無梵命等難也次列出

難處中總有十二初惡國界者二國交戰也二國王
者不信三寶也三土地高下者出入危險也四草木
深邃者爲虫獸所依也五師子六虎七狼八水九火
十風十一劫賊十二毒蛇三制不應入中言一切者
略列如上廣不可盡凡能損害並名爲難故云一切
言乃至者不言遊方布薩坐禪初舉頭陀越取夏坐
故云乃至結犯如文
三十八衆坐乖法戒入道清衆時異邪徒不以俗年
爲尊卑但用戒法爲前後崇釋文之義軌摧世流之
慢幢以受戒爲眞生故先受爲長別具三緣一身在
衆中二知受時節三坐不依次便犯就文爲四初標
名總列次莫如下舉外人爲誡三我佛法中下重示
所制之法四而菩薩下違制結犯初言次第等者若
先小後大一切俱開若先大後小在大則大在小則
小又此方大小無分亦宜順於時處比丘等者此等
不同若其出家則內二衆自分先後故云王子出家
與庶人同類若其在家於外二衆而爲次第王家男
女在家亦然不分卽眞而俗非謂男女依戒雜坐餘

◎無諸二字疑寫誤

◎同不、寫誤

三如文

三十九不勸修福講解利生戒大乘威力難可思議非唯資益冥途固能救現危難不爲講解幽顯無聞失利處深是故聖制別具五緣一解講大法二無諸難緣三遇安危境四無慈救心五不爲講解便犯就文爲三初制勸自他修於福業次而菩薩下制利生修於智業三而新學下違制結犯初文先列四事一建立僧房二山林園田三立作佛塔塔謂藏竭身骨之處供者福多同不毀堂形貌安處故阿含經明梵尼尸比丘毗婆尸佛時以歡喜心執火照塔後值釋迦身體光明二十八天身光不及又十二因緣經云八人應起塔謂佛菩薩支佛四果輪王佛塔八層已下漸減乃至初果二層後分云輪王無級四果四級支佛五級佛十三級亦云支提即無舍利者也今從殿勝藏佛舍利故云佛塔四立安居坐禪處所一切等者總結示立處也凡是一切可行道處皆應如上立僧房等四以爲道緣是故制之次制講利生中又二初標名總勸所見有情皆須利樂故云應爲一切等經誑定慧三學律即戒學菩薩律儀既是通途利生故舉三學令說三身三德戒學即法身定學即解脫慧學即般若若疾病下別列所講之境於中爲三初對報障勸講所循通通皆有故亦總舉經律謂報身疾病王國干戈寇賊競與生緣喪死師長亡化忌晨七七若自若他皆應講說大乘令觀報陰即法身德則用法身而爲對治次齊會下於利衰境即對煩惱障勸講凡是齊會永福之處行人遠歸親賓相遇治生經求及遭水火惡風黑色所吹船舫無有的標或在江河大海值羅剎鬼煩悶逼切唯專佛性之戒開解義理令觀煩惱即般若德故云此經律也即用報身而爲對治乃至下第三對業障勸講煩惱既多不可說盡略列三五總舉業障故云乃至一切等者總舉也三業之因殺盜等別故云一切三報者一切之業並有三報此身造業即此身報名爲現報此身造業次生受報名爲生報此世造業二三生後方受其報名爲後報身在八難名八難業犯於七逆名七逆業或在牢獄爲他拘繫手足故云杻械等三業鑿

並多若單若雙或約一人或約七人若疾病者即殺業也此等不同並是業報無逃避處亦局講戒令觀結業即解脫德故大乘三藏並詮三身對治從別故文所列有別有通若能順教利樂有情感聖冥加解脫衆難設未感聖但害肉身自他臨終聞薰成種當當値佛莫不因茲故制菩薩常令講說大乘經律三德之義而新覺下結犯行解未具並名新

次如是下第二結勸指廣中梵怛梵壞聲相近此云嘿擯惡口惱僧故加此罰彼品之中廣明斯是故指之

自下大段第五明斯義是故中又二初正釋次結勸

第四十為師簡擇戒菩薩利生有緣便應何容千里求請反起嗔惡之心弘誓有乖故制犯也別具五緣一自解戒法二前人求受三彼無七遮四反起惡心五不即為受便犯就文為三初標名立制列出不應簡擇之人二應教下制應簡擇業報衣服三但解下舉是顯非違制結犯初如文次文又三初簡示衣色青謂空青石青等黃即黃褐赤謂乾陀色黑謂屋塵黑色等紫土色此等五色互相參染名不正色凡是所著皆令染壞故云一切次若欲下令簡業障言七逆者於五逆上加殺和上及阿闍梨出佛身血者今末代雖無此事若毀塔壞寺焚燒經像亦是其類破羯磨轉法輪僧者佛滅度後雖無別邪羯磨破正羯磨及破初轉四諦之理而為遮礙亦此流類耳聖人者四果僧也三出家下示於正法大小律儀並同斯制若淨名經中時二比丘禮維摩詰足乃是聞法致敬法華經中不輕菩薩禮拜四衆蓋是觀性平等表示法身忘犯利物非佛所制此中乃是菩薩恒式不得妄引他文言佛制禮俗三舉是顯非違制結犯如文

第四十一為利作師戒自行若立方可化人今乃無所知詐言能解志希名利不為益他自墜陷他是故制犯別具四緣一內實無知二外求他境三為貪名利四授菩薩戒便犯就文為三初標名示其正解次若不下出無知相三而菩薩下違制結犯初犯初言

七遮者七逆障戒故名爲遮言犯十戒等者教懺悔法十戒即十重也言三世千佛者謂過去及現在千佛過去莊嚴劫中始自華光如來終至毗婆尸佛未來星宿劫中始自日光如來終至須彌相佛現在賢劫之中始自俱留孫佛終至樓至如來言種種異相者或聞空中聲言毗尼藏或得印臂作滅罪字等便得滅罪者遮性俱滅若依小乘作法懺悔性罪不滅如婬盜殺妄等性本是惡名爲性罪如飲酒等佛制令持遮制故犯名爲遮罪凡是性罪受與不受犯即獲罪持即得福若其遮戒不受犯無罪故受戒之人於性戒上各加一遮遮犯性罪故遮戒上唯護一遮持則遍遍虛空犯則遮性雙結懺乃違制復本清淨負財負命果地仍酬故知小乘性罪不滅問遮戒不受持得福不答隨對一境持得一福不同於受起增上心羯磨言下遍法界發故經云寧可一時發一切戒(由羯磨故)不可一時犯一切戒(無羯磨故)又瓔珞云有犯者名菩薩無犯者名外道今從大果觀相敗往雙遣故令懺滅言若無好相乃至亦不得滅者明曾受後退菩

提心及造增上十惡犯於十重此二失戒之人并中下心而犯十重不失戒人懺不見相罪亦不滅名爲無益既非七遮並許重受故云而得增受天宮云捨梵網下卷云亦不得滅戒字悞耳是故菩薩得重重受而無捨法言失戒者善戒經云有二因緣失菩薩戒如上列除此二緣乃至他世流轉四趣戒體恒在云云言對首等者對菩薩僧可滅惡者請爲懺主云菩薩尊志我某甲今請菩薩爲犯輕垢懺悔主願菩薩爲我作懺悔慈愍故(三說)次正懺悔(闍黎合掌)菩薩尊志我某甲爲故不聽大乘法等犯輕垢罪今向菩薩發露懺悔懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念發露知而不敢覆藏願長老憶我清淨戒身具足清淨布薩(三說)(懺悔主云)自責汝心應生厭離(答云今此依唐三藏羯磨出之)言一一好解者於前七遮十重四十八輕分別解釋故云一一等若不下次示無知相暗教相大乘經律三學並昧故云不解大乘等暗於圓理故云不解第一義諦不解二字通冠於下暗於大乘次位故云不解習種性等言習種性者習以成性即是發趣十住

位也二長養性者分別藥病長養化導梵網下卷有性種性因前習性以成此性云性種性並十行位三不可壞性及道種性卽十迴向位此位深極故喩金剛而不可壞能見中道種性四正法性亦名聖種性卽十地中聖道現前故名爲正此約行布歷別名目若圓教位具如華嚴初發心住八相成道得法身本名雖同別義並圓融四十二位皆破界外障理微細無明具如法華玄等解釋云云言其中多少等者暗於觀法行相也若別若圓智斷不同傳爲多少十住空觀爲入十行假觀爲出故云出入十禪支者根本四禪三乘通修偏圓無隔故須善解娑婆問云禪支十八實體有幾答云但十餘名同故初禪五支一覺二觀三喜四樂五一心麤心名覺細心分別名觀悅心名喜悅身名樂能令心王專一名一心初二是對治喜樂是利益一心支者爲二所依二禪四支一內淨二喜三樂四一心無前覺觀之根淨名內淨是對治支餘三名同准倒初禪三禪五支一捨二念三慧四樂五一心離喜不悔名捨愛念三禪名念解知之心名慧此二對治餘二名同例前可知四禪四支一不苦不樂二捨三念四一心捨心相應內心中容異於三禪名不苦不樂此一利益餘三名同例前可見今略標實體故云十支謂初禪五支二禪一支三禪三支四禪一支觀法既多故云一切行法此結行相也一一等者總結不解教理位行也三違制結犯

第四十二爲惡人說菩薩律儀戒戒律名祕藏不妄授人將恐邪外之徒見文昧旨暗於通塞謬生謗說無益自他是故制犯別具四緣一對邪惡人二知是三爲利養四隨說一戒便犯就文爲三初標名立制次是惡人下明不肯受戒之過三而菩薩下違制結犯初言於未受等者問既言未受菩薩戒者並不得說若俗其類蓋多今時誦說咸無甄簡斯犯者衆此義如何答佛意多含今應從義地持既云欲受戒者先爲說相令預觀察能持不能持卽是通爲信心未受者說又出家二衆初稟四分律儀若人若教咸皆勸發上品之心爲無上菩提求三聚淨戒三聚淨戒何法不攝小乘既無三聚義咸已發圓菩提心法乃

◆能字疑剩

隨人五篇通于大小涅槃菩薩聖行廣列十戒五支故知此土僧尼四分律儀並是菩薩之戒法華開顯人法咸圓殊途同歸何小之有但無謗說誦說俱開若爾不須互受答互受乃增其條品心體義無重發形俱無作約世現行彼彼業體道共之戒橫竪一也遍法界發為橫佗世佗不亡名竪言千佛大戒者總舉賢劫之數也邪見者外道惡人之外平常不信名為邪除國王者王設邪見亦乃開之恐疑謗說於法損害也次明不肯受戒之過通舉邪外等名惡人不信不受無慚無愧如畜生也雖有心而無識義同無心故譬木石內法無分故名外道無圓正見名為邪人三違制結犯言七佛者一切諸佛同稟此戒從近略舉故言七佛

◆之字疑剩

第四十三故毀禁法戒菩薩律儀乘戒兩具二死舟檝彼岸津梁今反自犯加復毀之或云惡說空無持無犯或云諸佛方便怖人不信冥扶戒神潛衞此良田穢稗戒海死屍謗方等敗燋逾七逆隨所犯外別制斯戒別具四緣一信心受戒二有所對境三故起毀心四隨毀一戒便犯就文為二初標名呵責次若毀下違制結犯初又三明不消世利次五千下明鬼神呵責三一切世人下明舉世嫌罵初文二失一失現信施二盜王水土為過去國土所捨地水與持戒者無戒輸稅不得盜名今戒稅俱盜行盜飲故諸鬼神呼為大賊次鬼神呵責者戒全利物神護鬼敬今既毀犯神去鬼欺故有五千遮前而罵賊惡其行來掃後而滅蹤殄其所止三舉世嫌罵次違制結犯並如文

◆別等三字疑剩

第四十四不敬經律戒解不孤然依教而得法身父母諸佛所師經卷所在之三寶具矣身有微解實彼私恭解從教生於教輕忽自佗失敬功福沈淪故制罪也別罪也別具四緣一有佛經律二不寫傳持三不生尊重四安處卑褻便犯就文為四初標名勸持次剝皮下示書寫法三常以下勸盛持供養四若不違制結犯初如文剝皮等者先舉難行而誠心如大論云樂法梵志於十二年遍閻浮提求知聖法而不能得時世無佛法佛法亦盡有婆羅門言我有佛偈

◆法字疑剩

若實樂者當以與汝答言實樂婆羅門言若實樂者當以皮爲紙以骨爲筆以髓爲水以血爲墨卽如其言書得佛偈偈云如法應修行非法不應行今世及後世行法者安穩木皮下次舉易行以勸寫三勸盛持中言七寶者或七中之一或具於七爲經函等無價香華者唯貴爲珍乃言無價故法華云此香六銖價直娑婆世界等四結犯如文

第四十五不化衆生戒菩薩弘願誓度無邊隨所見聞勸發道意故經云不說菩提名爲殺者道牙損滅莫不因茲故制犯也別具三緣一對所化境二不起慈悲三捨不勸導便犯就文爲三初標能化之心遍拔衆苦故云大悲次入下對境立誓三是菩薩下違制結犯初如文次文又三初示見人令受歸戒次若見下示見雜類令發道心三而菩薩下示令總勸凡是有情咸發道意初言三歸者佛法僧寶爲世良田若不歸之無由得脫故法句經如佛在世時天帝釋知命將終應受驢報歸依於佛禮拜之頃其命便終託彼驢陰母驢鞚斷踏破坏器被陶師打胎落卽還

◆之下疑脫字

◆制疑應在法下

入天帝身未逾食頃天帝便活殘命之而起歸依尙脫斯報況復長時故先勸示令授三歸次授十戒三歸是十戒之體故也餘三如文

第四十六說法乖式戒說法利人意在弘益尊卑有軌彼此虔誠今乃趣爾宣揚威儀失緒自他輕忽法水難停故制犯也別具三緣一對聽者二非床座三隨說結犯就文爲三初標能說之心具如法華大慈悲爲室柔和忍辱爲衣諸法空爲座舉一攝三故云大慈悲若入下示說儀式如希孝順父母者示令勸佗尊重說教之人敬順師教者示令勸他恭順師所說教西國外道多事火神專注禮敬念念相續故舉此事比敬人法三其說法下違制結犯

第四十七立制滅法戒有力之人受佛付囑既能稟戒應護三寶庶得佛法長存爲五乘之軌導今乃恃勢立制非法違佛付囑乖受本心致令日隱舟沈蒼生眼滅是故制犯別具四緣一信心受戒二自恃高威三立非法制四損滅佛法便犯就文爲三初標有戒之人言四部者比丘等四皆有力能滅法者次自

恃下出非法制制於如法比丘罒拘繫帳籍閫於剃髮出家已出家者不得習學決疑修福但爲營理俗務故云不聽出家乃至非法非律三而菩薩下違制結犯

第四十八自破內法戒菩薩理應依於正法諸有所作動合聖懷今乃附傍勝人苟求名利妄說佛法應制云聽所損尤甚故得罪也別具二緣一自爲名利二於王等前妄說佛法戒便犯就文爲三初明能破人法次若受下舉是況非三若故下違制結犯初言橫與等者於王等前妄說佛戒曲順王心云佛聽許枷禁打縛僧尼故云橫與作繫縛事等如師子等者如師子蓮華面經云佛告阿難譬如師子命終之後若空若水若陸所有衆生不食彼師子肉唯師子身自生諸虫自食師子之肉阿難我之佛法非餘能壞是我法中諸惡比丘之所破壞外道天魔雖破佛法人多□信是故云非內衆毀破人多生信譬如自食次舉是況非中害如念一子者如母念子以命從之如事父母使無譏謗父母能生生身佛戒能生法身惡謗傷心痛之何乃是故舉於三百鉾刺及入地獄百劫受苦而比聞毀一言而況等者自作教他他因破法以他望自自因他緣故云因緣逆佛教法云無孝順結犯如文

◆師子二字疑剩

◆口疑不

次如是下第二結勸如文

諸佛子下第三總結爲三初標數汝等下等第二勸持過去下第三勸學

諸佛子下第三大段流通爲二初流通一經次流通一品初又四初勸誦次正流通三明利益四各三初勸誦三者初標名數三世下第二舉三世諸佛皆誦我今下第三舉釋迦自誦舉此二文爲勸之由汝等次正流通三文者初勸流通之人應受持下次明流通之相流通下第三約時對機明流通事得見下第三利益中三文者初明值聖次世世下明離苦三當生下明得樂我今下第四大衆奉持三文者初舉自勸他次如無相下指廣言無相者應是天王名爲相從天目品也此等諸文連前九戒是故至此方指廣耳三三千下

◆等下疑脫下字

◆心下脫佛字

大衆受持言三千學者謂三千界所學之者有本言士天宮云人惧敢之撿梵網者字爲正略舉一化故云三千時坐聽者舉此南洲亦有戒本無此一段文不周足前勸奉後受持故

爾時下第二流通一品四初結說心地二總結十處三明所明所說之法四大衆奉持四文各二初文二者初明此土釋迦說竟次舉千百億釋迦爲例

從摩醯下第二總結十處二者初此釋迦所說十處次千百億下明千百億所說十處略舉三種通收十也言十處者初坐金剛座說十世界海二至帝釋宮說十住三至焰天說十行四至兜率說十向五至化樂說十定六至他化說十地七至初禪說十金剛八至二禪說十忍九至三禪說十願十至四禪中說我本源蓮華藏世界心地法門品

一切下第三明所說之法二者初別列五藏次如如下總結初言一切佛心藏者戒法卽心心衆生三無差別名爲佛心佛心遍攝具如法華實相之心具百界千如故名心藏心喩如地能持萬物故云地藏此心卽戒戒具定慧含藏三德名爲戒藏依圓菩提四弘十願於輕重戒一一修行願願互融戒戒相攝一切行願無不歸之故大論云能以少施小戒出過聲聞辟支佛上故名無量行願藏也因果等者謂因中佛性常住藏也果上佛性常住藏也所言因者因於戒法入十發趣乃至等覺名之爲因妙覺爲果若因若果佛性常住行願無滅名因果佛性常住藏也何者緣理持戒佛性爲心依正一如色香中道中道法界不變名常毗盧遮那遍一切處豈非藏耶法性僧性一體無殊並可言藏何者覺心名佛離染名法無諍名僧故淨名云佛卽是法法卽是衆故涅槃云言佛性者猶如虛空非內非外若內外者云何得名一切處有其義若是不得妄引大論佛法二性分張有無惧將涅槃權對迦葉除墻壁瓦礫以之爲難具如金錍論中委述次總結中言如如者總結上文咸歸一理理無差異故曰如如如如者結上之法一切結能說之人卽釋迦及千百億釋迦也問上列諸藏有五藏何差別答前三屬性德三因後二屬修得三因

理性覺智名佛心藏即是了因如木中火能照用之
性理性正因法身之體遍而不動猶如大地如木中
火天然熱性理性戒藏從斷惑邊即解脫德對於緣
因如木中火熟食之性無量等者顯即了因顯由智
發故行即緣因萬行之緣斷惑自在故佛性常住常
即是正因法體遍故應知以修了性以性發修修性
不二如木出火內外無殊對修未修不分而分各分
三性分而不分咸通初後應約六位方免濫疑一切
有性具理三因解三不昧名字三因觀三無間入五
品位觀行三因獲淨六根入圓十信相似三因破界
外惑入圓初住乃至等覺四十一位分證三因妙覺
無上究竟三因理如故通事異故六初心理是而無
疑究竟妙覺而無濫
千百億下第四大衆奉行二者初明千百億世界機
緣受行次若廣下指廣

天台菩薩戒疏下終

敘曰明曠生地川屬天台縣隣章安洲眦括務天台
五葉繼踵三洲豈無宿習見聞今方忻遇者自幸焉
之歲問道東南弱冠之年名住剡邑圓具纔畢北面
於國淸海冠憑從師常閱既逾一紀施途故園人處
荒蕪悲傷屬因唯經唯戒答乎地恩故以書之被當
時也諸有闕略他疏委尋同聲見聞推功有本願大
師道眼遙鑒丹心値佛聞經以爲杖託耳大曆十二
年二月初一日於台洲黃巖懸三章寺記之略釋十
如義相以攝外性以攝內主質爲體功能爲力造作
爲作習因爲因助因爲緣習果爲果報果爲報初相
爲本後報爲末初後相在爲究竟等

天光王品者從菩薩名以目品也問序列十處多
重者何答初重總敘毫彙共列十處次爾時下至
亦復如是示第一生八相十處入天宮即是昇兜
率十處所說即轉法輪入胎住胎出胎並下生攝
出家成道即七相耳略無涅槃次吾今下至淸淨
略列餘生十處正明此世化方故知番番示成正

覺並歷十處攝諸有緣至舍那所受菩薩藏及爲他上說佛心地乃至涅槃方名反顯部在初故略四味問此結華嚴處會不等何耶答經度不盡廣略有殊是以今文長彼化樂及初二三四禪五處華嚴云不離本座此云起說聖化難測隨機見述云云

梵網經菩薩心地品戒疏 并序

天台 智者大師 疏
門人 灌頂 錄

菩薩戒者運善之初章却惡之前陣直道而歸生源可蠲聲聞小行尚自珍敬木叉大士兼懷寧不稽持戒品內外二塗咸皆敬奉王家庶衆委質虔恭斯乃趣極果之勝因結道場之妙業然經論所載戒相自有於多種記傳所辯受法不無同異良以機悟偏圓宜聞詳略辭無雙舉事不並行今謹案什師所述法相出自梵網經律藏品什師秦弘始三年來達漢境光顯大乘匡維聖教傳譯經論三百餘卷梵網一本最後誦出誓願弘宣是故般勤一言三復特爲文義幽隱有趣深玄所以指掌曉示令後生取悟爲易經稱梵網者欲明諸佛教法不同猶如梵王網目品言心地者菩薩律藏偏防三業心識意體一名異三業之中意業爲主身口居次據勝爲論故言心地也，

菩薩戒經

東掖白蓮沙門 與咸 入疏箋經 加註釋疏

【疏】此一題名古來諸師增減不同若循私意藏師云梵網經盧舍那佛說心地法門品菩薩戒本奧疏亦同曠疏上八字同下云菩薩心地十重四十八輕戒品第十今見行本上八字同下或云菩薩心地法門品或云菩薩心地品熙師鈔云訪求古藏上卷但安總顯及品目亦不見列能說舍那之號應置去之方應經文經云在第四禪說心地法門品又云心地中妙戒佛自唱明矣齊師頂山記云此亦苦無大過今依吾祖疏但云梵網經菩薩心地品爲的據也又云熙師云不可安盧舍那三字者此經釋迦說也吾黨之子何太謬乎云云然此顯名他云苦無大過若立名不正則釋義無歸病源在此安得無大過耶今尋古藏的示立名方見本疏名體有序隋仁壽目錄有梵網經二卷什師所譯又有菩薩戒本一卷亦云什譯在闕本目中譯經圖紀與隋錄同大周刊定錄亦有菩薩戒

本一卷亦云什譯乃云十八紙然諸目錄又有識師葬師譯者今所不載唯什師所譯乃是今本二卷者祇云梵網經菩薩心地品一卷者祇云菩薩戒本由是考知什師誦出心地二卷上卷明菩薩階位下卷明菩薩戒法什於此中別出戒法一卷令人誦持即云菩薩戒本或云菩薩戒經吾祖疏中釋此題目方見不妄疏云經名梵網品名菩薩心地此見一經之總目又見一品二卷之總目合云梵網經菩薩心地品如此卷首總標經品之目乃不忘其本也今疏所釋乃是什師於此品內別出偈頌巳去十重衆輕戒法一卷令人習誦乃應單題菩薩戒經即別出戒相一卷之文故疏云從大本出序及流通皆缺即別部外稱菩薩戒經據此疏文別定題目甚爲切當故釋名章但釋人法之名人即菩薩二字法即戒字廣談義旨祇釋此名料揀文末因而略釋經品總目相帶而釋非特開章須知吾家凡釋首題定依經藏譯人所立經品之名與疏藏疏皆任私見加字於題殊失本意

曠疏雖吾宗人亦昧斯旨熙抄雖識別題戒經總別二目曾不分明頂山雖以吾宗疏文爲的據但識總經品目不識別卷顯名大師疏中明示於別部外稱菩薩戒經何不標指以爲的據有而不遵無而强用正坐此責又抑不許熙抄去盧舍那能說之號而云此經通三教主所說殊爲失旨至下當示問藏中一卷者題菩薩戒本識譯見存與此殊異什譯一卷恐是別本何以用之答識譯前安四夷次明輕重條數雖殊事義相類什譯既在缺本目中此難考驗大師疏中既自標云即別部外稱菩薩戒經此爲的據疏中又引識師受戒高昌儀範驗所譯戒亦是此爾問今見行本卷初有長行之文與疏解釋吾祖疏文但從偈去略不解釋何也又復此題安卷初耶偈初耶答長行之文係屬上卷後人調秩以上卷文多故節均於此即叙中二卷並行可以卷首安長行也若今見行別錄戒法謂之菩薩戒經者不應卷初安長行文後來印者不遠此意混同而行未之可也此又見天台

疏中秖顯云菩薩戒經不安品目愈得其旨奧疏昧此亦乃解釋故知此題合安偈前明矣頂山不曉此意亦作科釋選同奧失而云貸起盡有由又其失旨也問舊來雖則通知長行之文合屬上卷未知何據答疏云上卷文言大梵天王網羅幢因等既云上卷以之為證以上卷中別無其文只此長行有茲文爾故知此文合屬上卷其理甚明石壁疏律燈鈔等皆昧此義作序分解釋唯我天台妙達斯義今釋此疏科分為二初釋顯二釋文初又二〇初標列

疏釋此戒經三重玄義

第一釋名　第二出體　第三料揀

疏吾宗凡釋一題必用五重玄義何以此疏秖開三章然從舊來說此者甚衆求其的當解此者極寡秖為題目總別不明遂昧本疏三五之旨熙鈔謂體章必攝宗用以修因戒善能得勝果為宗止惡與善為用自有判教之文五章義足頂山以人法喻具足為名性無作假色為體頓制木叉為宗即障顯德為用頓部淨乳為教然此二師強立五章殊不原其吾祖不開五章必有深致諸師不能深求其意妄生穿鑿甚非文理予於此義遲回甚久因尋疏中有別部外稱菩薩戒經遂省斯旨今試辯之須知三意一者總別異故如前所據大師疏文既云別部外稱菩薩戒經又非一經之總目又非一品之總目乃於什師誦出一品二卷中偏節戒法一卷別行於世稱為菩薩戒經若一經之目應云梵網若一品之目應云心地經品之目須論五章戒本別行節者私安此號何用五章天台達此乃於釋名秖釋人法二名釋體唯辯無作乃見深識其理後人妄立五章豈見大師之意乎二者事理異故經體是即事之理戒體是即理之事理體乃是宗之所顯用之所依故須總別而備五章事體乃專論無作應辯三師七證所發戒色所以疏中釋名秖釋菩薩之人戒法之法依名辯體秖是稟戒之人能發無作假色之體此體屬事故非五章所顯理體所以不用三者宗體異故即理

之體於五章中正是經體亦是戒所依體故論當上一點乃宗之所顯用之所依須辯五章無作之體既是事體於五章內乃屬宗中所明因行此則專論持犯所發戒色非宗所顯非用所依不可以明五章故戒疏中約權約教有無無作正是五章明宗之中一種戒行當體之體理體方是行所依體故止觀二十五方便中持戒淸淨以明無作輔行云方便下三郎是明宗故知止觀以中道妙觀爲無作戒體秖是經宗此意幽密人罕知之若知此意宗體乃明如何於此而談五章故須先曉總別題目立名若正義方有歸一家宗體不易敷陳二師立章雖欲强伸終迷祖意若就二師格其高下頂山不及熙鈔秖如頂山以順制木又爲宗修耶性耶因耶果耶高下何取此殊不知經宗之旨又體中云假色事耶理耶五章之體屬理何以事色而爲耶體宗既失五義併昏熙鈔雖以因果爲宗亦未明取體之旨妄開五重並由不曉今疏釋戒且論無作專辯事體雖云卽性乃同卽理之事且論事邊則有發不發與廢等疏云於理則無教門乃有豈非就事且明無作故知諸師非但題目不明亦乃五章未曉天台宗旨五章最要此若不明如何欲於大藏之中抽出經卷便能分別宗體高下教法偏圓學教之者教眼不明佛意莫曉予嘗考諸舊說於此三五之旨殊未聞其高妙幸諸賢達試爲研詳○二解釋又三初釋名又二初列踰就釋名中初明人名次辯法號後明階位

○二釋又三初人名

◆大士疑爲倒○揷入云字

天竺梵音摩訶質帝薩埵今言菩薩略其餘字譯云大道心成衆生亦云開士士亦云大勇心復云善美隨行爲名以其運心廣普因斯立號大品經明此人有大道心不可沮壞如金剛從初發心終至等覺皆名菩薩也又稱佛子以紹繼爲義三乘皆從佛生解盡是子義法華云若如我子大士紹襲爲勝稱爲眞子又三乘同皆脩道盡有此義二乘自通至小果狹而且短大士廣長自通通他受斯稱大經云初發已爲人天師勝出聲聞及緣

覺故言大心

■人名卽菩薩二字先辯華梵次釋子義天竺具云摩訶簀帝菩提薩埵文略菩提二字隨行爲名故有諸譯子義有通別通則三皆從佛生解俱得稱子別則二乘灰斷無紹繼義不名爲子菩薩是子然於菩薩若三藏中未斷惑故子義不成若據開顯無非是子又涅槃中未發心初發心通得名子以大尊小故云勝出〇二法名二初引經論釋名

■次辯法號卽是戒義梵音尸羅大論云秦言性善亦云淸涼以其能止破戒熱惱從能得名亦云波羅提木叉譯言保得解脫又名淨命亦言成就威儀無所受畜未來生處離三惡道淨土受形能止邪命防非止惡亦言戒是約義訓義復言勸義禁義並是隨義立名大經云如佛禁無常汝猶說者卽破佛禁舌卽墮落又云是人所有禁戒皆不具足倘不能得二乘菩提況無上道

■釋此名義疏文自顯引大經者意以禁止而釋戒名旣涅槃談常必禁無常若說無常卽破佛禁然用三修齊引雙游皆非文意△二用大小辯相又三〇初約小乘三戒釋

■今菩戒者有律儀戒定共戒道共戒此名源出三藏律是遮止儀是形儀能止形上諸惡故稱爲戒亦曰威儀威是淸嚴可畏儀是軌範行人肅然可畏亦曰調御使心行調善也定是靜攝入定之時自然調善防止諸惡也道是能通發眞已後自無毀犯初果耕地蟲離四寸道共力也此二戒法旣是心上勝用力能發戒道定與律儀並起故稱爲共薩婆多說律儀戒禪戒無漏戒此名雖出三藏今菩薩戒善亦有此三若要誓所得名曰律儀若菩薩定共道共皆止三業通稱戒也

■此三種戒通大小乘若小乘中初果見道發眞之時道共之力任運離惡道定發時律儀並起故云共戒此就小乘入位方發若大乘中中道觀心與戒泯合卽具無作非同小乘入位方具如下辯二無作中明禪與無漏卽定共道共之名〇二約大乘三戒釋

【疏】若攝律儀攝善法攝衆生此三聚戒名出方等地持不通三藏大士律儀通止三業令從身口相顯皆名律儀也攝善者於律儀上起大菩提心能止一切不修善事勤修諸善滿菩提願也攝生者菩薩利益衆生有十一事皆是益物廣利衆生也戒品廣列菩薩一切戒竟總結九種戒皆爲三戒所攝律儀能令心住攝善自成佛法攝生成就衆生此三攝大士諸戒盡也瓔珞經云律儀戒謂十波羅夷攝善謂八萬四千法門攝生謂慈悲喜捨化及衆生令得安樂也

【註】大乘三聚攝於衆戒無不備足應知此三對破三道顯出三德律儀破苦道成法身德衆生以此苦果之身無律法制止動轉之間造成罪業致此苦報令稟戒故制止身口不作過非由持律儀此苦報身即成法身至果之時成法身德也攝善破煩惱道成般若德瓔珞既以八萬法門爲攝善戒則當對破八萬四千塵勞煩惱成般若德也攝生即破業道成解脫德以造衆罪處處纏著令既慈悲喜捨教化衆生即於法法皆見解脫故至果時成解脫德也戒品瓔珞意皆一貫九種戒者方便處戒品總明九種戒一自性戒二一切戒三難戒四一切門戒五善人戒六一切行戒七除惱戒八此世他世戒九清淨戒彼釋自性戒云有四種一從他正受即外顧他犯自媿心生二善淨心受內自顧犯慚媿心生三犯已即悔專精不犯四專精念住次明一切戒引三聚十一事三云難戒略說有三具足大財大勢力能捨出家受菩薩戒是第一難戒菩薩若遭急難乃至失命於所受戒不令缺減況具足犯是第二難戒菩薩於一切修行一切正受一切憶念住不亂乃至盡壽於彼細戒終不缺減何況重者是第三難戒餘皆可見明九戒後總結皆三戒攝十一事者一衆生饒益悉與爲伴二衆生已起未起病等諸苦及看病者悉與爲伴三爲說世間出世間法或以方便令得智慧四知恩報恩五衆生怖畏獅子虎狼王賊水火悉能救護或喪失親屬財物能爲開解令離苦惱六見

有貧窮因乏悉能給施七德行具足正受依止如法畜養八先語安慰隨時往返給施飯食說世善語九有實德者稱揚十有過惡悉慈心訶責折伏羁顯令其改悔十一以神通力示現惡道令彼畏猒衆惡奉修佛法等最後一種雖在果上盡須因心運用有力〇三約大論十戒釋

圖大論戒品列十種戒一不缺二不破三不穿四不雜五隨道六無著七智所讚八自在九隨定十具足義推此十不缺者持於性戒性重清淨如護明珠若毀犯者如器已缺佛法邊人也不破者持於十三無有破損也不穿者波夜提等若有所犯如器穿漏不堪受道也不雜者持定共戒雖持律儀念破戒事名之爲雜定共持心欲念不起大經云言語嘲調壁外釧聲男女相追皆汚淨戒也隨道者隨順諦理能破見惑也無著者見眞成聖於思惟惑無所染著此兩約眞諦持戒也智所讚戒自在戒約菩薩化他爲佛所讚於世間中而得自在此約俗諦論持戒也隨定具足兩戒即是隨首楞嚴不起滅定現諸威儀示十法界像導利衆生雖威儀起動任運常淨故名隨定戒前來諸戒律儀防止名不具足中道之戒無戒不備故名具足用中道慧徧入諸法故名具足此是持中道第一義諦戒也

圖備釋十戒止觀輔行立文釋籤廣引經論對辯同異查庵備檢圖示甚詳此不復錄然此中意前四屬戒後六既約三觀論持乃屬於乘以此十戒乘戒俱備此菩薩大乘三聚淨戒如前既是對破三道而成三德正是乘戒兼修統歸理藏故約十種會入三乘法門方是大乘無作妙行也△三明階位又二〇初標擧

圖次明階位釋尊一化所說教門准義推尋具明四教謂藏通別圓如大論引迦旃延明六度齊限尸毗代鴿是檀滿須摩提王不妄語是尸滿忍辱仙人歌利王割其心不動是忍滿大施抒海是進滿尚闍梨鳥巢是禪滿劬嬪大臣分地息諍是等智滿偏菩薩也大品明有菩薩發心與薩婆若相

應通菩薩也有菩薩發心遊戲神通淨佛國土淨名中得不思議解脫變身登座而復受屈彼呵者別菩薩也有菩薩發心卽坐道場成正覺轉法輪度衆生圓菩薩也四菩薩中行位淺深今當說

■初且通標四教次乃據證四別不相此四菩薩之義不能備盡古師不解纔云菩薩一向大乘遂於經論釋義成壅故妙玄云他云梵網是菩薩戒今問是何等菩薩戒彼若答云是藏通等菩薩戒者應別有菩薩衆衆既不別戒何得異又若別明菩薩戒者何等別是緣覺戒今明三藏三乘無別衆不得別有緣覺之戒也若作別圓菩薩解者可然何者三乘共衆外別有菩薩故別有戒今家若不以四教收機有四菩薩經論異出如何辯明他宗不曉何以釋經△二廣釋又四初三藏教又二

○初聲聞位

■最初三藏正爲小乘聲聞有七賢聖外凡有三一五停二別相念處三總相念處次入內凡有四善根第四煖法五頂法六忍法七世第一法過此入聖位一隨信行二隨法行三信解四見得五身證六時解脫七不時解脫聲聞位如此

■三藏階位七賢七聖賢位屬凡凡分內外前三屬外未有理水後四屬內卽四善根次入聖位卽初果已去所以分七者機有利鈍行有信法如妙玄云一隨信行位者是鈍根入見道之名也非自智力憑他生解云云二隨法行位者卽是利根入道之名也利者自以智力見理斷結在方便道能自用觀觀四眞諦云云三信解位者卽是信行人入修道轉名信解人也是人證有三界乃至有八種般云云四明見得位者法行人轉入脩道名爲見得是利根人以自智勸見法得理故名見得亦有諸般云云五明身證位者還是信解見到二人入思惟道用無漏智斷上下分結發四禪四無色定云云得滅盡定名身證阿那含也六明時解脫羅漢者是信行鈍根待時及衆緣具方得解脫云云七不時解脫羅漢者卽法行利根名不動法羅漢也此人因中修道能一切時隨所欲進修善業不

待衆具故名不時解脫亦有二種不得滅盡定但
名慧解脫得滅盡定名俱解脫云云聲聞根機大
約七種若成論明二十七賢聖位具如玄文於此
位次合辯家家諸般行慈滅緣行及退勁羅漢等
行相不同稍有所涉廣在玄籤及四教義枏玄等
文詳備此不暇釋〇二菩薩位
【疏】菩薩不論階位不斷煩惱唯修六度若論次位
祇可准望小乘作淺深耳從初發心起慈悲誓願
觀察四諦以道諦爲初門專修六度檀破餓鬼尸
救地獄忍濟畜生進拔脩羅禪靜人中慧昭天衆
從初釋迦至罽那尸棄名初僧祇得五種功德一
不生三惡道二不生邊地三諸根完具四不受女
身五常識宿命而自不知作佛准望位在五停別
總念處也從尸棄至然燈名二僧祇爾時雖自知
作佛而口不說准望位在煖法性地既有說法之
信必知作佛修六度行心永分明口不向他說也
從然燈至毗婆尸三僧祇滿爾時內心了了自知
作佛口自發言准望在頂法位中修行六度四諦

解明如登山頂了見四方故口向他說若過三僧
祇種三十二相業准望此是下忍之位若坐道場
位在上忍後一剎那入眞三十四心斷結得三菩
提則爲佛也
【註】三藏菩薩位行修證與諸教不同約三阿僧祇
行六度行修種相業乃至成佛以位言之三祇種
相祇齊下忍坐道場入中上忍約一剎那次第入
證以對諸位玄文此疏但略舉位廣如四教義備
明行位文甚詳細但此菩薩云不斷惑大論斥云
是名大錯記主意謂大論斥權以行破小故作此
說若附彼教殺相權說非謂全無不斷之義但斷
惑者有二種斷有有漏斷有無漏斷若有漏斷未
名爲斷無漏眞斷方名爲斷故輔行中引二論計
和會申通文甚詳悉學者撿之二祇云性地者既
非行門義同通教性地未斷爾〇二通教
【疏】通教菩薩即三乘共十地一乾慧地者事相名
同三藏觀行心別體陰界入如幻如化總破見愛
八倒名身念處心受法亦如是作是觀中修正勤

如意根力覺道雖未得暖法相似理水總相智慧深利故稱乾慧地二性地者得過乾慧地得暖法已能增進初中後心入頂法乃至世第一法皆名性地得無漏性水故言性地也三八人地三乘信行法行體見假發眞斷惑在無間三昧中八忍具足智少一分名八人地也四見地者三乘同見第一義無生四諦之理同斷見惑八十八使盡五薄地體愛假發眞斷欲界思證第六解脫煩惱薄也六離欲地者三乘體愛假即眞斷欲界五下分結身見戒取疑貪嗔故言離欲地也七已辦地者三乘之人體色無色愛即真發無漏斷五上分結掉慢疑色染無色染七十二盡三界事惑究竟故言已辦地也八辟支佛地緣覺發眞無漏功德力大能除習氣也九菩薩地者從空入假道觀雙流深觀二諦進斷習氣色心無知得法眼道種智遊戲神通淨佛國土成就衆生學佛十力四無畏斷習氣將盡也十佛地者大功德力以資智慧一念相應慧觀眞諦究竟習亦無除如劫火燒木無復灰炭香象渡河到於邊底雖佛菩薩名異二乘通觀無生體法同是無學共歸灰斷證果處一稱為通也

【註】通教行位斷伏之相三乘共位諸文一同玄文與四教義凡明通位須辯名別義通蓋諸經論所說不同故立二意收會一者用通教十地而格量菩薩別立忍名二用別教五十位准望通教三乘共地之名而辯菩薩之位是則立忍之位乃用通教十地於菩薩邊別立十忍三人雖同觀眞斷惑以證無生二乘住於無生自調自度菩薩不住忍苦利物能起化用故此忍名別在菩薩故云獨菩薩位委如妙玄及四教義釋義甚詳若用別教位次准望菩薩共位者亦於三乘共中取菩薩有借別名通之義亦不語二乘諸文有云共三乘者於菩薩若作乾慧性地等名此名乃與二乘人共以二乘人所行十地亦名乾慧等故人不見之便謂借別通語三乘良由未見諸文別辨菩薩或謂此之二義通皆借別教位以名通位亦由不見諸文

於立忍中是用通教十地於借別中方是用別位名是則一義是借別名通一義是用通立忍非謂二義皆是借別善看讀者名義照然此名若正諸文會通於義無雍唯四教義立此二科名目甚正彼云一用通教位立別位名名別而義通二明用別教別位名名別義通得此立名其義方顯此中明位但據三乘共位斷伏次第於義易明此教行位又有初地斷惑之者以通教中擬機寛故義有含容須曉三通於義自正以由利人於初地中便能斷惑問大論云處燋炷亦於通教初地爲初炎是何行位答燋炷之義異說頗多並由不識通教三通此義若明燋炷借位悉皆洞明祇爲通教有利根人於此斷惑有含容義機通說通四念處明通通通別通圓佛觀三機同一座席祇作十地而說通此三人而解通教之人乾慧初炎別教之人初地初炎圓教之人初住初炎別圓以破無明爲初炎通教以破見爲初炎如來作含容三教而說被三根性從通教中入別圓位又以步馬神通三

喩喩之步喩通通馬喩通別神喩通圓並於初地而明初炎人不見之有以藉通開導以釋燋炷深爲失旨且如藉通不論破惑今是初地破惑之人有以被接而釋之者皆非文意正合淨名記云利根菩薩初地見眞之義也所云七十二盡者以七地中進斷上二界思有八定地每地九品故云七十二以除欲界九品在六地斷故云也△三別教

又三○初示行位

顯別教階位五十二地一外凡十信一信二念三進四慧五定六不退七回向八護法九戒十願第二內凡習種性十住一發心二持地三修行四生貴五方便具足六正心七不退八童眞九法王子十灌頂盡三十心皆名解行位悉是內凡盡名性地第三性種性十行一歡喜二饒益三無恚恨四無盡五離癡亂六善現七無著八尊重九善法十眞實第四道種性十回向一救護一切衆生離衆生相二不壞三等一切諸佛四徧至一切處五無盡功德藏六隨順一切堅固平等善根七隨順等

◆一中疑寄圓

觀一切衆生八眞如相九無縛無著解脫十法界無量第五聖種性十地一歡喜二離垢三明四炎五難勝六現前七遠行八不動九善慧十法雲第六等覺地名金剛心菩薩亦名無垢地隣眞極聖衆覺之頂也第七妙覺地卽是見性究竟佛菩提果了了見性稱妙覺也

▇別教行位教權證實意稍難曉先明教旨次辯行相別教與圓同詮中理例如藏通同詮眞理拙巧之異藏拙故爲折觀通巧故爲體觀別圓亦爾雖同詮中理以教拙故作次第解遂成別教若教巧者雖有行位次第淺深以三觀一心約不思議不次第中而論次第自成圓義祇一中理解有淺深成但不但此最難會且如華嚴二機在座如來一音菩薩一口說此住行向等別人作別解圓人作圓解別人亦聞說圓融法不思議事一中無量無量一中微塵剎土互入互融祇爲別人雖聞圓融指在果上不謂果上融通全是初心理具以不解具雖有卽名而無卽義雖解圓融還成次第故曰初心仰信此理遂成但中此旨幽密人罕知之不解此意說別教者失旨甚矣每見學人談別教法如雲外月似出水花罕求此教稟教之人中心如何成次第解作隔歷說往往別教稟中道人不及通教體眞之見良亦可嗟通人尙乃見一切法便解如幻如化卽色談空豈可別教知中之人實塞蒙蔽之如此耶故知所謂同詮中理者中以不偏爲義絕待爲功此與圓人同一座席同一見聞方曰同詮故知此人心亦能解圓融之理口亦能說圓融之語祇有一點不明雖終日圓融還成次第荊溪特云但知果上融通不知衆生理本此之二句斷盡別教一教之旨所以果融而因不融故玄文中以壇向相對論融不融卽成別義住信相對論融不融方成圓義止觀引古釋縱橫義若據古人所說法門有何圓妙更過於此大師皆判爲別者祇爲古師不識具義雖說圓妙還成縱橫今家得旨良由談具所以超勝百家學教之者此旨不明何以分圓別兩教於此若了別教教義洞然

無壅次辯行位此疏但列諸位名目不論所出斷伏之意玄文云既有如此無量階差是故經論名數斷伏高下對諸法門多有不同若華嚴明四十一地云云瓔珞明五十二位仁王明五十一位新金光明但云十地勝天王般若明十四忍大品但明十地涅槃明五行十功德云云又十地論攝大乘論地持論等並釋菩薩地位多少出沒不同斷伏高下亦異云云豈可定說不應尋經論如無目爭日今若明位數須依瓔珞仁王若明斷伏高下須依大品三觀若對法門須依涅槃用衆經意共成初心教觀兩門使分明耳云云備如玄文細明行位然此合辨修性縱橫學圖修出假等此不暇辯教旨若明諸義易曉〇二性習前後

【疏】性習二性若據位分習種在前性種在後若據行論性習同時故前後不定依體起用先明性種後明習種尋用取體先習後性與教證二道相似就位以論教道在前證道在後據行論之證教同時前後不定依體起用先證後教尋用取體先教後證也就解行中復有四種一名解行二名發心三名迴向四名道種於出世道解而勤行故名解行於大菩提起意趣求故名發心用已善法趣向菩提故名迴向當分之中如觀道立故名爲道望後佛果能生曰種也習種性能生報佛性種性能生法佛

■常途所明別位亦罕談此體用教證不定同時之義此中既明性習二性不定同時故有此例大意乃約位次竪論前後約得意者橫辨同時據發習者乃論不定在文可見教證二道舊來說者甚多莫不皆云說一教始終爲約說教道說十地法爲約說證道其證道或說隔歷或說圓融異論紛紜從來先達共迷此義今因考見別教教旨則見教證二道果有所歸昔來所說一者判位無功二者位有兩屬今且略以四種判別教位乃無混濫應以地前爲約行教道登地爲約行證道十地爲約說教道妙覺爲約說證道且約行教證諸文明指人無所疑唯約說教證人多迷之並由不了所

謂約說者不可以如來說法謂之約說應以有教無人處設此說謂之約說名義乃正爲地前人說十地始終名爲教道非謂說一教始終也纔作一教始終便見位位有兩屬之過約說證道指妙覺者既云若說十地已證之法且於別教當指何人已證十地等覺一位或有或無置之不論應指妙覺爲已證人又云道場所得法故知乃約妙覺爲約說證道明矣舊來宗師不曾窮究遂成妄傳請好學者子細研詳方見今說與祖師合更無疑矣此但略示予於復宗集中自有義章廣引論文及疏記文曉證此義甚爲切當〇三釋六住退心

闢舊云法才王子六心中退即云十住第六心難云十住云性地性以不改爲義云何退作二乘其猶一善性是不依一闡提不妨退大向小終是難通止觀師說是十法信中六心退耳此釋論師及金剛般若論師皆作此解是信習十心中六心耳七心已上永離二乘爾時設爲利弘經不無經濫而度物心不失恒有菩薩之名也

■瓔珞上卷明法才王子淨目天子舍利弗等欲入第七位其中值惡因緣退入凡夫不善惡中無惡不造四明云若常途別教皆云初住斷見更不起諸重過況見惑名數雖多乃一位斷思惑乃歷諸位方盡此常所談別教分齊也今記主既見身子六住尚退復起重罪遂以義求自有機緣見思俱斷至六住時思既未盡見亦餘殘所以能牽惡道此是記主約義斟酌之辭故云恐是爾前見思同斷不可將見行別教難也四明乃以別途位次言之深合祖意此是四明答日本難或作權說者或作借位者皆非文意今文既以退大向小爲難通驗知止觀師及二論師指在六住度物心不失者正是見思同斷之義別途斷位已無疑矣△四圓教又二初正明行位又二〇初對揀

疏圓教明位別教五十二位次第修行圓教圓修一心具萬行異於次第行也

記圓本無位非次第故譬治鐵作器麤垢先落名先落處於無位次而論位次還以別位融彼次第

而成一心即爲圓位故有次第不次第別而分二

教△二釋位又八○初外凡

註菩薩戒經卷上一

梵網經菩薩心地品戒疏卷上之二

圓外凡五品位一初隨喜心若人宿植深厚或値善知識或從經卷圓聞妙理一法一切法一切法一法非一非一切不可思議起圓信解信一心中具十法界如一微塵有大千經卷欲開此心而修圓行圓行者一行一切行略言爲十謂識一念平等具足不可思議傷已惛沉慈及一切又知此心常寂常照用寂照心破一切法即空即假即中又識一心諸心若通若塞能於此心具足道品向菩提路又解此心正助之法識已心及凡聖心又安心不動不墮不退不散雖識一心無量功德不生染著十心成就其心念念悉與諸波羅蜜相應也

二讀誦者圓信始生善楯將養涉事紛動令道牙破唯得內修理觀外則讀誦大乘聞有助觀之力內外相藉圓信轉明十心堅固如日光照見種種色也三說法者內觀轉强外資又著圓解在懷弘誓熏動更加說法如實演布但以大乘法答設以方便終令悟大隨說法淨則智慧淨說法開導是前人得道全因緣化功歸已十心三倍轉明也四兼行六度上來前熟觀心未遑涉事今正觀稍明即傍兼利物能以少施與虛空等使一切法趣檀檀爲法界事相雖少運懷甚大理觀爲正事行爲傍故言兼行事福資理十心彌盛也五正行六度圓觀稍熟事理欲融事不妨理理不隔事具行六度權實二智究了通達治生產業皆與實相不相違背具足解釋佛之知見而於正觀如火益薪力用光猛也

○二內凡

第一內凡十信圓聞圓信修於圓行善巧增益五倍深明因此圓行得入圓位善修平等法界即入

信心善修慈愍即入念心善修寂照即入進心善修破法即入慧心善修通塞即入定心善修道品即入不退心善修正助即入迴向心善修凡聖即入護法心善修不動即入戒心善修無著即入願心是名圓教鐵輪十信位圓教似解六根清淨也

○三聖位十住

第二聖位前明十住眞中智也初發心住發時三種心發一緣因善心發二了因慧心發三正因理心發即是境智行妙三種開發緣因心發即是住不可思議解脫首楞嚴定了因心發即摩訶般若畢竟空也正因心發即是住實相法身中道第一義諦也華嚴云初住所有功德三世諸佛歎不能盡初發心時便成正覺了達諸法眞實之性所有聞法不由他悟淨名云知一切法是坐道場亦是入不二法門大品云從初發心即坐道場轉法輪度衆生爲如佛阿字門一切法初不生也

○四十行

第三明十行者即是十住後實相眞明不可思議更證十番智斷破十品無明一行一切行念念進趣流入平等法界海諸波羅蜜任運生長自行化他與虛空等也

○五十向

第四十迴向者十行之後無功用道不可思議眞明念念開發一切法界願行事理自然和融迴入平等法界海更證十番智斷破十品無明故名迴向也

○六十地

第五十地者即是無漏眞明入無功用道猶如大地能生一切佛法荷負法界衆生普入三世佛地又證十番智斷破十品無明也

○七等覺

第六等覺地者觀達無始無明源底邊際智滿畢竟清淨斷最後窮源微細無明登中道山頂與無明父母別是名有所斷者名有上士也

○八妙覺

第七妙覺地者究竟解脫無上佛智故言無所斷

者名無上士此卽三德不縱不橫不並不別究竟後心大涅槃也一切大理大誓願大莊嚴大智斷大徧知大道大用大權實大利益大無住卽是十觀成乘圓極竟在於佛過茶無字可說盧舍那名淨滿一切皆滿也

■此中圓位別無修法卽是十乘觀法爲圓修相依修而證證有淺深始從初品終至妙覺也初品修十謂識一念心平等具足不思議等初品識知十乘次品圓信轉明十心堅固三品十心三倍增明乃至十信善修平等法界卽入信心善修慈愍卽入念心等終至十住十行等皆云更十番智斷破十品無明至妙覺位修極證圓究竟無上卽是究竟後心大涅槃也故此十法皆名爲大也大理卽初乘不思議理大也乃至大無住卽是第十無法愛也故云十觀成乘圓極在佛一切皆滿也此中明位與諸文大同小異無大難明但諸文有依普賢觀五品在十信中意稍難曉妙句現在四信滅後五品品信文相交互難釋此不暇辯學者知之△二釋四十二字門又二〇初釋

■南岳師云四十二字門是佛密語何必不表四十二位諸學人執釋論無此解多疑不用但論本文千卷什師九倍略之何必無此解深應冥會何者經云初阿後茶中間四十二字門具諸字功德華嚴云從初一地具足諸地功德此義卽同阿字門諸法初不生故此豈非圓教初住初得無生忍過茶無字可說豈非妙覺無上無過

■玄文四教義諸文圓位皆引四十二字以爲誠證此文詳而又顯故云甚自分明△二證又二〇初證圓教

■廣乘品明一切法皆是摩訶衍竟卽說四十二字門豈非圓菩薩從初發心得諸法實相具一切法至妙覺地窮一切法底此義與圓位甚自分明〇二證通別

次發趣品明別教十地後明三乘共十地三教階位其文現也

■演字應作衍釋論宗般若談衍門三教故以證

◆口疑一

也釋名竟△二出體又二初列
疏第二出體者初明無作次明止行二善
△二釋又二初無作二止行初又三〇初略立
初戒體者不起而已起即性無作假色
記所明戒體有大小乘若小乘論計不同或云色
法或云非色非心宗計既殊不可不會然則戒體
既於身口防止過非作此稟持發起無作今究所
發無作戒體是何等法乃是善行所起一種聖法
善業也兩宗於此善業各計不同●□宗計色一宗
計非色非心辨此廣如虎溪後集詳引經論備明
此義稍有所涉須者撿之若大乘體正是今疏所辯
之體此當具明先知異非方見今是從來所惑大
乘戒體止觀輔行以心為體引瓔珞云心無盡故
戒亦無盡今疏乃云無作假色於色於心何者為
的淨覺雜編云夫言體者有當體體有所依體當
體屬色所依屬心廣如彼章熙鈔云荊溪據瓔珞
云無盡者意明心性以為戒體（此但從性）次大乘論種
子受所引色觀心論云大乘防意地（此並據修）若約互
具今疏云性色既即不起大乘明受所引色並乃
全性起修等今詳彼意言心為體者約性而說言
色為體者約修而說戒疏云性無作假色者約從
性起修修性共說也頂山記廣辯三種假色約三
因三身對明修性等此甚通漫而云既從性德起
於修德復於修德發乎遮持化他功勳故名此為
假色然功勳之上豈不該心但戒法制色為便又
既云假色義且該心今試研詳諸說畢竟未契祖
意且如淨覺雖分當體所依乃指心為所依殊不
知今之戒體且辯當體無作之法不可以理體濫
之如前所辯此豈失旨熙鈔雖則約修性說今明
無作且就修論以性須為其體並非所取頂山雖
則廣演文義竟無所歸但辯性種修種下種之義
而於無作雖云通於心色畢竟義無的當豈非所
謂中心疑者其辭枝乎殊無可取其餘或有義章
所說不暇備敘並未合乎祖意〇次明今義如上
所議昔說既非今於祖文考覈義旨於茲戒體文
甚分明顯出吾祖高妙之處免為近世之所乾沒

夫言體者當論二種一者當體二者所依今明所
發無作體者乃是宗中所明因行從因克果有修
有發附事而明故須且於當體而辯未涉所依也
當知戒體通色通心蓋由稟戒從三業受精持無
犯虔重恪誠方乃發起無作戒體此體發時必有
能發必有所發心爲能發色爲所發以由戒法稟
受之時心不散亂身則翹勤口則答對並由精勤
方乃納戒在心方有無作體發故知若無虔勤之
念不能納戒在心若從納義戒爲能納心爲所納
若從發義心爲能發戒爲所發所發之戒即是一
種聖法善業此善業者即無表色天眼能見與小
乘戒業體無別但由大乘圓實教中詮量此體與
小乘異乃通二向從能發屬心從所發屬色止觀
輔行以心爲體從能發而言戒疏論文以色爲體
從所發而說故知非心則無以發非色則無以彰
是故諸文或從心說或從色說有茲所以文方不
虗此色此心皆屬當體皆屬於事有興有廢在教
在權並由三師稟受作爲精持制止而得此戒即

修治造作之妙行此五章言之乃屬宗攝輔行判
之並是明宗深有所以如此判已戒之當體義有
定准然後方可論其所依所依者即理性也故此事行
大乘詮之並由理具方有事用若無理體而爲所
依行未免邪事皆成妄是故詞事乃即理之事所
修之行乃全性起修行從性起方云諸行無作事
與理即方云體內之權行是妙行權是妙權此大
乘戒乃全理之事全性之修方爲妙戒是故今疏
特云不起而已起即性無作假色者性之一字全
提理性之所依起字色字乃語發戒之當體當體
有二起字是能發之心色字是所發之色由依於
性而發此戒故云起即性無作假色也亦與論中
受所引色是同引亦起義特云不起而已者此語
秖恐三業不勤不能起發此戒則已若能虔勤三
業此戒必發纔言其起起即屬心故於此心能發
戒色故云不起而已例如無心而已介爾有心三
千具足也如此方見祖師文意一字不虗總略多
含言簡意富故云不起而已起即性無作假色噫

祇玆十一字包無限意苟不如此消釋何以見祖文之高深從來諸師不見此意埋沒甚久可不哀歟止觀從能發邊指心即性性既無盡心亦無盡故云心無盡故能發之心既即所依所發之色亦即所依故云戒亦無盡輔行云雖說色心但有二名論其法體祇是法性故知此之色心從當體邊畢竟非實但有二名語所依邊唯性爲實故云祇是法性也以此會通諸文皆驗下文判二家以常無當皆得論理教義正在此也下當點出又復應知心是能發難說無作色是所發無作易明但有無作假色而爲聖法善業必無無作假心無作從所發而有也如此建義符合祖文仍會經論於義既通於文不礙頂山照抄望崖不及諸方碩學試爲藻鑒苟或戒體不明何以爲此疏述作之本△

二他解又二初標立

疏經論互說評論有無

△二出他又二〇初無無作

一云都無無作色心假合共成衆生善惡本由心起不應別有頑善頑惡皆是指心誓不爲惡即名受戒瓔珞經云一切聖凡戒盡以心爲體心無盡故戒亦無盡或言教爲戒體或云眞諦爲戒體或言願爲戒體無別無作大經聖行觀析無常阿闍世王觀析境界但明色心不道無作五陰名教通大小乘唯有一色四心小乘引接小根恐其輕慢因果權言善惡心能別生一法無作牽報善法須行惡法須止行一則有兩力豈可不愼方便假說適會一時直如論主一生成四果法勝別有凡夫法豈可依此便是實耶若因中別有頑善共爲佛因佛地亦別有此善共爲佛果當知心爲因果更無別法

記此一宗據所引經論不於稟受發起無作祇指心爲戒體無別無作所計如此〇二有無作

疏二云大小乘經論盛有無作皆是實法何者心力巨大能生種種諸法能牽果報小乘明此別有一善能制定佛法憑師受發極至盡形或依定依道品別生皆以心力勝用有此感發成論有無作

品云是非色非心聚律師用義亦依此說若毗曇
義戒是色聚無作是假色亦言無教非對眼色大
乘所明戒是色法大論問云戒是色法可論多少
忍是心數云何言多少耶觀論意以戒是色即問
此是數義大乘云何而用數義解云若用非色非
心復同成實還是小乘今言數家自是數色大乘
是大乘色何關數家中論云語言雖同其心則異
今大乘明戒是色聚也大乘情期極果遐師一受
遠至菩提隨定隨道暫修諸善誓度含識亦以此
心力大別發戒善爲行者所緣止息諸惡優婆塞
戒經云譬如有面有鏡則有像現如是因作便有
無作大論解戒度云罪不罪不可得具足尸羅此
是戒度正體復云云何名戒以心生口言從今受
息身口惡法是名爲戒既有能持所持則別有法
即無作也地持戒品云下軟心犯後四重不失律
儀增上心犯則失律儀若不捨菩提願不增上心
犯亦不失律儀若都無無作何得言失梵網大本
即大乘教下文云若不見好相雖佛菩薩前受不

名得戒又云若有七遮雖發心欲受不名得戒若
直以心爲戒發心便是戒何故言不得大經云非
異色因果又念戒中雖無形色而可護持雖無觸
對善修方便可令具足又如刀劍灰汁脚足橋梁
若即心爲戒何假言無形色無觸對故知別有無
作能持戒心以爲眞戒理行與世王中不道觀栫
無作直舉色心者是易觀者耳亦不言無無作小
乘說四果大乘開之是權法勝說凡夫法跋摩明
其非有未有大乘經開無作是權又既頑善作佛
因此自非妨如無常善亦作常善因即其例也
【記】此宗立有無作甚符教文文顯義明△二今釋
又二初無作體二三聚體初又二初定無作二明
興廢初又二初律儀無作二道定無作初又二初
判二宗二今所用○初判二宗
【疏】然此二釋舊所諍論言無於理極會在文難愜
言有於理難安在文極便既皆有文何者當道理
耶然理非當非無當當無當皆得論理教義若言
無者於理爲當若言有者於教爲當理則爲實教

則爲權在實雖無教門則有
[illegible]然此段文秖約文理以判有無言簡意幽諸鈔
解釋未能盡究濟鈔以中邊分事理頂山以修性
分事理皆作曲說大師文中自約權實以判事理
何必他求蓋由諸師不究戒體且附事論乃與經
體事理自異若認戒體便同經體如何消釋今文
理無事有耶文中先且定其二說各有當不當言
無當理不當教言有當教不當理其奈二說皆有
文據然後判之若論所依理性不可以有無無作
而論其體故云然理非當非無當雖然如是何妨
依理而辨有無故云當無當皆得論理教例如體
非因果依之以辯因果非因果者語所依體辯因
果者語當體體五章言之當體屬宗所依屬體故
今非當非無當即理性之所依當無當即戒體之
當體當無當皆得論理教者皆有教之當體而論
理之所依也若言無者於理爲當即所依之理本
非色法故無無作若言有者於教爲當即當體之教
教門附事論無作體以爲假色也教之當體假色

屬權理之所依體性爲實故云理則爲實教則是
權也權則附教以論無作實則附理理無無作故
結之云在實雖無教門則有如此消會乃見昔之
二說各偏一邊不知當與無當皆得論理教故疏
不許所以爾者須知發戒莫不從心以此能起之
心約契理照性邊則無無作附教門防止邊則有
無作謂學者以義求之道理合然也秖如發心欲
受戒者此心雖則虔勤必假身口制作能發之心
或不合理或不契性所行之行皆是妄行非性德
行今大乘持戒止惡行善皆依於性而行此行方
名性德之行是則持戒之心全從性起性本無作
雖終日持戒則持無持相故以能發之心從照理
邊我心自空罪福無主亦無能持之人亦無所持
之戒有何戒色而談無作之法耶故知照所依理
則無無作也明矣及乎照事之時何妨以此能發
之心持所稟之戒戒戒無缺絲毫不犯任運持善
止惡而有無作假色現前故云教門則有無作也
所以疏中言有無作者引優婆塞戒經云譬如有

面有鏡則有像生鏡喻理性本無無作像喻假色有無作法面喻能發之心因心契理而立妙行故有戒色無作法成以喻求之此理甚顯故知戒體通色通心有經云一切大乘戒盡以心爲體從能發以言之有經云戒是色聚從所發以言之能發所發皆是當體以在事故依於理性而發故指理性而爲所依委如前辯如此會通乃見疏中對古二家文理有歸仍見諸鈔於體不明言不及此然此疏文言峻意隱實難消會覽者詳之〇二今所用

【疏】今之所用有無作也

【記】既見舊諍若據一偏不知當與無當皆論理教在理雖無教門則有今從制戒本欲防非止惡令人進修約事約修附權附教立行立法乃論無作正是宗中所明因行無作假色而爲體也問若爾於前二師去其無無作者而取有無作者耶答不然前之二師各得一義以今照之盡成偏失言無失教而得理言有失理而得教今雖有無作法不棄所依之理理本自無今之云無無作法不棄於教行須假色細詳此意即性論修無二師之偏失也〇二道定無作

【疏】次明道定皆以無作爲體定共於定心中發無作無復諸惡道共者見諦道中所發無作與心上勝道俱故言道共也止觀師釋未必見道所發無作是道共戒秖取中道正觀心中發此無作有防非止惡義故云道共大經云一正法戒二受世教戒菩薩得正法戒謂道共戒得此戒者終不爲惡不從師授故稱爲得中道心中發得此戒也受世教戒謂白四羯磨然後乃得必假憑師故稱爲受差別約示故言世教也定共道共通大小乘大乘道定入攝善法戒有師言唯入禪定能發無作欲界定不發無作唯假空解能發無作有言但令證此定道隨能止伏麤品成就便發無作欲界定念處前皆能發戒也

【記】道共定共若約入位得定得道方有無作此則太深故引止觀師秖取中道正觀心中發此無作

故云道共道共旣爾定共秖取入定之心與戒俱發也大經二戒者正法卽道定世教卽律儀隸發引之云正法戒通於大小及定慧等三聚言之道定屬善法戒也有師之言雖無去取意在後釋爲正也○二明興廢

【疏】次論興廢者初菩薩律儀方便求受其體則興若捨菩提願若增上煩惱犯十重其體則廢若無此二緣至佛乃廢定道兩戒得定得道爲因初念定道未與戒俱具足前心爲因第二念心方與戒俱爾時是興出定出道最後一念爾時卽廢二言入定入道時戒與心俱是時名興出定出道時戒與心俱謝是時名廢故稱心俱戒也三言一發之後出入恒有後入勝定勝道隨從勝受名爾時恒興退定退道三藏盡壽菩薩至菩提爾時卽廢攝善攝生與律儀同隨受則興二緣則癈也

【註】先約律儀對道定揀次約二聚對律儀揀律儀防止身口秉制則興捨犯則廢若無此二緣至果佛時任運自廢以究竟寂滅無惡可滌復性還源義當云廢三家之說若有所以初約三心二約出入三約因果在文可見○二三聚體

【疏】次三聚戒體者律儀者法式儀則規矩行人令入道也又云律者埒也如世馬埒令馬調直律亦如是調直行人不令作惡大士誓心不過止惡與善若不動身口卽是止惡發戒防動不動卽是律儀戒若應動身口卽是與善令發此戒防其不動攝善攝生卽是應動涉事故開爲兩取策勵衆善依六度門稱攝善法起心彙物依四弘門稱攝衆生卽是爲人故動下化衆生中修萬善上歸佛果也律儀多主內德攝生外化攝善彙於內外故立三聚戒也

【註】此文二節先約動止釋次約內外釋動止中先釋律儀埒(音劣)堤也封道曰埒以二埒相軌馬於中行則不顚蹶也律儀制止身口不作衆非卽止惡義此應不動是持律儀戒動卽犯戒也攝善攝生應動三業卽是行善自行行於六度之行卽善法戒利他起心濟物是攝生戒此二應動動卽有益

而不動者乃名犯戒次內外釋律儀內撿自巳攝生外化於他攝善兼內外三聚淨戒其相如此故約勳止內外二義釋之戒相乃顯△二明止行又二〇初釋二名

【疏】次論止行二善如百論息惡不作名之爲止信受修習名之爲行佛教雖多止行收盡諸惡莫作即是誡門衆善奉行即是勸門

【記】誡之則止勸之令行諸惡之言何所不誡衆善之言何所不行誡勸二門二善備矣△二辯無作又二〇初標列

【疏】無作義該善惡善惡無作義總止行

△二釋相又二初善戒二惡戒初又三初約二善釋又二〇初律儀二善

今先明善善戒不起而已起則伐惡皆是止義皆有進趣皆是行義逐其強弱故有止行差別者逐興心止惡無作是止善興心修善無作是行善如造井橋梁禮佛布施是善無作如造魚獵等網是惡無作

【記】善惡止行皆發無作先善無作即以造井橋梁以言之因而對論惡無作如魚獵等惡戒乃標律儀也〇二道定二善

【疏】次論道定二無作有行有止道定二戒義判爲止道定二心義判爲行尋無作從因緣息從止緣息後生無作是止善從行緣息後生無作名爲行善又誡門是止善勸門悉屬行善又解行唯是作止唯無作又云止行二善皆有無作

【記】戒名制止名止善心起善業名行善文存五說義皆顯然〇二約三乘釋

【疏】聲聞七衆戒皆是律儀戒體但止身口二惡菩薩律儀備防三業復申之至佛長短闊狹爲異無作義從緣增上心發下劣不發無記心劣不發無作如欲界修道惑有九品前六品發無作後三品不發故云斯陀含出無作表阿那含出不善表羅漢出無記表

【記】七衆者出家五衆謂比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼在家二衆謂優婆塞優婆夷也式叉摩

◎倭紙一作經展

那此云學法女巳受十戒在沙彌上大論云佛在世時有一長者婦不覺倭姙出家受具足戒其後身大諸長者譏嫌諸比丘尼因此制二歲學戒受六法後受具足戒六法二種一者十八歲童女受六法二者夫家受六法謂染心相觸盜減五錢斷畜生命小妄語非時食飲酒二乘但制身口菩薩備防三業只爲人天故短遠期佛果故長詮十界故闊六凡故狹又約眞中以分長短等〇三約四句釋

疏善惡無作對心爲論各有四句善四句者一是戒非無作息惡之心能止故名戒也二是無作非戒謂造井橋梁等事隨用無作等不能止惡非是戒也三者是戒是無作謂善律儀等四非戒非無作者謂餘善心也惡家四句一是戒非無作謂息善之心二是無作非戒謂殺盜等事隨用無作也三是戒是無作謂惡律儀等四非戒非無作謂餘惡心也

記造井等雖有隨用無作之善不能止於三業之惡故云非戒惡四句隨便而來也〇二惡戒

◎師上疑脫獵字

◎倭疑裸

疏惡戒二種一十六惡律儀二外道邪戒惡律儀如大經外道惡戒九十五種各有戒法或苦行爲戒持牛馬等事火服風常翹一脚赴火投岩等以此爲戒卽是邪戒運心長短皆是惡戒也

他抄記中皆以此科從惡四句開出四句非也

疏前文云今先明善戒不起而巳卽對此中方次明惡戒也十六惡者大經二十九云一爲利餧養羔羊肥巳轉賣二爲利養巳屠殺三四謂猪豚五六牛犢七八養雞（三五七如初句轉賣 四六八如次句屠殺）九釣魚十獵師十一劫奪十二魁膾十三網捕十四兩舌十五獄卒十六呪龍能爲衆生永斷如是十六種惡是名修戒（經文）外道邪戒事火投岩等者此如殃掘經佛告文殊汝欲聞世間建立外道因否當爲汝說往過去世拘孫陀佛時有比丘名佛慧有一善人施無價衣比丘受巳示諸獵師師見巳生劫盜心卽於其夜將是比丘至深山中壞身裸形懸手繫樹爾時有採花婆羅門至山見彼比丘倭身裸

形懸手繫樹驚嘆嗚呼沙門先著袈裟而今裸形必知袈裟非解脫●服因自懸苦行是眞學道彼人豈當捨離善法因壞正法卽捨衣拔髮作裸形沙門裸形從是而起爾時比丘自得解縛卽取樹皮赤石塗染以自障蔽結草作拂用掃蚊虫更有採花婆羅門見已念言是比丘捨鮮好衣著如是衣拉如是拂彼人豈當捨離善法當知分明是解脫道卽學彼法出家婆羅門從是而起時彼比丘暮入水浴因洗頭瘡卽取水衣以覆瘡上取牧牛人新棄弊衣以自覆身時有樵者見已念言必知袈裟非解脫因故弊衣被髮日夜三浴以習苦行乃至比丘因身生瘡然火炙瘡瘡轉苦痛乃至投岩自害時有見者作是念言是比丘先著好衣今乃如是彼人豈當捨離善法當知投岩是解脫道投岩事火從是而起如是九十六種皆因是比丘起

經文 鈔家以華嚴投岩善財之事者非也華嚴乃五十三善知識所教正行不可以同外道法一何錯誤之如此應用殃掘經投岩事正是外道之本也

△三料揀又二〇初標列

【疏】第三料揀更爲三一須信心二無三障三人法爲緣

△二解釋又三一須信心又二初三藏三信

信心者依三藏門略舉三種一信因果善惡必有所招二信觀諦得道三信有戒是觀諦入道初門

〇二方等三信

依方等戒故宜備此三信復加三種一信自他心識皆有佛性二信勤行勝善必能得果三信所得果常樂我淨

【記】信因果是慧信觀諦是定信有戒是戒此約先慧了達諦能信定然後持戒或先戒次定次慧如遺教云依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧若持因靜發則以定居初此亦隨宜爾方等可知〇二無三障又三初煩惱障

【疏】次無三障者衆生障礙乃有三種煩惱常有故不說障

【記】頂山云若光明文何云悠悠所起屬煩惱障決

◆口訣一

定招來報屬業障苦果屬報障彼約障三德言之
此論障戒日□往云耳今謂彼論證德此論授受
若以為障一切衆生誰能免此則應永無得戒之
者故不可為障〇二業障
【疏】業障乃有輕重重業障戒防因之義謂七逆十
重現身有此是則為障前身非復可知觸生事遠
七逆一云懺滅非障二云犯一悔與不悔悉皆是
障十重一云前四性罪事同七逆悔與不悔悉障
後六悔者非障不悔則障二云前四須悔見相非
障後六不悔亦不障三云十重不悔悉障悔已悉
非障
【註】文無去取意以後釋為正由符經故應以三種
懺會入此中義乃有歸△三報障又二〇初揀去
二趣
【疏】報障者地獄餓鬼二道重苦自隔從多例判不
說為因
【註】此從重苦難地以揀若方等陀羅尼經婆藪仙
領地獄衆至方等會聞法故知其中亦自有機如

乘戒四句此但少耳故云從多△二通四趣又二
〇初通取
【疏】非人畜生但能解語皆得受戒非人是鬼神修
羅龍是畜生人中男女黃門二根天從六欲天上
至十八梵皆說為因四空處既能聽法亦應得戒
但業報虛妙故略不說非想倒執將若迴心慕善
亦能得戒經說三塗長壽天邊地為難地據不能
修道義耳薩婆多記云龍等受八齋止是得善不
得名齋今依文準理五戒既是菩薩戒根本又不
表定佛法五戒菩薩戒許四道皆得
【註】二根者具足應五謂生劇妒變半委如大論八
齋者五加坐高廣床著花侵衣歌舞等也〇二別
揀
【疏】從八戒已上至具足戒既是出家表定威儀唯
人中三天下能感餘道悉非因也大論龍即得八
齋戒
【註】人除北洲佛不生彼頂山云或問龍受不過中
食如何持之答今反問云華嚴八大龍王法華列

龍王衆既預同聞此等持齋戒否故知多論且以
小節撿之△三人法緣二〇初標列
【疏】次人法緣初人緣三種得菩薩戒一諸佛二聖
人三凡師
△二釋又三初諸佛又三〇初眞佛
諸佛有兩一眞佛如妙海王子從盧舍那受菩薩
戒
〇二像佛
二像佛金銅泥木等千里內無師許求得好相自
誓受也舍利髮爪鉢杖牙齒皆起重敬盡可爲緣
而舍利眞僞難知或是小聖敬重如佛便可憑對
〇三法佛
次大乘經卷也三釋一云不許二云與佛像差次
爲授千里無師許對佛像千里無像許對經卷三
云莫問有佛無佛對大乘經卷卽得爲緣大乘經
典所在如佛塔無異也
■舍利此云堅固堅牢等生身有全碎法身有偏
圓具如妙疏第八髮爪牙等涅槃荼毗經云如來
四牙一在忉利天二爲羅刹盜三在羯陵迦國四
在海龍王宮此並能仁眞身舍利頂山云然佛牙
多僞或他牙代作或骨或角或堅木等或海中圓
石冀明眼別之儻深敬爲心荊根納戒羊骨放光
雖其人也大乘經卷如法華云此經所在卽是如
來全身舍利可爲勝緣△二聖人又二〇初標列
【疏】二聖人亦二一眞聖二像聖
△二釋又二〇初眞聖
眞者謂十地等大士對此爲緣故宜發戒
〇二像聖
像聖者謂金銅等作菩薩像此經亦云於佛菩薩
前自誓受戒恐單菩薩像則成遊漫如凡夫發心
是菩薩作此人像不能發戒言佛菩薩者是佛邊
有菩薩地持但言佛像不道菩薩也
■疏雖通說的以戒經佛邊有菩薩像爲正也△
三凡師又二〇初人數
【疏】凡師者有內凡外凡並以眞人爲緣不許影像
經中稱爲智者人數多少地持瓔珞並止一師暨

網受法亦止一師下制戒中道和尚闍梨故成七逆亦不見請和尚法有言和尚者請諸佛爲和尚文又云二師應問言汝有七遮罪不似非指佛雖有現前智者猶應共在佛像前若經卷前助爲發起爾時智者在佛像前若有智者無經像不應得戒具十八物中制佛像經典恒應相隨故也

【註】並以眞人揀非像人也故稱智者然此正明授戒應請凡師今疏引地持瓔珞及梵網本並止一師此戒何云應教請二師熙鈔云法緣中且依大本但止一師故知依此戒亦應請二師頂山記云予尋祖意只許一師或通二師一云授戒師二師則云和尚闍梨也鈔記之說義無所歸一二之論不能定判並由不見經疏之意今爲明之疏據瓔珞地持及梵網本止云一師如引妙海王子從舍那受戒釋迦從舍那所受誦次轉與逸多菩薩如是二十餘菩薩次第相付至於什師傳來亦一師授如識授進進授朗亦各一師如何通二乃見熙齊鈔記昏昧若此然則戒經教請二師者今爲點

出夫二師者有教授師有和尚闍梨此謂三師也欲求受戒之人先當請二師和尚闍梨平時之間預爲詔導不得作七逆惡罪當從師法爲受戒緣殆乎正欲求受戒法卽應就教授師以得戒也如普賢觀經請五師云釋迦牟尼爲我和尚文殊師利爲我闍梨當來彌勒願授我法卽教授也此雖高位以請聖師用例凡位請凡師者亦應如此故須先從二師無七逆惡然後從教授師以求戒法今言一師者正從受戒已知此人無七逆罪堪與受戒何須一師正從得戒唯只一師也經言二師乃從依止不作七逆爲授戒緣也經疏非不分別人師自昧先示經意次示疏文經中云菩薩與他人作教誡法師者此明教授師也應教請二師者和尚闍梨師也二師應問不得作七逆罪等後結之云而教誡師於是法中一一好解若不解經律不得此法中意乃至爲利養故與人授戒者此責教授師不應妄與人受戒故知二師之言非干授戒師明矣今所授戒既爲無七逆人受乃一師也

次疏文中亦已明示先斷之云止是一師正恐人疑下制戒中何云二師故釋之云下制戒中道和尙闍梨而言二師者爲成七逆故也此乃釋伏疑言語緊略文意多含符合經文作鈔記者不見其意如何解釋信知秉筆亦難矣哉熙通二師全昧斯旨齊雖能知二一之名不解二一用與釋義不決何以通文以今所釋格彼鈔記顯然不及矣〇二德業

【疏】次論德業梵網經中言爲師必是出家菩薩具足五德一持戒二十臘三解律藏四通禪思五慧藏窮玄什師所傳融師筆受流傳至今此其正說次地持云必須戒德嚴明善解三藏堪能發彼敬心方可從受不爾得罪也

【記】五種乃三學之備什傳融受實堪師法△二法緣又三初正揀法緣二追釋總目三別釋說戒初又二〇初標揀

【疏】次論法緣道俗共用方法不同略出六種一梵網本二地持本三高昌本四瓔珞本五新撰本六制旨本優婆塞戒經偏受在家普賢觀受戒法多似高位人自誓受法今不具列

【記】揀彼二經非今受法高位且指觀行已上對凡稱高故不應指爲住上△二正釋又六即六本法初梵網本又二〇初示傳授所出

【疏】梵網受法是盧舍那佛爲妙海王子受戒法釋迦從舍那所受誦次轉與逸多菩薩如是二十餘菩薩次第相付什師傳來出律藏品

【記】乃什傳誦無文可考〇二方法又二〇初先法又三〇初三歸

【疏】先受三歸云我某甲從今身至佛身於其中間歸依常住佛歸依常住法歸依常住僧三說次三結已三說

〇二懺教

次悔十不善業更起三拜次讚歎受約勅諦聽三說直說十重相問能持否次第答能

〇三結願

然後結撮讚歎發願餘所未解問戒師便散

【註】應以復順本性而釋歸依一體大乘而釋三寶十善之法亦乃稱性而行方曰諸行無作○二後法

【疏】後文言欲受戒者應香火請一師至佛前受師應問能忍十事否割肉飼鷹投身餓虎等（性地已上方能此制）亦云千里內無師許佛像前自誓受三歸懺悔說十重如前無異出口爲別耳

【記】略舉二事註云性地者乃圓信之人也出口別者既無正經乃譯者口授故有先後兩說之異大體亦同故錄之以示後人耳△二地持本又二○初所出

【補】二地持經相傳是彌勒說原本是燈明佛說蓮華藏菩薩受持次第三十餘菩薩傳化後有伊波勒菩薩應迹託化傳來此土然地持是曇無讖所譯疑讖即是伊波勒第四戒品出受戒法

○二方法又四初請師

若菩薩發無上菩提願已於同法菩薩已發願者有智有力善義能誦能持於此人所先禮足已作是言我某甲從大德乞受菩薩戒大德於我不憚勞苦哀愍聽許（三說）次起禮十方諸佛更請師云唯願大德授我某甲菩薩戒（三說）

○二授法

次生念不久當得無盡無量大功德聚師應問言汝是菩薩否已發菩提願未問竟應言法弟聽汝欲於我受一切菩薩戒謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒此戒是過去未來現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受否（答能三說）

○三師白

師應起自禮佛竟作是言某甲菩薩於我某甲菩薩前三說受菩薩戒我爲作證一切十方無量諸佛第一無上大師於一切衆生一切諸法現前見學者證知某甲菩薩於我某甲菩薩前三說受菩薩戒（三說）

○四結讚

然後結撮讚歎便散席依經本受法如此

△三高昌本又三〇初所出

三高昌本者或題暢法師本原宗出地持而作法少廣

△二方法又七〇初諸師

先請師云族姓大德我某甲今從大德乞受菩薩戒唯願大德忍許聽受憐愍故說三

〇二乞戒

次求受云族姓大德今正是時願時與我受菩薩戒說三

〇三問遮

次問遮法九十闕

〇四乞戒

師應起爲白諸佛唱言一切諸佛及大地諸菩薩僧聽此某甲菩薩欲從諸佛菩薩僧乞受菩薩戒此某甲已是眞實菩薩已發菩提願能生深信已能捨一切所有不惜身命唯願諸佛菩薩僧憐愍故施與某甲菩薩戒說三

〇五授戒

如嚴知◆

次問受戒者言汝某甲聽一切諸佛菩薩僧受菩薩戒律儀戒攝善法戒攝衆生戒是過去未來現在一切菩薩所住戒如過去菩薩已學未來菩薩當學現在菩薩今學汝知是學汝能持否答能說三

〇六白竟

次白竟言此某甲菩薩於一切佛菩薩前從我某甲菩薩邊已第二第三說受菩薩戒竟我某甲菩薩爲作證人此受戒菩薩名某甲復白十方無量諸佛第一勝師及柔和者一切衆生歎覺者此某甲菩薩於某甲菩薩前已三說受一切菩薩律儀戒竟說三

〇七說相

次說十重相竟結撮讚歎便散

〇三結驗

自齊宋已來多用此法所以題作高昌本者尋地持是曇無讖於河西所譯有沙門道進求讖受菩薩戒讖不許且令悔過七日七夜竟詣讖求受讖大怒不答進自念正是我障業未消耳復更竭誠

禮懺首尾三年進夢見釋迦文佛授已戒法明日詣讖欲說所夢未至數十步讖驚起唱善哉已感戒矣我當為汝作證次第於佛像前更說戒相時有道朗法師是河西高足當進感戒之時朗亦通夢乃自卑戒臘求為法弟於是從進受者千有餘人河西王沮渠蒙遜子景環後移據高昌既奉進為師進亦隨往值高昌荒餓進生割已身以救飢者因此捨命進弟子僧遵姓趙高昌人傳師戒法復有比丘曇景亦傳此法宗出彼郡故名高昌本又元嘉末有玄暢法師從魏國度在荊蜀之門宣授菩薩戒法大略相似不無小異故別有暢法師本此出曇無讖而小廣地持恐讖誓願發起人情有此重復也

註此皆易見荊蜀之門有改囑應作獨門應作閒即荊蜀之間也改之乃善〇四瓔珞經本有五

疏四瓔珞經受菩薩戒法前禮三世三寶三說三次受四不壞信歸依佛歸依法歸依僧歸依戒三說三次懺悔十惡五逆等三說三次說十重戒犯者失四十二賢聖法問能持者答能然後結撮三歸重牒前十重戒讚歎發願

〇五勸信

言受戒者超度四魔越三界苦生生不失常隨行人乃至成佛若不受戒不名有識畜生無異常離三寶海非菩薩是邪見外道不近人情勸化人受戒功德勝造八萬四千寶塔有戒犯者勝無戒不犯若眞佛菩薩前受者名上品戒若佛滅後千里內無法師從佛菩薩像前自誓受者名下品戒

註文出本業瓔珞經下卷甚備學者檢之〇五新撰本有十八科

註菩薩戒經卷上之二

梵網經菩薩心地品戒疏卷上之三

疏五新撰本者是近代諸師所集凡十八科第一師初入道場禮佛在佛邊就座坐第二弟子入道

場禮佛胡跪第三師請三寶第四令起心念三寶如在目前第五懺悔十不善業第六請諸聖作師第七請現前師第八師讚歎弟子能發勝心第九正乞是戒第十教發菩提心第十一問遮法有十五問第十二想念得戒第十三發戒時立誓第十四受菩薩三歸以此三歸發戒第十五師起唱羯磨亦以羯磨發戒第十六結竟第十七師還坐勸學第十八說十重相結攝讚歎作禮便去〇六制旨受戒法備有在家出家方法文廣不列也

■此等易見但列科而已△二追釋總目又二〇初經總目

疏此經題名梵網上卷文言佛觀大梵天王因陀羅網千重文綵不相障礙爲說無量世界猶如網目一一世界各各不同諸佛教門亦復如是莊嚴梵身無所障礙從譬立名總喻一部所詮參善不同如梵王網也

■因陀羅者應云網羅幢因以帝釋之網在殿梵王之網在幢上卷云幢因非因陀羅網也寫者之誤此由梵王既到佛所佛因觀見網目分明不相障礙故可爲喻諸佛世界各各不同互融互攝即之立名也又梵者淨也以此淨網向生死海撒人天魚可濟彼岸因之立名意在此也辯諸梵天非今文意〇二品總目

疏品名菩薩心地者亦是譬名品內所明大士要用如人身之有心能總萬事能生勝果爲大士所依義言如地也

■心字通法喻前文直以心意識三而言心者從法釋也今文如人身之有心者取總義以爲喻也地字從喻取能生所作義也亦可從法約實相理地也文中無之義亦可通或加法門者藏目既無疏乃不立鈔云心喻能總地喻能生究而言之性戒能總衆行意地能生勝果△三別釋說戒又二初能說人又二〇初通釋二名

疏盧舍那者瑜梁經翻爲淨滿以諸患都盡故稱爲淨衆德悉圓名爲滿也釋迦牟尼者瑞應經譯爲能儒亦云能仁又能忍亦直林牟尼者身口意

或云度沃焦此是異說華嚴名號品或名盧舍或名釋迦今明不一不異機緣宜聞耳

■二名翻譯疏已分明舍那之名從報身立釋迦之名從應身立牟尼身口意者本行經翻爲寂默蓋言三業皆寂默也度沃焦者衆生流轉猶如焦石五欲沃之而無厭足唯佛能度故云度沃焦也妙記第九准舊婆沙以釋也新譯華嚴毗盧遮那與舍那不揀記云近代翻譯法報不分三二莫辯

〇三別定教主

躡釋迦在第四禪摩醯首羅宮說此心地品尋文始末有千釋迦與百千億釋迦各接有緣皆至舍那所受菩薩戒藏然後各坐道場示成正覺覆述說法

■華嚴教主舊來諸師說義不定或云報身或云應身予嘗據此以斷華嚴乃生身尊特而爲教主今略示之以三義辯一約身論本二約土定身三約機辯應一者夫言本者乃有二意一垂迹之本二現相之本垂迹本者釋迦迹身從舍那本之所垂下即指舍那爲本雖千釋迦與千百億釋迦有兩重本迹今從極說但指臺上舍那爲本故云盧舍那本身也現相本者却指釋迦而爲其本蓋以舍那臺上之身居實報土何由可見並因釋迦樹下成道放光現瑞見實報境界得覩斯佛如上卷云釋迦身放慧光照此天宮至蓮華藏世界其中一切世界悉皆相覩乃至釋迦即擎接此世界大衆至蓮華臺藏世界見舍那佛等以此考知從本垂迹却是舍那從下見高却由釋迦故指釋迦爲現相本故經中云還本源世界閻浮提菩提樹下則樹下釋迦亦得爲本源者乃現相之本也　二約土定身者今五時施化在娑婆土中西天竺國淨飯王宮所生之身悉達太子出家成道首談大法經中顯云釋迦初成道在菩提樹下初結菩薩波羅提木叉華嚴經初亦云在娑婆國中成道之初即說此經在菩提樹下即指此身爲說經之主一世界既爾千百億世界亦然故指千億釋迦樹下生身爲華嚴教主明矣臺上舍那乃實報土中說

法教主今辨同居娑婆世界五時施化說華嚴身
安得指實報土身爲娑婆教主耶況此戒疏明示
之云尋文始末有千釋迦各接有緣皆至舍那所
受菩薩戒藏然後各坐道場示成正覺覆述說法
凡有十處此一段文乃示華嚴教主之明文也既
云覆述說法凡有十處即華嚴經中七處八會疏
文乃以梵網與華嚴和會梵網華嚴同一教主此
乃千百億中之一身在此一娑婆說華嚴也即指
此身爲此教主淨覺一宗不曉此意負指臺上之
身實報教主而爲此土說經之主者若爲議論
三約機辯應當如來成道之初大機普集在會之
者皆別圓人機既純大應合尊特即指樹下文六
之身大機所視業識當情佛從中道感應而現故
此生身即是尊特而爲教主經中雖說十蓮華藏
微塵相海乃是此土釋迦放光現瑞手擎此會大
衆至臺上舍那之所傳誦戒法來此樹下爲衆覆
述說此相海廣大法門耳不可認所說之相爲能
說教主既曰覆述說法則傳來有自具教眼者應

善分別或謂妙句既云梵網別爲一緣安得以此
爲華嚴教主者此有二據一者以疏文據疏云華
嚴文來未盡前後席或不同並由聖迹難思隨機
異說疏中以梵網華嚴二經會同文非不顯二者
以記文據據妙記云爲緣雖別道理恒同故知二
經不可負異梵網教主既是樹下初成之身華嚴
教主安得不然耶約此三義以定教主是生身即
尊特此理甚明豈可以藏塵生身入滅有多少舍
利而爲難耶此唯四明建義妙合佛祖之心他所
不及頂山乃云四明據樹下淨覺據臺上皆得片
意又以四意定教主全同兒戲義無所歸如何點
齊乃云予點爵量名無不究義無不盡只此所論
教主可驗所點爵量心無精當却謂四明據樹下
只得片意汝之四科全意安在請好學者試讀彼
記當發一笑前文又云此經通三教主所說以驗
此師一何淺謬並由識暗其言多失△二所說法
又二〇初通論一部
處凡有十處一在妙光堂說十世界海二在帝釋

宮說十住三在夜摩宮說十行四在兜率陀天說十迴向五在化樂天說十禪定六在他化天說十地七在初禪說十金剛八在二禪說十忍九在三禪說十願十在四禪說心地品第十會總更說前三十心十地皆約無相義爲解後又云釋迦從初蓮華藏世界入天宮下閻浮提成道號釋迦始於道場說法乃至十處復從天宮下至菩提樹下爲此衆生說盧舍那初發心所誦戒即是十重四十八經華嚴所說文來未盡止有七處八會多道不起本座不道在化樂天說法而此經多道座起復至餘處在化樂天說十禪定又諸地多不相應前後座席或復同異良由聖迹難思隨機異說耳

【記】此等時會以經校之但撮略而敘故心地品乃第十會說又云復從天宮下至菩提樹下說此十重四十八輕則應此戒涉兩處說熙鈔揀云問處既有異似分兩品答品唯從一前後有殊此與華嚴有不同處文白和會△二別揀此戒又五○初揀教

【疏】於三教中即是頓教明佛性常住一乘妙旨

【記】三教者顯露三教也今判屬頓非秘密教也既云佛性一乘即頓部中圓以行位既通亦可彙別有趣在圓也○二揀人

【疏】所被之人唯爲大士不爲二乘華嚴云二乘在座不知不覺以大士階位非二乘所行制戒輕重非小乘所學

【記】此既華嚴部中結經二乘如聾如啞矣○三揀制

【疏】大小乘制法不同菩薩一時頓制五十八事聲聞待犯隨犯隨結理論關機宜事論凡有三義一大士深信頓聞不逆聲聞淺信頓聞則不受二者大士不恒待左右無有隨事隨白故一時頓制聲聞恒得隨侍可有小欲白佛故待犯方制三者梵網所制起盧舍那爲妙海王子授菩薩戒爾時諸大士法須說此五十八種故一時頓制也

【記】十重彙衆輕成五十八事相一約信二約隨三約受○四揀部

梵網大本一百一十二卷六十一品唯第十菩
薩心地品什師誦出上下兩卷上序菩薩階位下
明菩薩戒法

此云百一十二卷藏中有本序云弘始三年召
羅什在長安草堂寺及義學三千餘僧手執梵文
口翻解釋五十餘部唯梵網經一百二十卷六十
一品其中菩薩心地品第十專明菩薩行也何故
卷數不同恐寫十二上下字悞經既不來藏無所
考○五揀名

從大本出序及流通皆闕即別部外稱菩薩戒
經

既云皆闕何故分科自有三段闕者語其大部
之三分此既一品別行於世義求三分品內自足
既云即別部外稱菩薩戒經故今疏註依此定題
立名甚正已如前辯前來並是大師疏文釋註之
前須有玄旨故對照鈔齊記有所長者彙而錄之
此後入經故對他宗疏鈔有所備者彙而補之以
全其美讀者知之△二釋文又二○初列科示意

疏就文爲三初偈長行訖清淨者爲序次十重訖
現在菩薩今誦爲正說餘盡卷爲勸說流通也就
序中初偈明舍那發起長行明釋迦勸發偈中大
意四戒三勸四戒者一舍那戒二釋迦戒三菩薩
戒四衆生戒舍那爲本傳授釋迦爲迹釋迦得此
復授諸菩薩諸菩薩得此戒復傳授凡夫衆生也
三勸者一勸受二勸持三勸誦此四品戒得之有
由根本冥傳自下授作佛記所以勸凡夫受既受
須持既持須誦欲使相傳不斷也十一行半偈分
爲三段初三行三句明舍那說戒傳授釋迦二從
是時千百億下三行三句明釋迦迹佛傳授諸菩
薩諸菩薩傳授衆生三從諦聽我正誦下盡偈明
勸信受持一言三序是三佛各說二言初序是舍
那自說除二是此土釋迦說今言三序悉是此土
釋迦說雜有經家之辭

四戒三勸乃談其意至於分科各自有目然疏
於三勸開科前後有所不同至下略辨△初更爲
三前兩行半明本迹次一行一句明人法就初又

三初半行明舍那本身二一行半明釋迦迹佛三
半行總結本迹〇今初半行明舍那本身

我今盧舍那　方坐蓮華臺

疏上句明舍那本身下句明舍那本土此即依正
兩報佛身四種一謂法身二謂眞應三謂法報應
毗盧偏耀正法爲身舍那行滿報果爲身釋迦應
迹巷感爲身也舍光攝論名法應化若更四身者
應身受純陀供化身受大衆供我今者八自在我
也舍那者無明塵垢永盡智慧功德圓備如淨滿
月以名表德也方坐蓮華下句明依報方者正也
安住正法故云坐也何故坐蓮華臺世界形相似
蓮華故云蓮華藏華嚴云華在下擎蓮華二義處
穢不汚譬舍那居穢不染也藏者包含十方法界
悉在中也臺者中也表因能起果故譬臺也又以
本佛坐於華臺又表戒是衆德之本也

記佛身四種謂法報應化釋文散出備釋名義如
常所解熙鈔云攝有梁唐此云舍光攝論未詳齊
記云舍字悞乃金字耳意謂金光與攝論皆明三
身讚者更詳應受純陀者大經佛將涅槃人天奔
集各持香雲幷諸異供奉獻如來皆默不受最
後拘尸那竭有一工巧名曰純陀奉施飲食垂許
受之故曰應身受純陀供化身受人天供者爲滿
人天願故復現化身各在其前受諸天等供養以
悉達本身爲應各現在前爲化斯乃取始終示迹
爲應無而欻有爲化八自在我者大經云一能示
一身多身數如微塵二以塵身滿大千界三以大
身輕舉遠到四現無量類常居一國五諸根互用
六得一切法如無法想七說一偈經無量劫八身
如虛空存沒隨宜不窮經文安住正法以釋坐者妙
經云身體及手足靜然安不動究竟永寂滅安
住無漏法譬舍那居穢不染者熙鈔云此文顯用
迹佛應用爲釋四明師云梵網方坐蓮臺華嚴藏
塵文等皆是現起尊特若爾本迹一向敻異熙謂
四明不合以此爲現起尊特者殊不曉四明自指
臺上所現之身是實報本身却以蓮華處穢義爲
迹佛何淺陋之甚乎又自問云蓮藏世界即實報

土云何居穢答鑿自一化豈離娑婆稱本佛居須
表報土當知即竪而橫實稱華臺即橫而竪寂場
宛然他意乃以即娑婆而顯實報以爲答釋殊不
知璣文通釋蓮華有此二義便認作華臺有處穢
義何不詳之甚乎且今四明之意是現起義耶示
現義耶若依他答應臺上身是示現耶不善消文
枉費疎理△周匝千釋迦望百億國釋迦千爲本
百億爲迹故兩重本迹此又爲三一明迹中之本
二明迹中之迹三明本之與迹皆成佛道○今初
明迹中之本

周匝千華上　復現千釋迦

疏千華者人中華有十餘葉天華百葉佛菩薩華
千葉一葉有一佛世界故有千佛淨土表十地十
波羅蜜圓因起應果之本地現千釋迦一葉一淨
土即一佛世界起圓應身又一世界中一佛國土
此猶略說華嚴徽塵世界也十方方各一百也○
二明迹中之迹

一華百億國　一國一釋迦

經一葉一世界有百億國土娑婆百億國是一葉
之上耳

疏此明二重本迹初以舍那爲本現千釋迦爲迹
次以千釋迦爲本乃迹中之本以千百億爲迹即
迹中之迹乃示本迹重重顯現無盡據經第十三
重世界名曰娑婆此云堪忍即今所化境域衆生
能忍受三毒衆苦等以得其名故別指一葉藏疏
云諸聖教中總有五說一約諸部小乘於此大千
百億閻浮中唯此閻浮釋迦是實報成佛餘洲皆
是化往本不論舍那佛二若依入大乘論等說摩
醯首羅天上有一實報成佛以一大千世界爲所
統境化作百億釋迦一時成佛三若依此經蓮華
臺藏世界坐華臺上實身成佛名盧舍那其千葉
上釋迦即是千摩醯首羅天上各有一釋迦此千
釋迦一一各化作百億釋迦故有千百億釋迦於
千百億國中菩提樹下一時成佛准此言之即一
實身成佛時以千三千大千世界爲化境合有千
箇百億其千釋迦是實報千百億釋迦是化身四

依攝論等受用身有二種一自受用是實身成佛稱法界成身土相稱依正無礙唯佛獨住更無菩薩二隨他受用身爲地上菩薩於淨土中現身說法爲地前機現化身佛所主化境又寄於前五依華嚴無成無不成故舍那於一切處皆實身成佛又以盧舍那即是釋迦不分報化二身之別但說十身以顯無盡疏鈔然他宗疏據引經論釋義甚詳存錄備知但無教旨收會遂多散漫仍以實有之身爲實報身盡無吾家身土依正判攝無歸若以今疏本迹比之足見優降荊溪云縱令十方互爲主伴亦復不離一塵一塵秖在此臺此葉當知秖是迹中依正故知今家得旨之談雖無窮無盡亦不離當念荊溪云一一塵身一切身一塵剎一切剎熙鈔引永嘉云一月普含一切水一切水月一月攝不學天台難明此旨〇三明本迹俱成佛道

各坐菩提樹　一時成佛道

〇三半行總結本迹

如是千百億　盧舍那本身

疏是千百億初句結迹身舍那下句結本身明千百億皆以舍那爲本

■藏疏以舍那本身一句科在次科以如是千百億句節在上科爲類結云如是乃有千箇百億以天台疏科此二句爲結本迹方見經意不閑若如他釋前來已云百億國了何用結數仍使本身一句在次科中殊無所以故彼釋經不及天台也△千百億下第二明人法初明人次明法〇初明人

千百億釋迦　各接微塵衆　俱來至我所

疏人中有三句一明能接之人是千百億釋迦二明所接之人取有緣之義也微塵者聽衆多也第三明能接所接人俱至舍那佛所

■熙鈔云取有緣者若非種緣焉聞妙戒故華嚴著樂諸天不預法會以乘緩故如衆戒四句頂山記云所云接者他云未必手擎但以神力攝持爾若據上卷釋迦擎接維摩云手擎大千法華以神通接衆皆通諸義也〇第二明法

聽我誦佛戒　甘露門則開

疏上句明說戒次句正歎戒初誡菩薩聽也誦佛
戒者問何故誦不道說耶答此是三世十方諸佛
之法非始自作故秖得稱誦不得道說甘露門者
歎戒譬服甘露令人長壽不死要因此戒得至涅
槃常樂我淨教能通理譬之如門又戒能濟拔免
離生死譬如甘露服得命長大經云有山從四方
來唯當持戒布施也

■提謂以戒是佩長生之符不死之印彼雖五戒
天台以四教釋之隨教長生之符不死之印即常
樂我淨涅槃四德今文乃以甘露爲長壽不死之
法也所謂開者備應有四光明疏釋開甘露門云
對十住位初開聖道遮二邊故故言開也又有示
器入城處室以對行向地等今以戒是入道初門
故言開也大經云四山臨逼欲濟拔之當修施戒
即生老病死鈔引大士詩云早求無上道應免四
方山△第二釋迦迹佛傳授菩薩菩薩授衆生也
又爲三一明經家叙釋迦傳教之緣由二明釋迦
說戒傳授諸菩薩三勸菩薩傳授諸衆生○今初

經家述釋迦傳授之由
是時千百億　還至本道場　各坐菩提樹
誦我本師戒

疏三句明千百億佛各還本處然法身無在今初
明迹傳本戒則本爲迹師以迹誦本故也△傳授
諸菩薩此文爲三一明戒體二明戒用三勸菩薩
受持○今初十重四十八

疏則十重等爲戒體也○二歎戒用
戒如明日月　亦如瓔珞珠

疏持此戒能除罪霧譬之如日使得清涼喻之若
月富有善法如瓔珞珠又日能長萬物戒亦如是
能生萬善又如瓔珞能差貧窮戒亦如是能差衆
生貧長善法財又如日月麗天無不瞻仰持戒在
體無不歸崇瓔珞在身莊第一持戒離醜如端正
也

■藏師疏云初是慧嚴次是福嚴又律儀戒以能
破諸黑惡故如日也攝衆生戒以大悲清涼爲相
故如月也攝善法戒以能攝修具勝善法而自佩

故如瓔珞也〇二勸菩薩受持

微塵菩薩衆　由是成正覺　是盧舍那誦
我亦如是誦　汝新學菩薩　頂戴受持戒

【疏】如人渡海必假舟航若度生死要因持戒大經云如憑船筏又喩浮囊又爲二盧舍那下能授之人新學下所受之人〇三勸菩薩傳授衆生

受持是戒已　轉授諸衆生

【疏】三十心菩薩傳授外凡發大乘心也

【記】疏中云三勸發傳授衆生發字悞應如前分科勸菩薩也熙鈔不詳謂如勸發△三勸信受持又爲三一出所誦之法二勸人信受三結勸〇初出所誦法

諦聽我正誦　佛法中戒藏　波羅提木叉

【疏】此戒簡異外道鷄狗等戒淨戒爲因木叉爲果

【記】藏疏云波羅提此云別也略毗木叉此云解脫謂持此戒行於諸犯境皆別別脫離故也熙鈔云攝一切戒故曰藏亦是常住佛性等藏△二勸人受持又爲二初勸信二勸受〇今初

大衆心諦信　汝是當成佛　我是已成佛
常作如是信　戒品已具足

【疏】所以爾者信是入道初門大論云信爲能入我持此戒得成正覺汝亦應爾〇二勸受

一切有心者　皆應攝佛戒　衆生受佛戒
卽入諸佛位　位同大覺已　眞是諸佛子

【疏】凡有心者皆得受菩薩大乘常樂等戒明衆生有心所有佛性要當作佛須受二戒也〇三結勸

【記】疏中分科前後不同前云偈中大意四戒三勸三勸者一勸信二勸受三勸誦卽從諦聽下三勸文也今正釋三勸再開其科云第三勸信受持文爲三一出所誦法二勸人受持三結勸至勸人受中開科云一勸信二勸受此前後異者何也今詳科意大師釋經此類極多如有時或作此釋等蓋自諦聽我正誦下一節之文意可二句或直作三勸科卽如前開勸誦之文以我誦故顯一切皆誦或作結勸科卽如後開雖少不同大意無別開前云勸受勸持復云勸信勸受何也答中[illegible]故受由

受故持互說無礙故前疏云既受須持既持須誦
欲使相傳不斷也
大衆皆恭敬　至心聽我誦
■上句結下句誡聽總明諸佛傳授戒法發起序
竟△二釋迦勸發序爲二初經家辭二釋迦自說
初中三階一敘佛欲結戒二放光表瑞三大衆願
聞初又四〇初標化主
爾時釋迦牟尼佛
■一標化主大聖釋尊
■前以釋迦生身爲此經華嚴教主樹下覆述說
法以教定身乃生身卽尊特如前三義此中標主
乃是釋尊豈不符合祖意〇二標處所
初坐菩提樹下
■在此樹下得道因名道樹又曰思惟梵音貝多
也〇三明得道
成無上正覺
■謂成正覺卽正徧知號△四出所結法謂菩薩
波羅提木叉於第四自更四句〇一標所結名

初結菩薩波羅提木叉
■藏疏云以是本戒非是辟間待犯方制最初成
佛卽結此戒故云也〇二能成勝因
孝順父母師僧三寶
■寶藏經云孝事父母天主帝釋在汝家中又能
行孝大梵尊天在汝家中又能盡孝釋迦文佛在
汝家中睒摩菩薩親眼患愈慈心童女火輪速滅
卽其靈應爾雅云善事父母爲孝孝卽順也太史
叔明用順釋孝孝經鉤命決云孝字訓究究是了
悉始終色養也亦可訓度度是儀法溫凊合儀也
■孝順卽能行之心父母等是所行之境心行善
法卽止行二善孝是止善順是行善孝故防止其
悖逆順故承奉其顏色此如止觀持戒中釋隨定
具足兩戒乃防止二邊善順中道約卽中持此兩戒
引梵網云戒名大乘名第一義光非青黃赤白戒
名爲孝孝名爲順孝卽止善順卽行善輔行釋云
應以第一義光寂照相卽而爲防止善順戒體孝
者畜也事親之道宜恒畜在心以在心故能順顏

色故名爲順今亦如是觀不思議恒照在心善順於理順故觀於三諦孝故止於三惑如是持戒尙不與別教出假持戒義同豈與天子庶民行孝爲同年耶故知孝順二字不可以淺近而解旣云順故觀三諦孝故止三惑且附十重以言之理性非惡逆順此性故持不殺戒理性非貪取順此性故持不盜戒理性非染汚順此性故持不淫戒理性本眞實順此性故持不妄戒理性非昏迷順此性故持不酒戒乃至理性本誠信順此性故持不謗戒十戒旣爾諸戒例然菩薩之人並由順性諸行無作故云順謂了性爲行此行方妙如此解會方善持戒止三惑順三諦從因至果用此孝順則窮三惑源極三諦底故唯佛一人究竟持戒名曰孝順也所孝之境有三一父母生育恩二師僧訓導恩三三寶救護恩此三於我旣其有恩可不孝順言父母者有法門父母有世俗父母法門父母生我法身則師僧三寶皆在其中當行孝順世俗父母生我色身則通過現現在父母生我此身過去父母生我前身則一切衆生皆我父母故云我世世無不從之受生今持戒行孝順者以一發菩提心此心普廣非但報生身父母令得解脫亦使一切衆生皆我過去父母同入報恩海中等到菩提之果可不偉哉孝順之善須解會疏云睒摩菩薩親眼患愈者睒摩經云如來過去爲凡夫時侍盲父母於山修道二十餘年採果汲水敬侍無怠子披鹿皮衣遇王遊獵毒箭中胷垂死難援父母念子敦孝寧自殞身於是口吸其毒手拔箭鋒不可得脫感釋梵王以神藥灌睒口中毒箭皆除還活如故父母驚喜兩目俱開王誓不殺持五戒善慈心童子者心論云慈童女長者欲辭其母深海採寶母不容往因摘下母一髮至海洲上見熱鐵輪從空中下臨於頂上卽發誓云願法界苦皆集我身以誓願力火輪遂落從茲捨命生第六天荊溪云逆母損髮成地獄心發誓願屬佛界善〇三明能得勝果

孝順至道之法

【疏】能得勝果謂至道之法

■藏疏云謂至極之道莫先此法又以此道能至

於果故云至道○四結名字

孝名爲戒亦名制止

■藏疏云行此孝行卽是順教無違名爲持戒故

云孝名爲戒制御三業止滅諸惡故云亦名制止

○二放光表瑞

佛卽口放無量光明

【疏】瑞者信也欲說大事前須放光故稱爲瑞光是

色像之勝放勝光明召有緣衆同來聽戒戒是諸

善最勝能滅惡生善口放者表釋尊今日宣說大

乘菩薩戒法

■照鈔云此中三義一表信二表色像之勝三表

口宣妙法△三敘大衆願聞爲三一總敘大衆二

別敘四衆三時衆樂聞○今初

是時百萬億大衆

○二別敘四衆

諸菩薩十八梵天六欲天子十六大國王

【疏】一菩薩二十八梵三六欲天四十六國王十六

國者名出長阿含一史伽二摩竭提三迦尸四拘

薩羅五跋祇六末羅七支提八跋沙九尼樓十槃

闍羅十一阿濕波十二婆蹉十三蘇羅十四乾陀

羅十五劍浮沙十六阿槃提西土諸國甚多略舉

此耳機應聞聲自然雲集也○三時衆樂聞

合掌至心聽佛誦一切諸佛大乘戒

【疏】合掌下卽第三時衆樂聞也△二釋迦自說亦

三階一舉我自誦二釋放光因緣三勸物遵學卽

准前諸佛序中三事亦成經家三意前舉譬讚歎

此釋放光卽是讚歎也此三階各兩別初階兩者

一序我自誦二勸餘人○今初

佛告諸菩薩言我今半月半月自誦諸佛法戒

■疏舉譬讚歎者卽前譬如月月珠等歎戒體也

告誥音亦梏音告上曰梏發下曰誥今乃發下重

誥半月半月者删補鈔云卽黑白二半也白定十

五黑或十四十五若一日一次則繁猒若一月一

說則除遼懈怠故今半月一說離於懈怠不敬之

過○二勸餘人誦

汝等一切發心菩薩乃至十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦

疏勸餘人中凡舉五位人一發心謂共地菩薩二十發趣謂初十心依梵網列名一捨二戒三忍四進五定六慧七願八護九喜十頂心三十長養謂中十心一慈二悲三喜四捨五施六好說七道八同九定十慧四十金剛後十心一信二念三迴向四達五圓六不退七大乘八無相九慧十不壞心五十地謂登地已上一體性平等地二體性善方便地三體性光明地四體性爾炎地五體性慧照地六體性華光地七體性滿足地八體性佛吼地九體性華嚴地十體性入佛界地

記共地者熙鈔云大乘行門初舉通地也頂山記云有云通教初心入別圓者此違當經也既云發心恐指別教十信良以十信通伏五住通乃共義也或圓十信與前教斷惑共也謂同除四住同即共爾此之二釋熙不及齊華嚴部旨既只別圓疏文會通同華嚴席安得以通教共地而言之耶故此五位且附別教地位而說實別圓二教之行位也發心菩薩且附別教十信位也亦兼五品十信義以通教共地言之則妨前云頓教常住一乘妙旨之文也齊以同除釋共此又不可△中階釋放光因緣亦兩別一直緣二列因緣○今初

是故戒光從口出

△二列因緣於中為兩一表得果二表行因各三句○今初

有緣非無因故光光非青黃赤白黑非色非心非有非無非因果法

•得果三句

疏得果三句者一非青黃色心二非有無三非因果法

記戒疏以故光光非青黃則以二字連讀頂山亦然熙鈔云經有緣非無因故光者標起也意以故光為句今從熙鈔此乃譯者各有文體如上卷云師子座上盧舍那佛放光光告千華上佛又云舉

身放不思議光句光皆化無量佛此二處文不可以光光連讀也藏疏云以無量數多爲光光意以光光卽戒戒者非譯者文體也果中三句藏疏謂一非色心者戒性非質礙色非緣慮心又於思種上建立用思種爲體故非青等色於思種上假立爲色故非心二非有無者謂緣起之戒決無自相來不是有故非有然不無此不有之戒不同兎角故非無又非所執故非有非緣起故非無三非因果者以稱性之戒離能所生故非因果也又戒能成彼大菩提果故非果法也藉菩提心起故非因法也據此解釋消文甚細說義無歸以他不得教旨所攝直云戒體甚深眞性戒體對下因三句云戒用宏廣則上三句爲戒體者是何等體若所發體屬無作假色乃是事體若云眞性乃是理體還屬所依定體失旨若得今宗前文所示性爲所依色爲當體中道妙光體具理性正屬所依體超十界表離一切相三皆雙非以非六道處知之心形段之色故曰非色非心又非二乘緣生之有偏眞之空故云非有非無又非菩薩有作之因佛界取證之果故云非因果法故知眞體不落凡夫之境亦非二乘之鄉亦絕修證之地於下結偈云計我著相者不能生是法滅壽取證者亦非下種處欲長菩提苗光明照世間應當靜觀察諸法眞實相實相之光普照一切卽談八不與今三雙義旨一矣此乃中道實相而談妙光乃戒所依體皆屬眞諦下文行因三句爲本源根本者卽屬當體所發戒色乃爲俗諦故知從性而起修自眞而立俗雖非色心卽無作假色爲體雖非三乘之境不妨離惡趣之鄉故云一切戲論惡悉由是處滅諸佛薩婆若悉從是處出故知妙戒之極一切究竟大寂滅海終歸於空故上三句悉皆雙非修因之始依無作境立一切行故下三句皆爲本源吾五祖引其眞俗二諦言深意遠眞有旨哉他宗無此釋義無歸〇二行因

是諸佛之本源行菩薩道之根本是大衆諸佛子之根本

【疏】行因三行者一諸佛本源二菩薩根本三大衆根本或言表眞俗兩諦

【■】諸佛是已成之本菩薩乃今成之本衆生乃當成之本三世雖殊莫不以戒爲根本也眞則一法不立俗則萬行俱修修俗諦之因證眞常之果雖因果之乍二實眞俗之一如以性奪修諸行無作也△後階亦兩別一標四勸二釋四勸○今初

是故大衆諸佛子應受持應讀誦善學

【疏】標者一勸受二勸持三勸讀誦四勸學

【■】文中從略以二應字貫之○二釋四勸

佛子諦聽若受佛戒者國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵六欲天子庶民黃門婬男婬女奴婢八部鬼神金剛神畜生乃至變化人但解法師語盡受得戒皆名第一淸淨者

【疏】但釋勸受一事餘皆略也

【■】藏疏云機差別者有二十衆變化人者如龍女爲人藏謂二十衆今文略去優婆塞優婆夷也補云國者域也有限域故小邦曰邦大國曰國王者往也人皆歸往又三陽並列一氣貫中易曰君王得一以治天下百司之官總舉其數如云百姓非只百人官者觀察人情決斷是非也比丘翻爲乞士也尼者女也女比丘也庶衆也黃門者古之宮門以黃塗之守門之官故曰黃門身屬於人曰奴沒官從嫁曰婢八部者一天欲色二界也二龍興雲致雨也三藥叉舊云夜叉此云勇健亦名暴惡飛行空中食啖生類四乾闥縛舊云乾闥婆此云尋香行尋香作樂以求食故五阿脩羅此云非天性多諂曲無天行故六迦樓羅此云金翅翅羽嚴麗禽中勝故七緊那羅此云歌神隨佛所說能歌詠故又天帝細樂神八摩睺羅迦此云大腹亦腹行之類頭生一角餘分同人又曰疑神令人疑故古名此爲人非人或以人非人結上八部鬼歸也死而歸之多懷怖畏劣弱者無神變有靈者具有神變中下品曰鬼上品曰神金剛力士執金剛杵之神也六畜之類亦曰傍生水陸空行收之罄盡利根解人言者取亦可受戒天龍等現身爲人

求受戒故云變化雜類猶多略列如上故云乃至已上所引諸類皆可受戒不同小乘貶之爲難但解法師語者非以形類評乎優劣但取解語皆得受戒照鈔云准釋籤云復有生得通如鬼畜等有報得通如諸天等有修得通如諸聲聞及諸外道等此中或是生得如鬼神修羅及龍金翅鳥王皆能變化求受戒法亦有精靈木石變恠等能解法師語者問畜生那能解語答牛羊之眼豈別方隅今准乘戒四句有善機也犬不過中食鵝能隨僧行道等如昔江南有宮亭湖神能興雲雨禍福交至害人甚衆有僧入廟誦金剛經神現大蟒身遂乃敬伏求受戒法云伏願和尚爲弟子受菩薩戒其僧即爲授戒後捨蟒身不敢爲害又如天台智者篇錫臨海屈母龍王化宅來迎求受戒法龍衆逸目即今湫水所載删補云有壁引佛性論說有二種清淨一性清淨本無惑染二相清淨對治離障今約初義故云第一謂能受持戒故因此得顯本性清淨鈔云由具戒故垢染清淨故名此人是第一清淨即前第二義今謂若獨言理淨則一切飛走何當不淨其柰未論受持妙戒現坐煩惑今正論受持防止修染修染獲除理淨因顯性相俱淨事理一如名第一清淨石壁云初中十戒一一皆爲防三毒三毒不有七支自無三惑不生此亦非犯依慈悲起即犯爲持不約內心是非何據若定配三業則無殊小乘遠士詳之是見賊否鈔云嗔癡煩惱如蛇如蠍毒爲名也三毒是惑七支是業惑若不生業亦不作況依等慈即以犯律儀戒是持攝善法戒幷攝衆生戒如華嚴中和須密多女示行婬行善財遇之得離欲際解脫門無猒足王示行嗔行善財遇之得如幻解脫門勝熱婆羅門示行癡行善財遇之得般若解脫門但若所犯從慈悲起即是持戒從三毒起即名犯戒不約此明之即持犯是非無以爲撰序分竟

△二正說段文爲二先明十重次四十八輕初三章一總標二別解三總結也○今初總標

註菩薩戒經卷上之三

註菩薩戒經卷中一

天台　智者大師　疏

門人　灌頂　錄

東掖白蓮沙門　與咸入疏加註釋護經疏

佛告諸佛子言有十重波羅提木叉若受菩薩戒不
誦此戒者非菩薩非佛種子我亦如是誦一切菩薩
已學一切菩薩當學一切菩薩今學已略說菩薩波
羅提木叉相貌應當學敬心奉持

疏若受菩薩戒下揀非我亦如是誦下顯是亦名
舉果勸因一切菩薩下經明三世意令思齊以勸
受者略說木叉即頓戒之相貌偈歎戒體豈逾斯
矣勸應當學敬心奉持△二別解爲十

註今於十前採聚衆釋聊示大旨所以重中談此
十者一者由三毒所生二者制三業所起三者約
三聚所攝初意者一切罪犯莫不皆由三毒因生
此十重者如半偈云殺盜婬妄酒說毀慳嗔謗應
約橫竪以明其相橫則一一皆具三毒只如殺或
因貪殺或因嗔癡殺既如此餘九例然竪則以十

配對三毒以辯其相於中貪心造婬盜慳三種之
過夫言貪者乃有二種一者貪色二者貪財貪色
則犯婬故制婬戒貪財者二一者自已之財二者
他人之財貪已財慳而不施則制慳戒貪他人財
不與而取則制盜戒亦云財有已未已得之財貪
惜不施則慳未得之財貪而取之則盜故此二種
從貪毒起所以色唯一而財分二二者財有求取有
施與取之成盜不施成慳色唯取而無與故只一
殺也嗔心所起亦有三種謂殺毀嗔此約嗔法應
在三業嗔之在身則殺戮嗔之在口則毀罵嗔之
在心則恚怒故此三種從嗔毒造癡亦有三謂酒
妄謗夫言癡者有因有果酒是癡因妄謗是果耆
因飲酒起無明業此亦多種今云妄謗最屬愚癡
所以分二者有自他故以自無德妄稱已德即非
聖爲聖他三寶之境堪爲福田謗言毀之聖說非
聖故分二種說過一戒乃通三毒由茲防制三毒
所起相貌唯十故成十重也　次三業所起者殺
盜淫酒由身業起故智論云酒及前三俱屬身戒

此約四義分別一約自他殺盜淫屬自害沽酒屬害他以他因酒能起大罪故二約依正盜即依報殺淫正報酒通依正沽為他物屬依飲昏自性屬正三約違順殺盜屬違情淫屬順情酒通違順恣迷快意屬順取其價直屬違四約因果殺盜乃取財斷命苦果中極故俱成重淫酒順迷種苦因極故亦成重故古德云淫為生死本酒為過患源又妄說毀謗此四從口業起即四種語一妄語二離間語以說過令佗心離故三綺語以讃毀無義故四惡言謗讟故又慳嗔二戒從意業起即貪嗔二心也所以不言癡者癡偏諸戒故　三約三聚攝者若從勝為論此十皆是制止三業身口意中不作諸惡悉是律儀戒若從通論皆具三聚此十一一不犯律儀戒也修彼對治十罪之法攝善法也經論中有十種善行即十種戒謂一慈悲行（不殺）二少欲行（不盜）三淨梵行（不淫）四諦語行（不妄）五施明慧行（不酤）六護法行（不說）七忍惡攝善行（不毀）八財法俱施行（不慳）九忍辱行（不嗔）十讃三寶行（不謗）此十悉屬善法戒

也若以此教他令他獲利即攝衆生戒也故此十戒皆具三聚天台疏鈔無此細揀佗疏揀之甚詳故此預叙其次入文大旨可曉○初殺戒者

（疏）第一殺戒十重之始若聲聞非梵行在初者人多起過故地繫煩惱重故制之殺雖性罪出家人起此罪希亦易防斷淫既易起制之當初大論云聲聞戒消息人情多防起邊所以輕者多起是故重制重者起希輕罪制之淫欲非性罪殺是性罪大乘制之當初也今言殺斷佗命故五陰相續有衆生而今斷此相續故云殺也大經云遮未來相續名之為殺道俗同制如五戒八戒之類也大士以慈悲為本故須斷也七衆菩薩同犯聲聞五衆大同小異同者同不許殺異者略三事一開遮異二色心異三輕重異開遮異者大士見機得殺聲聞雖見不許殺色心異者大士制心聲聞制色三輕重異者大士害師犯逆聲聞非逆又大士重重於聲聞重也

（記）藏疏云聲聞戒初不同此者此以救生為先彼

以自行爲首又彼要待犯已方制淫戒初犯故殺不先僧祇律云佛成道五年制淫第六年制盜及殺菩薩不爾約十業道此爲初故三摂本戒非新制故淫非性罪者在家但制邪淫出家亦屬性罪故聲聞初篇大士十重皆性戒止觀云言性戒者不問受與不受犯即是罪持即是善若受戒持生福犯獲罪不受無福不犯無罪如伐草害畜罪同對首懺二罪俱滅大論云違無作罪同滅耳而償命猶在故知受得之戒與性戒有异荊溪釋云如伐草下略出性遮同異之相如草畜俱有違制之罪作單提悔二罪俱滅然於害畜仍有性愆故引論償命猶在言五陰相續者一色四心心由色存若害一色四心俱滅斷彼相續名之爲殺大士見機者如仙豫殺五百等諸例非一忘犯濟物聲聞不許色心者大乘暫爾起心必結正罪小乘不爾心起但結遠方便玄文云菩薩持性重譏嫌等無差別自求佛道性重則急爲化衆生譏嫌則急小乘自調性重則急不度佗故譏嫌則寬菩薩具持二種名大乘戒△文爲三先標人謂若佛子二序事謂中間所列三結罪名波羅夷○初標人

若佛子

【疏】有本云佛言佛子頂山釋云若約能傳須該三佛就結集言之且指釋迦爲能告佛此甚疎謬如前已斥然經本之異此雖無害亦須揀定今據大師疏文既云謂若佛子故此爲正一一皆云若者篇韻訓汝也如也今對告之人佛欲與之說其戒法必先提起是人令其聳聽當爲汝說應訓汝也餘之若字如云若受菩薩戒等即應訓如也對告之人皆稱佛子者纔稟戒者從佛口生從法化生皆名佛子也又藏疏釋之甚細疏云問未知菩薩至何位得佛子名答諸聖教說有多種一約絕功用不行同佛作用名爲佛子如楞伽八地菩薩最名勝子二約證得佛法分名爲佛子如佛地論初地名佛子三約不退佛法名爲佛子如瓔珞等經說十住名佛子四約入大乘發菩提心受菩薩淨戒即名佛子如此經說五約人佛法縱入小乘亦

名佛子如四分律序令此通前四諸位同持戒故亦通收五收小同大故△二就序事有三一不應二應三結就不應中三別初六句明殺事次有四句成業後一句舉輕況重○初六句

自殺教人殺方便殺讚歎殺見作隨喜乃至呪殺

【疏】一自殺謂自害佗命凡三種法內色外色內外色並皆犯也二教佗佗亦是殺大論云口教是殺罪非作猶律部分別甚多條緒教佗遣使等三方便殺者即殺前方便所謂束縛緊等四讚歎殺亦得罪也五隨喜者獎勸令命斷亦犯也六呪殺謂毗陀羅等雖假餘緣亦皆同犯律中明殺十五種謂優多頭多撥弦撥毗陀羅等如律廣明云云

【記】內色等者十誦云用手足及餘身分等外色者不用手足但使計謀令木石刀矟弓等內外色者謂手捉木瓦石刀等持物殺死也教佗殺者頂山云二義一教佗自殺二教佗殺生大論云口教出語非作猶疣陳平之戮范增等皆片舌爲之古云舌上有龍泉殺人不見血復彙遣使何所不爲呪殺毗陀羅者西土有呪法呪死屍令起謂使鬼去殺人半毗陀呪作鐵人令去殺佗優多者律中作無烟火坑以土覆上令人陷死頭多者掘地爲坑埋人或以二木作孔械杻手足令象踏或牛馬虫囓等害撥弦撥者撥字疏鈔皆慢應作弶字其尙切即施弶於道假以殺物也弦謂施弓弩以殺也撥謂推撥令人喩陷也藏疏云一名能殺位有四種一自殺二教佗殺三方便讚歎殺四見作隨喜殺二明殺相差別乃至呪殺謂於上四位所作或刀斫或杖打乃至呪殺以殺相衆多呪殺最稀故云乃至也如呪龍入鑊等當知此釋不及天台○次四句成殺業

殺因殺緣殺法殺業

【疏】殺業已下三重中第二成業之相也三業成殺自動用者正身業也教佗及呪口業造身業心念欲殺鬼神自宣遂者意業造身業也三階於緣中造作皆是業義殺法謂刀劍坑撥等（撥應作弶）皆有法體故稱爲法殺因殺緣者親疎二途正因殺心爲

因餘者助成故爲緣親者造作來果爲業四者一是衆生二衆生想三殺害四命斷一是衆生者衆生雖多大爲三品一者上品謂諸佛聖人父母師僧害則犯逆三果人兩解一云同逆以聲聞害時巳是重中之重故二云犯重大經明三種殺殺三果人但入中殺不在上殺故知非逆菩薩人以取解行巳上大經云畢定菩薩同上科今取不作二乘爲畢定位或取七心巳上皆可爲斷也養胎母一云無逆一云犯逆大士之重重於聲聞也中品即人天害心犯重三下品四趣也兩解一云同重大士防殺嚴重故文云一切有命者故不得殺即其證也二云但犯輕垢在重戒中彙制以非道器故文云有命者舉輕況重耳三殺心有兩一自身殺心二教佗殺心自身殺心有二一通心二隔心通心者如漫作坑弶漫燒羨等通三性皆犯若緣此爲彼於彼上起害心皆屬通心旣自對境又命不復續雖所爲不稱悉皆正犯隔心者作坑止爲此無心在彼彼死亦犯彼邊不遂輕垢若此路本是此道衆人行往今作坑止爲此而彼死亦重以此殺具體能通害以具緣心還屬通心也若斫東人悞中西人西人上都無殺心此屬隔心四命根斷有兩時一此生二後生此生有二句一有戒時犯重二無戒時斷當戒去時結不遂輕垢命斷時結罪同前聲聞臨終時未結捨具戒作五戒等結也後生爲戒自復兩種一自憶二不自憶自憶者若任前勢若更加方便命斷猶重以前後皆自憶故不自憶者若任勢死犯重巳死時有戒故若加方便當知前犯不死後方便時不憶但犯輕垢也而言命根者數論別有非色非心爲命根成論及大乘無別非色非心爲命根也祇取色心連持相續不斷爲命耳大論亦然六入六識得相續生假名爲命

【記】熙鈔云經多先列因緣法業居後准疏應先業次法後因緣下皆准此頂山云經文似倒合先云殺業此鈔記家迷文之失緣此不曉近有四明戒本皆改經文先殺業殺法後方因緣今爲辯之疏

云初六句明殺事次四句成業故疏中舉其科云
殺業已下也非謂舉經文中殺業在前爲句初也
然則釋義皆從義便故先釋業盜戒亦云盜業下
皆是舉其科也若謂須此爲准皆先業者只如酒
戒何故却云酤酒因下明成業四句故知或舉科
語或舉經文隨意無害不可謂之定先列業也以
此四句皆是成業故通舉其成業之科記鈔不違
何其甚乎自宣遂者記云我已領旨去殺事成爲
遂如呪殺等雖彙口說心念最强鈔引優婆塞戒
經云是十業道一一事中各有三一若有佗想及
衆生想若以癡心斷其命根若動作想說殺是名
根本二求刀磨利置毒藥作索是名方便三殺已
手觸稱量捉持若自食噉若與人食得物等是名
成已又云弑父則輕弑母則重弑阿羅漢重於母
出佛身血重於羅漢破僧復重於出佛血又有四
句一物重意輕如無惡心害父母二物輕意重如
以惡心殺衆生三俱重如極惡心害父母四俱輕
如輕心害生彼約小乘福田强弱今大乘中一槩

◆捆應作攌

犯重三果人下既云兩解是則一解同逆又重乃
三果亦羅漢向之數故二云犯重此文乃見七逆
與十重不同下文七逆現身不得戒十重猶通懺
淨得受則知第二之說乃據大經不在上殺故知
非述覽者更詳菩薩人取解行者別三十心也七
心者應如止觀師別信第七心不退爲凡下即名
畢定位也斷去聲判也養胎母者餵服以養母同所
生母制其體最重又云拾遺棄而養母其恩最重
中品人通一切但除父母天云何害正法念經云
天與脩羅戰天被斬手足則再復唯去首必死今
戒通諸道故通制耳下品者除人天外餘四趣皆
下品攝頂山記云疏闕衆生想四分律云實人作
人想殺夷罪人非人想非人人想或彙疑心皆蘭
罪彼約小乘今乃頓戒或實人人想或異類作異
類想依上三品結之通心中三性者惡性謂三毒
如屠獵等貪心也以冤報冤嗔心也戲爲癡心也
善性者或爲善緣致殺如爲三寶種植田園或捆
土築壇結界等有所傷者乃善心殺也或舉棊偶

因工巧等殺生者無記心也隔心乃以意不在彼而令命斷者也有戒無戒者約稟受者說或云所殺之人者非也無戒者捨戒時也聲聞捨戒者或作學人退者論云淫欲盛者許捨戒還家欲飽復本初果人也恐依小乘初心制耳傍通暖等也如捨具戒有犯依五戒結罪也後生者熙鈔云別時事遂故曰後生非謂隔世加方便時以殺望前故曰後生蓋前次後次之謂也不自憶者前瘖不須事已忘心若任勢死既不憶知云何爲重釋曰已死時有戒還是犯重若不憶前事彼又不死方便心微故屬輕垢然菩薩以慈心爲本不問憶不憶宜自戒慎豈得論此憶不憶邪命根者數論離別立非色非心還在相應行攝此乃論計不同成論及大乘論不立第三聚只是色心也與大論既同今天台依大論只是六入六識色心和合相續而生假名爲命根也豈別有法今疏引大論意在色心不立第三聚也明矣鈔記迷此徒費和會後一句舉輕況重

乃至一切有命者不得故殺

【疏】乃至一切有命下第三舉輕況重

【註】前文以下唯四趣通兩解一云同重即以此文爲證二云但犯輕垢在重戒中衆制以非道器故舉輕況重耳今以舉況爲科者意亦少別以謂四趣殺之尙乃結罪況重者耶故大士防制意地爲先一切有命殺之皆重故同制也故一切之言總攝有情不簡巨細殺之皆重以性皆等也十善戒經云若見殺生者如刀刺其心又曰一切愛眼目愛子亦復爾受壽命無極是故不殺生名爲梵行最又云噉肉者多病短命自莊嚴當行大慈心奉持不殺戒〇二明應

是菩薩應起常住慈悲心孝順心方便救護一切衆生

【疏】生第二階明應有三句一常住慈悲心兩解一云應學常住佛起慈悲二云心恒應常住慈悲之地二孝順心秉戒不惱佗三方便救護非直已不惱乃應涉事救解

■孝順不惱佗乃同一切作父母想然應不應亦三攝意攝律儀即止善屬不應也應作是行善即攝善攝生二種也自行攝善化佗攝生下去諸戒意皆例爾〇三結不應

而反自恣心快意殺生者

■結不應故成罪亦三句一恣心謂貪心殺二快意謂嗔心殺三殺生謂舉殺事有此三故蹔不如意罪〇三結罪名

是菩薩波羅夷罪

■波羅夷此翻極惡又翻蹔不如意處又云佗勝處緣理持戒當得佛果名自勝處毀禁墮獄名佗勝處或毀戒墮獄此處最劣爲佗一切處之所勝故云佗勝處也此不殺戒今更撮括經論及諸家所解優義兼釋以示於後一約法門釋二約事相釋初應具三一約教旨二約觀智三約果用一者此經既爲華嚴結經部兼圓別旨唯在圓別人初心知能造心體具佛性未能即理但是緣理發心依理受戒次第兼三賢位十行橫學必ㄨ該藏通別圓四種不殺攝九界有情及次第三諦諸波羅蜜期心登地破十二品無明成別報佛圓人不爾了所持戒無非心性一剎那心持一切不殺戒攝十界有情具無作四諦所修善法更非前後修性不二隨功歷位破四十二品無明成圓報佛今此正約圓心雖兼別教既開顯已捨別從圓依圓乘持乃此戒之旨也二約觀智者今明圓人所修觀智了知性具諸法本來無念離於殺相一切衆生本有佛性體達此性靈明照徹照性成修性本普徧法法全眞以不了故性外有法取之則著舉心取法名爲犯戒今知此性性外無法全體即是無法可離名持不殺戒意在背塵合覺忘情契性持戒持無持相即境是觀境既三諦一體觀乃三智一心境觀相冥修性不二故圓頓教體障即德不待轉除不殺之觀既成不盜不淫下去諸戒照性亦爾故知前教雖持不殺破九顯一望於圓觀持反成犯唯圓頓教體障即德不動絲毫名不殺觀故云觀察眞實相不生亦不滅等又起信云

了知法性本無染礙隨順法性行尸波羅蜜等即其意也三約果用者觀智乃修因之行修之不已則能證果是故圓人初心一念契性而照性能發修依境而發菩提心啓止觀巧安乃至涉位無法可愛十觀成就彙六度行能成五品觀照愈明塵垢自遣或相似解發或六根互用進觀精持無有闕犯即能破無明入圓初住眞證不殺戒體轉明成波羅蜜現諸神通忘犯濟物彌殺彌慈如僊豫大王犯即是持不殺既爾不盜不淫終至不謗十法皆爾巳至衆輕戒戒皆爾在自行邊從初稟戒無捨失緣終至果成絲毫不犯究竟持戒究竟淸淨故曰唯佛一人持淨戒是故盧舍那云我巳百劫修行是心地法門號吾爲盧舍那殆乎果成必以此果復利於他轉授千釋迦千百億釋迦轉授菩薩各化有緣普令衆生皆成佛道然此果化雖曰果用實由初心能照此用以此極果爲初心發觀之體故云當以上品寂光而爲觀體苟不如此則因果復殊成別次第故知圓觀持戒之相當須善解方曰契性無持無犯得此三意貫於諸戒方是圓人持戒之相此等妙意佗宗疏鈔全不知旨學天台宗雖行鈔記亦罕能到唯法眞教主翻補鈔中不失其旨覽者知之

二約事相釋者此約七意一約命謂一切有生之命例皆犯重二約報謂人重以有道器故畜輕以非道器故三約德謂殺一切發菩提心者不問人畜皆重四約心如前所謂通心猶心等今更細明不過三心謂善惡無記善心者如見長病極苦衆生不忍其苦遂以慈心斷命根又如律中父犯死罪比丘語膾子乞一刀等此皆業道雖輕亦犯重戒又有經說善心行殺具多功德如瑜伽戒本弁涅槃經謂如菩薩見劫盜賊爲貪財故欲殺多生或復欲害大德聲聞獨覺菩薩或復欲造多無間業見已思惟我若斷彼惡衆生命當墮地獄如其不斷彼命無間業成多受大苦我寧殺彼受地獄罪終不令他受無間苦如是菩薩意樂思惟或以善心而斷彼命於菩薩戒無所違犯此同忘犯利

物菩薩之行也二惡心此中有三謂貪嗔癡貪下嗔次癡重如飢荒外至貪火內逼雖了業道不能自制貪彼皮肉以自濟軀遂斷彼命故非極重二雖亦自能了知因果嗔怒難制而斷彼命業稍過前三不信因果將謂無罪恣心殺生復勸他殺如婆娑云虎豹豺狼蜈蚣蛇等傷害於人殺之無罪父母衰老及遭疾病若能殺之得福無量又殺生祠天以希福德如婆藪仙多劫受苦此等皆是癡因最爲重也善生經云貪心殺生輕嗔心次癡心重此之謂也更有三毒或平等起皆犯重罪三無記心或不成犯以無記不成業故或亦有業以還得報故如山居比丘推石殺蟻蟻受猪身亦還推石害彼比丘各無記心冥然受報此則於戒雖爲不犯然殺事如斯安可不慎五約業即三業論殺身業殺者以自身分及加刀杖或現相令怖墮壑或示相教人令成殺等或作書令殺或作坑穽羅網射發毒藥授殺具等水陸空飛有因致死皆屬重罪二語業殺或以善言勸獸身死或教人令殺或呪殺或如壯夫喝咄令死此乃初一輕次中後二重也三意業殺者如唯識論說仙人嗔殺三國衆生一時死乃至草木亦死不生故知意業最爲重也於此三業或兼或具義並可知六約報優婆塞戒經云因殺生故現在獲惡色惡力惡名短命財物耗散眷屬分離賢聖呵責人不信用他人作罪橫羅其殃是名現在惡業之報捨此身已當墮地獄多受苦楚飢渴等此名後世惡業之果依十地論對法論等得三種果一異熟果謂墮三惡道二等流果謂若生人中多病短命三增上果謂所感外物皆少光澤不久住故智論中佛語難提迦殺生有十種罪一者心常懷毒世世不絕二者衆生憎惡眼不喜見三者常懷惡念思惟惡事四者衆生畏之如見蛇虎五者睡時心怖覺亦不安六者常有惡夢七者命終之時狂怖惡死八者種短命業九者命終墮泥犁中十者若出爲人常當短命獲報如此可不誡之七約感如昔二比丘過夏參佛一亡一達佛問達者汝伴何在答云爲不飲

虫水在路身亡某恐不得見佛遂犯虫水存命至此佛即出金色臂令看云汝不持戒見我何益其在路亡者先已至此聞法得果又如鵝珠比丘護衆生命不惜身命又如菩薩鹿王代鹿命事或以身爲橋以濟群獸或割乳濟彼以救新產或濟魚救虎或代鴿捉璎等並往因所感皆驗在於前後賢可不習誡者哉△第二盜戒

【疏】謂不與取灼然不與取名劫潛匿不與取名盜彼依報得罪此戒七衆同犯聲聞五衆有同有異同者皆不應盜異者有三一開遮異如見機得不得等或復謂見機盜以無盜心大士爲物種種運爲皆得聲聞自度必依規矩大士不畏罪但令前人有益即便爲之聲聞人佛滅後盜佛物輕菩薩恒重又本應與佗財寶而反取豈是大士之心耶

【記】公灼示威强奪曰劫隱覆潛密私竊曰盜且約財物故曰依報亦有强劫妻子眷屬義通正報得不得者得即開不得即遮大士可通利物亡犯○

初標人

若佛子

例前已釋△二序事有三謂不應應結不應也三中各三不應三者就十一句判三也初六次四後一應中亦三如文文句同前殺戒○不應中三初六句明盜事

自盜教人盜方便盜呪盜

【疏】不應中三如前

【疏】此中但略具應有六有本以呪盜在成業四句之後此不應爾寫者悞之爾疏既云初六次四驗知呪盜應在初六也淮殺亦應有讚歎盜隨喜盜文無者略故知經本差悞脫漏古今例然既云於十一句判驗經本或具或闕也讚歎隨喜例殺說之○次四句成業

盜因緣盜法盜業

【疏】釋盜業下第二別明成業之相有四句同前運手取佗物離本處成盜業業是造作爲義重物謂五錢也律云大銅錢准十六小錢其中錢有貴賤取

盜處爲斷菩薩之重重聲聞二錢已上便重有人
作此說者今不肯用取五錢爲斷是重離處盜業
決在此時也
【記】疏既有牒盜業下之文有本故以業爲初如前
已辯此乃牒科語也五大銅錢十六小錢者十誦
律頂山引云五錢者古時大銅錢也犯重若小錢
八十文當其一疏云十六未詳結成盜業約物離
本處即成業也細如下辯○三一句舉輕況重
乃至鬼神有主劫賊物一切財物一針一草不得故
盜
■疏科爲後一句者句通長短此約長句而科也
五趣唯除地獄從人天下至非人故云乃至也一
針一草最輕尚不應盜況重物耶盜皆結重○二
明應
■此中亦三一孝順心二慈悲心三方便心即助
人也下結中亦三例前今文略闕
而菩薩應生佛性孝順心慈悲心常助一切人生福
生樂

【疏】第二階明應也與前大同小異前明應學常住
佛行慈悲今言孝順行慈悲也菩薩應學此等事
故言應也不應者不應爲偷盜及殺生等事此即
誡勸二門也誡勿令殺盜勸令行善慈悲孝順及
學常住佛慈悲行行等皆是善法而爲孝順也佛
性者一切衆生皆有當果之性性是不改爲義耳
【註】疏云博地雖具全體在迷故云當果○三結不
應
而反更盜人財物
■而反下第三結不應也解三資物如律說○三
結罪名
是菩薩波羅夷罪
■約法門釋如前殺戒可以例知約事相釋今當
詳述盜戒心境最細難持疏文既略更採集衆釋
備明重輕持犯之相初示物二示心三示製初者
先明無主物次明有主物何謂無主物善見論云
子作惡事父母逐去後時父母死者是物名無主
用時無罪薩婆多論云二國中間兩邊封相其間

空地有物是名無主若國破王走後王未統其中有物亦名無主取用無罪二有主物者有二一三寶物二別類物三寶物者疏中只云如律說佗疏甚詳一釋相二明五三待賓四輕重初中先明佛物有云盜佛物非重以佛於物無我所心故如涅槃中得偷蘭者是若善生經望護主結重有說一切俱重以侵損劣位尚結重罪況尊位物天人供養非理損盜豈得輕罪塔有神守非無護主依菩薩戒一切皆重涅槃約小乘說若盜佛像及舍利等不作偷心者無犯依薩婆多論說爲淨心供養自作念言彼主亦弟子我亦弟子如是意者無犯又作偷心取犯重　二法物者一切皆重若盜經論佛留無價計紙墨結重五百問云不得口吹經上塵（像塵亦同）若燒故經得重罪如燒父母若不知有罪者犯輕准借佗經論疏鈔等不還皆重若有損私遣不令主知亦重正法念經云盜佗秘方犯重准此是私讀記憶或私抄寫雖不損本以方法直物故皆結重問淨心取像既不犯重淨心取經亦

應無犯答不例以像可造敬法要親讀故結重也若本造經通爲一切淨心取計亦無犯又若造像情局不通取已生惱計亦應犯　三僧物有二一廣大二限局初中有二一十方常住僧物謂衆僧寺舍常住穀麥果子等體通十方不可分用故云常住但盜一毫已上俱重大集經中盜衆僧出宅園林奴畜等物是名破戒失比丘法是波羅夷非沙門不得與如法衆僧共住應當擯出又善見論云不打鐘食僧食者犯盜又設打鐘閉門計亦應犯此二十方現前僧物謂如僧得施及亡僧物未作法前通十方有取分義故云十方現前僧物取一毫已上十方一一僧邊各一波羅夷二限局者亦二一衆僧物謂卽此亡比丘物等已作法竟屬現在僧等及有施主持物施與現在僧或一七二七等並未分之二別人物謂一比丘物及如上物已分者等俱重善生經云盜亡比丘物若未羯磨從十方僧得罪若已羯磨望現前僧得罪若臨終時隨亡者囑授物盜者隨約所與人結罪

○二明互用有二一三寶互二當分互初者如僧祇寺主摩摩帝互用佛法僧物謂言無罪佛言波羅夷今有撿校造塔像經等者取僧食糧乘僧畜生役僧淨人一毫俱重又於僧房院地內造佛堂塔及於塔院地中取井水等俱重又准寶梁經云佛法二物不得互用由無人為佛法物作主復無可咨白不同僧物所以常住招提互有所須營事比丘和僧說欲行籌和合者得用若欲用僧物修治佛塔依法取僧和合得用不和合者勸俗人修治若佛塔有物乃至一錢以施主重心故捨諸天及人於此物中應生佛想塔想乃至風吹雨爛不得貨寶供養以如來塔物無人作價若准此文僧物得和作佛法用佛法物無有僧用義又佛堂內設僧席僧房內置經像妨僧受用並成互用由三寶位別故若暫安或不礙用理亦無犯又五百問事云本非佛堂設像在中比丘如法共宿作隔障者不犯由佛在時亦與弟子同房宿故又薩婆多論云四方僧地僧不和合者不得作佛塔及為佛種華果若僧中分得者得聽隨意供養華果多無限者隨用供養若經荒餓三寶園田無有分別無可問處者若僧和合隨意處分若屬塔水用塔功力者僧用得重若功力由僧當籌多少莫令過限過則結重若施主通施三寶者皆全用俱得無犯

二明當分互先辯佛物有六種一是佛寶物應懸塔中供養故多論云佛在世時若施主供養佛即色身受用若佛滅供養佛寶即色身不得受用應著爪髮塔中施心供養法身以法身長在故二佛受用物謂佛堂帳座等及佛衣鉢等但曾經佛及像受用皆不得易以一切人天敬如塔故如前寶梁經說又五百問云不得賣佛身上繒與佛作衣又佛堂柱壞施主換訖故柱施僧僧不得用准此文佛堂基土及泥木金石曾作佛像及受用者並合供養不得轉用三屬佛物謂入施佛許令出息等十誦云以佛塔物出息佛言聽之五百問云佛物得賣作供養具供養又准後分涅槃上卷云佛告阿難若佛現在所施佛物僧眾應知若佛滅

後一切信心所施佛物應用造佛形像及造佛衣七寶幡蓋買諸香油寶華以供養佛餘不得用用者犯盜佛物罪四供養佛物供養佛華多聽轉賣買香燈油故多者轉賣著佛無盡財中五百問云佛幡多欲作餘事者問施主不許不得五獻佛物四分律云供養佛塔食治塔人得食善見論云佛前獻飯侍佛比丘得食若無比丘白衣侍佛亦得食六局佛物如本造釋迦像復改作彌陀等善見云欲供此像乃供養彼像得少罪準此望境理實義通但違施主心得互用罪若用作僧像及菩薩天神理宜結重若施心通擬侍佛供養理亦無犯五百問云用佛彩色作爲獻形得罪除在佛前爲供養故若檢校佛物於上六位應善分別勿令有互用　二法物亦六種一法寶物應著塔中供養多論云若施法寶者應懸塔中不得作經及與說戒人等二法受用物如軸帙箱巾函帕等類準前不得餘用三施法物多論云若直言施法應分作二分一分與讀誦經人一分與經準前亦得出息

無疑先

等四供養法物並準佛知之六局法物若本寫大品改作涅槃理應非重若改寫論及人集僞經決判得重若無施通寫理亦無犯　三僧物有五一僧寶物若施僧寶凡夫僧聖人僧不得取分以施僧寶故此物應還付施主若無施主應著塔中供養第一義僧若言施僧衆者舉僧凡僧俱得取分準此受者施者須善知通塞二常住僧物摩得勒伽論云持此四方僧物盜心度與餘寺得少罪以還爲僧用故不犯重準此若將僧食不與餘寺出界而食不還犯重雖打鐘亦不免盜以處攝定故又五百問云若爲僧乞白僧聽將食在道若僧不許或不白行還須償不者犯重準此若爲僧使路無乞食處聽和僧將食未必鳴鐘若僧家莊碓鳴鐘得食不須和僧若將餘寺淨人畜等食此寺物準前伽論得少罪若爲此寺作役理亦無犯若私用一毫已上俱重若有請食至房非時安然而食正當犯重也三十方現前僧物將入常住亦重比見知事存好心者方便迴施現前僧物

供常住用將爲益僧皆正犯重四衆僧物如亡比丘作如法羯磨竟慇現前一衆或非分賤買或分了不均或不和僧別賞餘人等俱重五辯局僧物如本施此寺現前僧迴將餘寺等或維那執疏越次差僧或別人得疏私自獨受以施主情該僧次故違犯重

○三明待瞻者准下文有大乘法師來迎接禮敬黃金百味等供給十誦云以此人贊補我處故須供給不言用何物供須准應是現前僧物可和用故五分律云若白衣入寺僧不與食便起嫌心佛言應持與又惡器盛食又生嫌心佛言好器與之准此應是惡人覓僧過者不識業道之類也若在家二衆及識達正士須說僧物難消卽不應與故亦不得云此是我物別衆而食然於衆僧有損益者聽與僧祇云若損者益者應與損者謂賊來詣寺索種種食若不與者或能燒劫等如有惡人從知食比丘索食比丘言爲僧故辯不與汝等便捉一比丘手脚截腰斷之諸比丘白佛佛言若有如是怖畏處若乞少少與若半乞半與若全乞都與莫以是因緣故得大衰惱益者若治僧房巧匠及掠理衆僧物事者應與四重輕此門約境三位俱重以遮性具故於中分別三種寶物及佛法受用常住僧物理應最重大集經云若四方僧物現前僧物篤信擅那重心施物或華果等物一切所須私自費用弗與日用或持出外乞與知識親里白衣此罪重於阿鼻地獄所受果報又方等經華聚菩薩云五逆四重我亦能救盜僧物者我所不救

二明別類物又二初明主差別二辯物種類於初中有十一守護主如善見云比丘爲三寶別人守護財物若謹愼守護堅鎖藏戶而賊從孔中來竊取或逼迫強取非是護主能禁之限者不合徵守護人若彼犯罪若懈而不勤掌錄爲賊所偷者守物比丘必須償之不償結犯又好心慢破不須償惡心破故須償今有好心爲他洗鉢慢破索倍隨得皆重二賊物施不應受心賊爲施故盜卽盜緣也

義准若彼改過而施許亦應受又慈愍彼亦應受但不從彼乞恐更盜將施故若小乘戒但有主施皆受三奪賊物有二一爲自二爲他一者有四句一自未作捨心賊未作得想奪取不犯重五分云有比丘爲賊所剝爭得衣物生疑問佛佛言不犯若大乘戒應犯輕垢以順慳貪違悲愍故二自未作捨心賊已作得想奪亦成重以賊已作得想物已屬賊賊棄成竟奪則自成賊律謂賊奪賊物三自心已捨賊未作得想取亦成重以違本想故謂已作捨心物非已有多論云先心已捨正使已物亦不得取取計成重准此若未覺失物賊已偷將於外著用後見本物奪取犯重四已作捨想賊已作得想奪之成重無疑准此若失物已後知埋藏處等亦不得留意擬取乃告人等賊因致死便犯二夷毗柰耶云若失物官人奪得還比丘者得取無犯二爲他有二一若於賊起瞋於物起貪爲自親知奪賊同前四句二若起慈心護三寶等物奪取無犯四盜施物如已捨物與人復還取者犯

●兩字原本不明

重亦在伽論五盜官物律云比丘無輸稅法不同白衣官稅俗人物比丘爲他隱認者得重僧祇云官稅比丘物方便自免者不犯重問山中榮竹等既屬國王何因取時而不犯盜答王意本捨擬給百姓故隨取佔即爲主也若山中伏藏及諸寶物王不捨者故取便犯六盜狂人物伽論云狂人邊取不知父母所在自持物施比丘得取父母等知不自手與不可取七盜畜生物多論云一切鳥獸食殘取者得吉羅准此戒得重如田中掘鼠藏等亦重八盜神物僧祇云外道塔物神祠物等得重此戒云乃至鬼神物等可以義准若欲從鬼神乞知與不與者應擲卜辯捨悋等九盜鬼物十盜天物並准可知　二辯物種類極其所盜之物通情無情非情之物者約六塵六界言之罄無不盡六塵者明了論中說盜色極多且約六根起非法行者如諸仙人昃●凶行蛇毒藥師有人蛇螫作仙人書見者皆愈然須價直比丘被害偷看亦愈不問損不損看即犯准此秘方要術不許人見偷看亦

重盜聲者如誦呪治病欲學須直密竊犯重又盜
聽耆婆藥鼓得病差等香味等准例可知盜法者
若秘方要術病者心緣得差不與直者犯重約六
界者謂地水火風空識也地謂非分取田地水者
或爲佛僧或爲自已盜壞彼渠得越入田或器用
等蘭滿即犯重火者如取僧厨火令釜冷等風者
如了論中有呪藥塗扇比丘偷搖不與直者空者
若於界壇起閣臨他空界妨佗造等識者是智
慧也了論中人有伎倆不空度比丘就學不與其
直故名盜識此約無情若有情之物如四足之物
二足之物走獸飛禽等是也若因禳而殺生即犯
殺盜二戒以律中盜空中鳥雖無主以鳥身自爲
主亦盜也如盜乘馬等又盜人奴婢掠良人作奴
婢誘人逃父母而爲弟子或但圖功力而不教訓
等並犯盜有情也此等雖俱犯重然草葉等物少
損道業亦應輕反此皆重二示心諸論各說盜心
不同今依四分有十種賊心一黑闇心謂癡心是
愚於教行不肯修學隨作結重如摩摩帝互用僧
物等二邪心謂貪心規利詐現實德邪命說法曲
順前人而得財利名盜心也三曲戾心謂與少嫌
恨現嗔多索或示威怒得即成盜四强恐心謂迫
喝取或說地獄惡報取或以王官勢力取五常有
盜心謂恒懷規奪以得物爲任六決定取謂內心
籌慮方便已成因必克果動物成犯七寄物取或
全拒抵或以少還或寄新還故八恐怯取或示身
口令畏敬而與物九見便取謂伺求佗慢見難便
時而取也十倚托取或假名聞威德或示親友勝
人或假托官人或傳他名字或恃已言辯等如是
諸文明在律論然並意地細犯護淨戒者當審思
之
〇三示報十地論有三種果一異熟果謂墮三惡
趣中受極苦二等流果謂人中乏財三增上果謂
於外苗稼遭霜雹等依優婆塞戒經第四云若人
樂偷是人亦得惡色惡力惡名短命財物耗散眷
屬分離佗人失物於已生疑人不見信賢聖呵責
是名見　惡業之報捨此身已入於地獄受得惡

色惡力惡名飢渴苦惱受命長遠名爲後世惡業之報若得人身貧於財物雖得隨失不爲父母兄弟妻子之所愛念身常受苦心懷愁惱如諸經論中明示罪報極多如迦葉佛時有一比丘田中行見穀甚好取七粒穀安著口中牛墮牛中以力償之智論中以盜五六粒粟後受牛形五百身已修道得阿羅漢猶自牛呞即牛呞比丘是也今之修行欲爲人身而入道者可不深誡哉然菩薩之人當於行已超十種行一持律儀戒乃至夢中尙無纖芥許不與取想何況其事二持攝善法戒時乃至身命念念捨與一切衆生何況有盜三持攝衆生戒時慈悲方便常念饒益何容得有損盜之事四習少欲行謂見他財物無量百千無所欲心況有盜事五知足行謂身雖貧乏心恒自足終不餘求經云知足之人雖臥地上猶爲安樂六無貪行謂縱自有百千財物並爲衆生無有一念向已之心七頓捨行謂於一衆生一念頓捨恒沙世界財寶身命如是念念盡未來劫意猶不足如一衆生一切亦爾八歡喜行謂若見衆生求離貧苦財富百千歡喜無盡勝得天樂九深悲行謂見貧苦衆生悲徹心髓流淚不止十殊勝行謂設一切人天富樂及二乘涅槃授與衆生非以爲足要令當得無上菩提方爲究竟將欲修行如是等行何容得有盜劫之事唯茲盜戒細而難持今見學者但謂不偷他物名持盜戒殊不細究心境之中動而易犯故今撮彼藏疏及諸鈔示心示境以備於此後賢可不審而行之

菩薩戒經卷中之一

菩薩戒經卷中之二

△第三婬戒

疏名非梵行鄙陋之事故言非淨行也七衆同犯大小乘俱制而制有多少五衆邪正俱制二衆但制邪婬與聲聞同異大略同前爲三〇初標人

若佛子

△二序事三階一不應二應三結

疏婬事出家不應爲也應學佛菩薩淨行如前殺門不異初不應有三別第一三句舉婬事中四句成業後三句舉輕況重文少差互不次耳

疏文少差互例諸戒應以乃至一切女人之語安四句成業之後此既在前卽差互也○初舉婬事

自婬教人婬乃至一切女人不得故婬

○二四句成業

婬因婬緣婬法婬業

疏此戒備三因緣成重一是色二婬心三事遂或備五緣一是衆生二衆生想等○三後三句舉輕況重亦云舉劣結過

乃至畜生女諸天鬼神女及非道行婬

疏自妻非道非處產後乳兒妊娠等大論皆名邪婬優婆塞戒經云六重以制邪婬戒中復制非時非處似如自妻非時不正犯重教人婬自無迷染但犯輕垢或言菩薩則眞今釋聲聞同耳不與殺盜例也人畜鬼神男女黃門二根但令三道皆重餘稱數摩觸出不淨皆是此戒方便悉犯輕垢○

第二明應

而菩薩應生孝順心救度一切衆生淨法與人

疏救一切如上位起孝順心念一切令離苦起慈悲心與淨戒法令修梵行卽佛性心三心亦足○

第三結不應

而反更起一切人婬不擇畜生乃至母女姊妹六親行婬無慈悲心

疏而反下第三結此中所制皆不應爲爲卽犯罪故結不應○三結罪

是菩薩波羅夷罪

疏約法門釋例前殺戒更事相釋今採集他疏鈔義備詳于此一約境二約心三約法四約果初者婬境有十一死屍未壞二與鬼交通三畜生四人五諸親六婬女七在家二衆持五戒八戒等八出家二衆具大戒等九父母十聖人如犯羅漢尼等此等所犯皆前輕後重二約心一貪心謂貪心猛

處於父母前而無羞恥或雖具羞恥而戀著極深二瞋心謂瞋彼人故作婬事以辱之三癡心如謂欲不障道而故作之三約法有二有犯法有治法犯者或極私竊或少避人或公然行或以勢凌逼或取媚貪求種種婬事皆犯重罪或有畏禁戒者未能忘心謂摩觸觸失麤語媒嫁言語嘲調根境戲笑皆犯輕罪或爲境强逼雖與女合如熱指等無心不受樂即不犯罪如雖强逼而心受樂者還同正犯治法者菩薩應先凡有愛境即作屎尿不淨等想如不淨觀壞爛等想以此治心無不去者作毒蛇想作羅刹想如以自根置毒蛇口十誦云寧以男根置毒蛇口中終不近女人以毒蛇唯損一生女害多生故蛇害不入地獄女害入地獄故蛇齊肉身女害法身諸有智者深自戒愼四約果十地論有三種果一異熟果墮三惡趣受極苦惱二等流果謂於人中受二妻相競及婦不貞良三增上果謂人中所感多有怨競又優婆塞戒經第四云若復有人樂著邪婬是人不能護自他身皆

生疑所作之事妄語在先於一切時常受苦惱心常散亂不能修善喪失財物所有妻子心不戀慕壽命短促是名邪婬現在惡果捨此身已處在地獄受惡色身飢渴長命無量苦惱是名後世惡業果報若得人身惡業惡口人不喜見不能守護妻妾男女是一惡人因緣力故一切外物不得自在又大菩薩藏經云若有衆生味著男女妻妾諸女色欲當知即是味著利刀之刃即是味著大熱鐵圍即是味著生熱鐵床即是味著熱鐵梯橙當知婦女滅聖慧眼又眞僞沙門經云比丘有二事墮鑊湯中一者常念愛欲心二者喜交結知友惡言如此起念尙墮鑊湯中況復以身造諸愛事乃至語言戲笑嘲調動觸等耶可不愼哉可不愼哉然此戒經不問在家出家菩薩俱絕婬欲是故文中不簡邪正一切皆斷問若爾何故在家菩薩有妻子耶答在家者有二類若初心人即未有關息許有妻子若約得位已去爲化衆生現有妻子是方便力故華嚴十行菩薩持淨戒時有無量魔女惱

釋菩薩菩薩不生一念欲心心淨如佛除其方便
教化衆生又如瑜伽戒本許在家菩薩爲化衆生
方便從欲者謂心淨如佛而行方便△第四妄語
戒
釋妄是不實之名欺凡罔聖回惑人心所以得罪
此戒七衆同犯大小乘俱制與聲聞同異大略同
前殺戒爲三○初標人
若佛子
△二序事三段不應中三別初三句明妄語等事
次四句明成業後三句舉輕況重○今初
自妄語教人妄語方便妄語
■自妄語言得上人法教他者教說或教他自說
方便妄語如蜜塗樹衆蜂悉來
■頂山云以蜜潛塗其樹以物掩之衆蜂奔集詐
言得神通爾或問三性之義以不解故妄云我今
日不入定故不能答皆方便妄語之相理亦應有
隨喜讚歎文無者略例前應具○次四句成業
妄語因妄語緣妄語法妄語業

釋此戒備五緣成重一是衆生二衆生想三欺誑
心四說重具五前人領解一是衆生者謂前三品
境上品境中向父母師僧妄語犯重向諸佛聖人
兩解一云入重內二云此人不惑又能神力遮餘
人令不聞但犯輕垢聖人有大小有他心智者有
不得者今從多例羅漢及解行已上向說罪輕除
此或得他心或不得者例悉同重向中品境人天
等同重正是惡解防道之限向下品境四趣或言
同重今釋輕垢二衆生想有當有疑有僻大略同
前有言妄語心通本向此說此不聞而彼聞說亦
同重今釋不重於彼無心故三欺誑心是業主若
避難及增上慢皆不犯地持云菩薩味禪名染汚
犯當知菩薩起增上慢亦輕垢遣使有兩解一云
教他說我是聖人亦重以土無珪璧談者爲價傍
人讚說勝自道教他道是聖名利不入我非重也
二云聖法冥密證之在我必須自說方重他說坐
輕四說重具謂身證眼見若說得四果十地八禪
神通若言見天龍鬼神悉是重具若說得證性地

一云既是凡法罪輕垢五前人領解結罪時節多少兩解一云隨人二云隨語結此戒既制口業理應隨語遠爲妨損必應通人小妄語戒應隨人人復隨語若增上煩惱犯則失戒者後說但犯性罪若對面不解且結方便後追思前言忽解者則懷輕結重十重皆有因緣今且釋四重餘可例知

■有當有疑僻等者頂山云有當者灼然是衆生也有疑者或是疑非或非疑是有僻者執也或執非爲是或執是爲非更無改轉皆犯十重皆有因緣今且釋四者熙鈔云恐大師講時餘六因緣不釋但例知而已若據後復列釋恐別時亦具明之或可以餘六成業後不別示重輕至此復云若增上煩惱犯則失戒故今謂下雖諸戒皆有因緣之解但分科而已不及此中詳備故此指之也○後三句舉輕況重

乃至不見言見見言不見身心妄語

疏直出爲言宣述爲語論述有所表明能詮理事名爲語也

■補行亦言直言爲言論議曰語藏疏云於中有三業初語業中約六識與六境各有成妄語今但論見略餘故云乃至身妄語者如律中有問誰得羅漢果者起著脫僧伽梨有非羅漢應言著脫離不發言身成妄語又如善生經云身作口業者是也心妄語者謂虛誑心亦如上覆見等○二明應

而菩薩常生正語正見亦生一切衆生正語正見

○三明結不應

而反更起一切衆生邪語邪見邪業

○三結罪名

是菩薩波羅夷罪

■法門例前事釋有四一約境二約法三約心四約報初有三一誑恩境謂尊上人等二多人謂大衆等三於佗極惱等理應犯重二約法亦三一約出世法言得勝等多論云自言是佛不成重以佗不信故二約淨法言得禪等三約世事法不見言見等三約心者亦三一由妄語得聖名利及見爲功德常行不息二爲欲得世名利廣多無量故三

為避免苦惱災害所以誑他故四約報者妄語之罪亦令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種果報一多被誹謗二恒被多人所誑智論中妄語有多罪一口氣臭二善人遠之非人得便三雖有實語人亦不信四智人謀議常不參預五常被誹謗醜惡之聲周聞天下智論又云妄語之人先自誑身然後誑人以實為虛以虛為實虛實顛倒不受善法譬如覆瓶水不得入妄語之人心無慚愧閉塞天道涅槃之門又云實語之人其利甚廣實從己出甚為易得亦易解脫其心端直易得免苦譬如稠林曳木直者易出佛子羅云其年幼穉未知慎口人來問云世尊在否說言不在或不在時詭言在有人語佛佛語羅云澡槃取水與吾洗足洗已語云覆此澡槃如勅即覆佛言以水注之注已問言水入中否答言不入佛告羅云無慚愧人妄語覆心道法不入亦復如是文殊問經云但起一念妄語想犯波羅夷菩薩之人應離四過離於妄語常作實語諦語時語是菩薩乃至夢中不起覆見忍見無心欲作誑他語何況故妄語但妄語居初其實皆離四種語故唯除菩薩有利益事或為有情免種種難雖說妄語終不犯罪後學菩薩正宜質直其心易入道故可不慎之△第五酤酒戒

疏酤即貨貿之名酒是所貨之物此酒是無明之藥令人昏迷大士之體與人智慧以無明藥飲人非菩薩行大論明酒有三十五失所以制此為菩薩十重中攝也七衆同犯大小乘俱制大小同異者同不應酤菩薩以利物故重聲聞止不應作犯七衆貨賣但犯第三篇是販賣戒所制菩薩若在婬舍或賣肉犯輕垢以招呼引召不能如酤酒故也

■三十五失者大論結為頌云財虗招病諍裸露醜名彰無智得者失說置廢事業醒愁身少力色壞慢父母沙門婆羅門及伯叔尊長不敬佛法僧黨惡遠賢善破戒無慚愧不守情縱色人憎親屬棄行惡捨善法

二智人所不信一遠涅槃狂癡二命終墮惡道一
若得人常睞一酒失三十五大論之所明石壁疏
引十輪經說十歷油坊罪等一婬妨罪十婬坊罪
等一酒坊罪文爲三〇初標人

若佛子

△二序事三階初明不應有三〇初二句舉事

自酤酒教人酤酒

釋文句同前酤者求利教人者令人爲我賣酒亦
同重教人自酤罪輕

■酤音顧賣也篇云賣酒也此通三字皆從酉正
應去聲若作平聲韻中云酤酒字亦通用若作上
聲胡古切篇云一宿酒也若作沽從水者亦通三
音平聲水名出高密篇出漁陽上聲韻云屠沽亦
賣酒者去聲韻云上同篇云音顧意亦水名也篇
韻異出字雖通用正應從酉去聲〇二四句成業

酤酒因酤酒緣酤酒法酤酒業

釋酤酒因下明成業四句業者運手法者是酤酒
方便法用也因緣者備五也一是衆生二衆生想

●重字疑剩

三希利貨貿四眞酒五授與前人衆生謂前三境
上品無醉亂者輕是醉亂者重●重中品境謂人天
正是所制故重下品四趣亂道義弱酤與罪輕衆
生想有當有疑有僻同前若隔心亦重希利貨賣
亦重以欲得多售故眞酒者謂依醉亂人者藥酒
雖希利貨不亂人貨無罪二云待飲時隨人數結
重如小兒來酤彼竟不飲於雖結重耶
■此中既牒科云酤酒因下此乃舉經文以牒科
也前文巳辯文從便釋又先釋業以此驗前皆舉
科矣熙鈔迷此反以今爲惧一可疎謬中品正制
人則可爾天云何醉正法念經云諸天有酒非麴
米所成皆從樹上華果中生或云池流此亦事酒
飲之昏亂在天報中亦應戒愼但不同人中果報
之昏亂耳有當疑僻例前可解眞酒者正出飲之
能醉昏於人者大論三種穀酒是今所制若藥酒
者不昏亂人非此中制小兒來沽（沽應平聲）乃沽取之
義據此似謂若荊溪所禁擦優婆塞戒經時人造
飡犯一露珠尚自不許何容此閑貪心爲因麴米

爲緣醞釀爲法得直爲沽卽業〇二舉輕況重
一切酒不得酤是酒起罪因緣
■智論云酒有三種一穀酒二果酒三藥草木等
酒若乾若濕若清若濁不得酤乃至一毛頭滴皆
不得酤故云一切〇二明應
而菩薩應生一切衆生明達之慧
〇三結不應
而反更生一切衆生顛倒之心
〇三結罪
是菩薩波羅夷罪
■法門例前事釋有三一約法二約心三約報初
者所以酤酒入十重中者但飲酒損已一身過未
深故屬下輕垢酤損多人故令制重又爲菩薩二
利之中利佗爲最但乖益生以爲非理況乃損衆
故非所宜故未論飲先制授佗二約心者心通三
性若善心與酒爲作和諍等又慜其病乏及寒苦
等與飲猶輕若無記心謂心弱境强犯猶次之若
惡心與作損害事此爲最重又心通三毒貪心有

◆休字原本不明

二一爲不自濟恐命不存暫作應輕二資緣不闕
貪嗜無厭故最重嗔心亦二一以有嫌恨授與令
其昏癡稱順本心二起上品嗔令造惡妨善以快
本心此其重也癡心亦二一自謂非重念言此既
水米所作但令情不昏醉理應無罪是以常作不
休◆二見有勝德謂將爲得色得力能益衆生令多
歡喜縱令多飲有得無失執此惡見自作教人理
應最重三約報如經中有三初酒河地獄是釀酒
家罪二酒池地獄是酤酒家罪三灌口地獄是飲
酒人罪然飲酒過失無量成他惡業昏醉無知無
惡不造乃至能作五逆等罪智論所說過失如此
朋黨惡人疎遠賢善財物耗竭以醉人心無節限
費用無度裸露無耻醜名惡聲人所不敬伏匿之
事盡向人說身力小多失禮儀開過患門引起煩
惱如律中伏龍比丘醉臥吐地蝦蟇口邊食吐佛
言此人能伏毒龍今乃不能伏一蝦蟇也酒之過
失說不窮盡衆戒菩薩可不愼乎南石壁疏云若
爲益自醞佗益來之既可酤也荊溪引教一滴不

容未審石壁何據而開儒云作法於涼其弊猶貪可不戒之△第六說四衆過戒

疏說是談道者之名衆謂同法四衆過者七逆十重也一以抑沒前人損正法故得罪此戒七衆同犯大小乘俱制大士掩惡揚善爲心故罪重也上者第二篇中者第三篇下者第七聚聲聞法如此與菩薩有異也

記一以抑沒照改一爲所齊剩一字今從齊說去之乃便齊霅山云第二篇恐指十三中以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨也第三篇恐指九十中知而妄語等第七聚未敢的指皆約心顯上中下也更詳又此與妄語戒何揀霅山云前妄語自得上人法爲正謗他爲傍今說過毀他爲正自姓爲傍照鈔云與上妄語雖同口業此約眾別謗辱同法又復過謂道重若實若虛皆犯故別爲一戒然若據不實亦在妄攝今約境別過異今謂鈔記分別不明妄語是不實之名疏云欺凡欺聖無實事妄說已高欲希利養也說過是聞他有過說揚令知大士之心當爲人掩惡揚善豈可聞人小過說而揚之故疏云抑沒前人損正法故此與妄語不同妄語是全無實事說過是聞人有過非妄說故虛實自異若衆下讚毀與謗揀者讚毀衆二事自有微德當隱密進修不應自讚而反讚已德見他小過當遮護勿揚反加毀辱故云讚毀戒疏釋云自稱已功德譏他過惡備二事故重菩薩與直於他引曲向已何容舉我毀他疏文自明此約實事故非妄語彙稱已德與說過異甄揀甚明若謗三寶乃是邪說謂三寶法不如外道法或淺僻解義等皆謗三寶自與前異雖一等口業四相須分藏疏引論說四種語一妄語二離間語以說過令離故三綺語以讚毀無義故四惡口以惡言謗讟故格彼鈔記還成混濫石壁云前四同律中聲聞四重後四同瑜伽菩薩四重中間更加酤說說細於酤所以相次分三〇初標人

若佛子

△二序事三謂不應應結不應〇初不應中二初

明成事二明成業此中開事況故只開二科下去
例然鈔記不明〇初成事
口自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教人說罪
過
〇二明成業
罪過因罪過緣罪過法罪過業
■此戒備六緣成重一是衆生二衆生想三有說
罪心四所說罪五所向人說六前人領解一是衆
生者上中二境取有菩薩戒者方重以妨彼上業
故無菩薩戒正有聲聞戒及下境有戒無戒悉輕
垢此戒兼制以妨業緣文云在家菩薩即是淸信
士女出家菩薩是十戒具戒又言比丘比丘尼一
云猶是道出家菩薩具戒者耳亦云是聲聞僧尼
若說此人重過亦犯重此是行法勝者亦損深法
故二衆生想有當有疑有僻大意同前三說過者
有兩陷沒心欲令前人失名利等二謂治罰心欲
令前人被繫縛此等二心皆是業主必犯此戒若
獎勸心說及被差說罪皆不犯四所說過謂七逆

十重稱犯者名字在此戒正制若謂治罰心在四
十八破法戒制若說出佛身血破僧依律部本制
向僧說是謗僧知出血等事希故輕此戒正制向
無戒者說故得重若重罪作重名說是事當義作
輕名說是謂當則失當義但令心輕事重悉同犯重
此是名僻若事僻者實輕謂重則犯重實重謂輕
則罪輕以其心謂輕重故若作書遣使一云同重
一云罪輕然犯七逆十重前人戒失戒後說但
輕垢五向人說謂上中二境無菩薩戒者向說犯
重損法深故爲下境悉輕毁損不過深文云菩薩
聞外道二乘說佛法過應慈悲教化而反自說即
是向彼人說損辱爲甚六前人信解已所說口業
事遂據此時結罪結罪多少一云隨人二云隨口
業也
■十戒具戒者十戒即受十重戒具戒即具足戒
乃小乘戒也或先大後小或先小後大意兼大小
二戒者故云也又言等者既已云出家何又云二
衆故此釋出二解皆通也依律部者二皆輕也當

疑僻此三義今文甚詳應貫諸戒皆此意義消釋
也照鈔云事實尚然況虛搆是非抑沒前人損壞
正法招過極重不肖之徒或匿名傳謗豈拘有戒
無戒但恨不知儒典云聞人之過如聞父母之名
耳可聞而口不可道況大士掩惡揚善爲心也頂
山引大慈經云出家人左手抱男右手抱女從一
酒家至一酒家賢劫後佛當般涅槃敬謂佛子不
應說過○二明應

而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非
律常生悲心教化是惡人輩令生大乘善信

○三結不應

而菩薩反更自說佛法中罪過

○三結罪

是菩薩波羅夷罪

■法門例前事亦有四一約境二約言三約心四
約報境有所說境有所對境所說有六一見地上
菩薩爲物逆行謂非而說二見三賢菩薩四果聖
人微失而說三約自和尚阿闍梨之過四說傳法
住持人過五說同類淨戒人過六說破戒無戒人
過此六皆初重次輕所對境者有五一對國王大
臣說其過令彼捨信毀壞三寶二對外道惡人同
求過者增彼邪見誹謗佛法三對信心白衣說壞
其信心此三境初重後輕四對自衆快意說得方
便罪五爲衆中舉過呵責及說向彼師令彼教誨
等此不犯也二約言或以極鄙惡言穆切而說二
以汎言而說重輕可知若作書與人亦可例知三
約心心有三毒或以癡心謂說爲捴不攔破戒等
或以嗔心酬彼怨說以暢已情或以貪心貪利養
名聞故說佗過令爲利向已又心通三性惡性如
上善性者謂調伏佗故說令有所畏而不作此則
不犯無記性者率爾輕心妄念而說不能無犯四
約報說僧尼菩薩罪過業報極重如正法念經中
說入拔舌地獄耕其舌等又如不思議菩薩經中說
饒財菩薩說賢天菩薩過故九十一劫常墮婬女
腹中生生已棄之爲狐狼所食一言之失苦惱如
是足爲龜鑑是故菩薩常應讃歎一切衆生所有

功德況於菩薩及內僧尼無行經云若見破戒人不說其過惡應當念彼人久久亦得道智論引涅槃經云若彼衆生全無善可讚當念佛性之善而讚歎之自說其過以自污心除諸菩薩以慈悲心舉罪呵擯或因說彼惡行調伏等或借王等力方便調伏等此則無犯反此乃至起一念嫌心而說人過者悉犯重罪誡之誡之△第七自讚毀佗戒

疏自讚者自稱已功德毀他者毀他過惡備二事故重菩薩與直於佗引曲向已何容舉我毀佗故得罪七衆同犯大小乘俱制但菩薩利安爲本故讚毀罪重聲聞不兼物毀佗犯第三篇自讚犯第七聚○初標人

若佛子

△二序事三初不應二○初明成事

自讚毀佗亦教人自讚毀佗

○二明成業

毀佗因毀佗緣毀佗法毀佗業

疏文句同前此戒備五緣成重一是衆生二衆生想三讚毀心四說讚毀具五前人領解一是衆生者一云毀上中二衆犯重毀下犯輕二云上中二境有菩薩戒者方重惱彼妨深故若無戒及下境有戒悉輕惱妨淺故二衆生想有當有疑有僻大意同上三讚毀心謂揚我抑佗欲令彼惱若折伏非犯自非心正是業主教佗兩解一云同重二云罪輕四說讚毀具者此經沒云佗人受毀辱依律部有八事云云五前人領解者彼人解讚毀之言隨語語結重增上犯已失戒後但性罪前戒制向佗說彼過止八事中犯事以向無戒人故重

記自非心者頂山云即自讚毀佗心乃業主也自即自讚非即毀佗也漫云者意乃通途云佗人也照鈔云漫水敗物若借用此義自讚毀佗之業水敗大乘性戒之善根此釋何據疏但通云他人受毀辱業相甚廣八事在律須者撿之增上後但性罪者頂山云若依前文後字改爲復字則復說也前戒者指向說過戒也○二明應

而菩薩應代一切衆生受加毀辱惡事自向已好事

與佗人

■藏疏云以諸菩薩法合代佗受於加毀若不代受非菩薩行況更加毀還害誠深故結重文意如此非理庋欺名毀令其恥被名辱○三結不應

若自揚巳德隱佗人好事令佗人受毀者

○三結罪名

是菩薩波羅夷罪

■法門例上事釋又五一約法二約境三約言四約心五約報初者菩薩現宜密行內蘊讚揚佗德稱巳毀佗更招罪業前戒以佗有過依過而說尚乃入重況今越過加毀為失猶重說過與毀他二似相濫但前以依過而說此乃無過加毀所以異爾二約境同前此中加自讚之境也三約言如有德言無是德言過多德言小無罪言有少罪言多等皆是毀佗巧令佗信也自讚之言如自言得聖無戒具戒無學具學等於三學中有一言具等善見論中說五種大賊一者犯七聚自言清淨此中應與妄語揀但以自讚之意即入此中也然妄語

改篇澄

亦是非聖說聖此中因讚巳而毀佗所以異耳四約心一若為令佗起信心故自讚毀佗此亦無犯二若由放逸無記心犯若於佗愛恚等犯亦未入此中三為貪名聞利養欲令佗恭敬等是此中制重也以貪癡心如十輪經說毀傳法人令一方佛法不行此罪最重然諸經論誡此甚細皆明佛法內人並於貪癡心中起種種罪總有四種謂三學并雜行一戒學中有二種謂一矯異者如此丘雖不破戒性非質直依邪思計現異威儀眩耀世間以求名利二淺識者自非深智特巳戒行凌乘急者聞空恐怖此皆是阿蘭若賊也二約定學亦二類一約貪誑者謂性樂名利久在山中心少證靜現得定相眩耀世人招大名聞普抑餘人無此相者悉以為非亦是阿蘭若賊出華手經又經云衲衣在空閑自稱阿練若等二約邪慢者謂性非多聞依山習定鬼神加令心念定有見佗不善覺知即特此起慢當大名聞蔑滅餘人悉以為非傷害佛法此是魔眷大賊也出起信論及華手經三慧

學亦二種一約淺者謂性少聰利學無次第名利衒心急預講說曰見聽斷非毀古今唯求名利元無出意恃自無行亦輕侮戒定此是賣佛法賊當招大苦出華嚴經魔業中此一種罪近世多有學佛法者貪慕名利以此照心可不自誡二約深者謂性少明辯雖於二乘三藏文義少通然由未得佛意既當傳法唯讚名利以勸後學非毀古今顯自獨絕恃此爲德起慢凌雲然但誦法藥而不滅病已負深愆況更於佛法中起病甚不可也水中出火以何滅之此是害佛法之賊出佛藏十輪經等四約雜行中亦有二種一約福行謂性非質直苟爲姦計共崇奇福眩耀世人招引重嚫意在以少呼多用此活命既遂其所求即恃此起慢凌滅餘人無利養者恐以爲非利養既爾名聞亦然此亦賣佛法賊出迦葉經二約餘行謂非性慧悟隨學一法即便封著眩此所學以招名利擬餘所修皆非究竟此亦惡人藏害佛法賊也勸諸後學常自省察勿令自心墮此諸賊損菩提意請讀寶積

寶梁迦葉佛藏等經深以爲誡故藏疏中明治行菩薩應當於過自顯不作一念覆藏之心恐增長故慮難滅故於已功德常不顯說不起一念耀已之心恐耗損故慮不增故菩薩常應於佗有情不見其惡唯見其善是故忍惡攝已推善於人心唯清淨此爲常行彼又揀云問若自無惡而忍若佗無善而推豈非諂曲妄語也答自居不足安得無失謂無失者唯佛一人以累盡故又佗無餘善由有佛性即是眞善若意如此而忍而推非直無諂亦無妄語止觀安忍中云卑如江海穢濁歸之屈如橋梁人馬踐之當耐勞苦猶如箭垛衆箭湊之無恨無怨如此忍辱豈更讚已毀佗也是故菩薩比丘當應省察於名聞起處多利養處則不居之以傷害故莊嚴論云利養如霜雹能損功德苗如法得之尚須遠避況復於此起種種過寧不自愼五約報如上無過毀他非分自讚貪求名利邪命自居佛法中賊必墮地獄且受衆苦如論廣說又護國菩薩經云菩薩有四種墮落法一不恭敬佗

二背恩諂曲三多求利養名聞四詐善揚德四種墮落地獄也若別約毀論報如謗佛經中有十人毀謗積辯法師遂令當處佛法少分淩遲此十人後墮地獄經無量劫受拔舌等苦後多生無目末後逢釋迦佛出家多時苦行竟無所得復使還俗廣說如經若別約自讚者如扇提等五人四人在林間坐一人於聚落唱云林中有羅漢遂大得供養後墮地獄備受衆苦出已爲人復爲木施主作擔舉持穢器者廣如律文故知自讚毀他其過彌大

△第八慳惜加毀戒

慳惜是愛悋之名加毀是身口加辱前人求財請法慳悋不與復加毀辱頓乖化道故得罪此戒七衆同犯大小不全共菩薩不揀親疎求者皆施不與加辱皆犯以本誓捨物故聲聞唯弟子不教法犯第七聚不與財不制尼家二歲內不與財法犯第三篇二歲外不與犯第七聚加毀隨事各結不全爲重

【註】尼家二歲內鈔引論云制二歲學戒受六法故當與財法二歲外已是大尼不與但犯第七聚爲

三〇初標人

若佛子

△二敘事三初不應二〇初明成事

自慳教人慳

二成業

慳因慳緣慳法慳業

【疏】此戒備五緣戒重一是衆生二衆生想三慳毀心四示慳相五前人領解一是衆生者謂上中二境犯重下境輕二衆生想如前三慳毀心謂惡眞悋惜財法而加打罵是犯若彼不宜聞法得財宜見呵辱皆不犯自慳自毀自正是業主犯輕垢以前人教不犯戒故四示慳相或隱避不與財法或言都無或手杖驅斥或惡言加罵等皆名示相或自身示作或使人打罵皆重若彼遣使求財請法對使人慳惜或惡言呵罵皆應不重既非對面損惱彼輕故決定毗尼經云在家菩薩應行二施一財二法出家菩薩行四施一紙二墨三筆四法得

忍菩薩行三施一王位二妻子三頭肉皮骨當知凡夫菩薩隨宜惠施都杜絕故犯也五前人領解知悋惜之相領納打罵之言隨事隨語結重此戒亦一例結重也

記衆生相亦有當疑僻例前鈔引釋論云依隨經法廣立文字而爲作義名爲法施領納打罵積憾懷恨所損爲大但隨力量當行布施慳因者通於三毒石壁云存巳不施貪爲因也惜彼不捨嗔爲因也此之外不行捨施癡爲因也緣者或內自資巳或宿有嫌恨等法即護惜便宜業即務成肥富

〇二明應

而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一切給與

記頂山云一切貧窮等此該二意財貧法貧或寡聞無慧必須法施也隨前人所須者愛法不樂財愛財不樂法或二種皆愛財有多少貴賤法有大小偏圓或求貴與賤或求圓與偏或都不與皆犯一切言之隨有所須意甚該博〇三結不應

而菩薩以惡心嗔心乃至不施一錢一針一草有求法者不爲（或作與字）說一句一偈一微塵許法而反更罵辱

記此亦可名舉輕況重前是況財有求下況法一句者句有長短如一四句偈有通有別三結罪

是菩薩波羅夷罪

記法門例前事釋有四一約物二約心三約境四約報初中有三謂財與法及無畏也財有內外外財有十一食等二藥等三衣等四財等五畜生六奴婢七名聞八王位九妻妾十男女皆前前不與重後後不與輕內財有五一暫讓王位二取髮爪等三將作奴婢四取支節血肉五全取身命亦前前不與重後後不與輕〇二法施有三一世法二二乘法三菩薩道法三無畏施亦三一捨怨二拔苦三救命〇二約心有三毒所起因以致慳等如前疏釋〇三約境有應與境而不與者犯重有不應與境而宜不與勿犯且應與境有四一恩境謂父母師主等二德田謂三寶等三悲田謂飢窮衆

諍競伴

生等四苦田謂困厄衆生等有所求乞宜應施與而不與者皆犯重罪次不應與者瑜伽論有三十種不施無犯今略撮彼示十意一若知種種內外施物於彼衆生唯令安樂不作利益或非安樂非利益皆不與無犯二若有來求不詳爲作欲作非理逼迫損害誑惑於佗不應施與三菩薩正作利益衆生事或有來求自身支節或魔事壞亂欲乞身分支節及衆生癡狂心亂來求身分支節皆不應與四若有人或爲害佗來求毒藥火刀等不應施與五若有人來求種種戲樂能引無義之物捕獵等具爲媒妁等皆不應與六若有怨家來求讎隙爲欲呵打縛鏁等報皆不應與七若有病者來求非法非宜飲食不應施與八如有來求奴婢妻子亦以善言勸喻令其歡喜生樂欲心終不强逼令其憂惱仍不施與怨家羅刹等九菩薩終不侵奪父母妻子奴婢僕使親戚眷屬所有財物持用布施十菩薩於來求者終不施與不合儀物謂殘宿飲食穢變吐唾等施出家者又不食葱肉酒者施與此等雜染之施又如上所說諸不施者菩薩不忍直言我不施汝要當方便曉喻發遣謂諸菩薩所畜一切資財之具爲作淨施故先以捨與十方諸佛菩薩如苾芻作淨施法若覩來求者施時稱理應作是念諸佛菩薩無有少物於諸衆生而不施者如是知已取物施之若覩施時不稱正理卽應念先作淨施法告言此物是佗所有不許施汝軟言喻曉方便遣發○四約報慳心所報經論甚多略說十種一生餓鬼中如目連母等二或餘趣受苦如豺狐野干形乃至無一毛可以覆身等三於人中受貧窮苦困四損減宿世善根五失於菩薩檀波羅蜜六由慳法故世世常受愚癡善生經云若有於財法食生慳當知是人於無量世得癡貧報七由慳法眼恒無眼目八由不施無畏生生常懷恐怖無暫安穩九恒爲怨家而得其便十令三檀六度俱不成就又菩薩當於財物修十種念宜應布施一思惟巳身及以財物皆是無常磨滅之法一旦散壞非惜能留是故慳惜都無所益

二況此並是王賊水火惡子等分彼既未從速應
捨施置堅牢藏令永屬己三若慳不施則種世世
貧窮之業以隨自身四由我前世不慣習施故今
有財慳而不施若我今者不勵力施此習不破後
更增長能障大施今應勵意違慳而行惠施五又
若自貧乏恐不存濟而慳不施則當思惟貧是施
障爲此破障應當忍苦勵力行施我因宿業曾受
種種飢渴等苦不能饒益於一衆生我今饒益於
佗設使受苦乃至殞命終不令乞者空回況當猶
有餘藥草等可以活命是當忍苦而行布施六若
於身命及所重財而不能捨即當思惟我於三界
大師前發大菩提心時一切內外皆已捨訖如何
今者乃違本誓孤負衆生七又使令我犯波羅夷
罪即爲欺誑十方諸佛甚爲不可八我今捨此不
堅固物臭穢之身令我當得清淨法身永得堅固
此既益我若不行施即失大利九此身及財是虛
妄物尚不能捨滿衆生願何能常以無上菩提饒
益衆生十我常觀察一切法定無我我所而今於

此虛妄身財慳恡不捨何能證入平等法性是故
菩薩常應以此十心觀察一切即應常施具如華
嚴智論瑜伽等論說又菩薩亦應有當慳者謂乞
戒浮囊纖塵不與乃至小罪猶懷大懼也此等論
議佗宗甚備天台既闕今引而伸之幸詳而稱補

△第九嗔心不受悔戒

疏不受悔謝乖接佗之道故得罪此戒七衆同犯
大小乘不全同菩薩本接取衆生嗔隔犯重聲聞
自利犯第七聚○初標人

若佛子

△二叙事三初明不應三○初成事

自嗔教人嗔

○二成業

嗔因嗔緣嗔法嗔業

疏二文句同前此戒具五緣成重一是衆生二衆
生想三相隔嗔心四示不受想五前人領解一是
衆生者上中境重下境輕也二衆生想有當有疑
有僻等同上三隔嗔心者不欲和解犯重知彼未

堪受悔不犯四示不受相或關閉斷隔發口不受五前人領解知彼不受身口加逼之苦隨身口業多少結重

頂山云嗔通三業身則現威口出麤語意乃兼之諸戒皆增上緣爲因唯此嗔怒乃親生因也教他意則動念口遂教他身在其間○二示應

而菩薩應生一切衆生（有本有中字）善根無諍之事常生（有本有慈字）悲心孝順心

○三結不應

而反更於一切衆生中乃至於非衆生中

情無情也無情境上如風雨雹雪嫌其過度瞋生罵詈等豈不念虛舟觸人乎

以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺謝猶嗔不解者

石壁云以惡口下三業皆具然反更之言有六重事謂合慈不慈一也更加嗔恚二也及以口罵三也又以手打四也兼行刀杖五也懺謝不解六也過犯重重故云反更○三結罪

是菩薩波羅夷罪

法門例前事釋有四一約境二約事三約相四約報約境者餘戒有可不可之境唯此嗔戒一切皆不應嗔有十種境一聖賢二師三父母四傳法人五衆僧六俗人七已弟子男女八奴婢九畜生十非情此等諸境皆不應起嗔二約事一違已見解二違已情欲三侵已名利四損已眷屬五無辜致罵六枉被打縛七刀解支節八將斷其命九害其父母十毀滅三寶因此十事起嗔皆前重後輕三約相亦十一念動起嗔顏無異色二顏色變異三舉身戰動四兼成打罵五於上所起暫知即悔六經宿方悔七多時不捨八前人暫謝悔即解九前人多時求悔方解十多時求悔亦不解皆前輕後重四約報智論并善戒經及華嚴中明嗔罪招報最重由嗔入地獄由嗔墮餓鬼畜生若生人中得二種果報一常爲一切求其長短二常爲衆人之所惱害身常醜陋人不喜見失上界樂違解脫法菩薩當應修十種念令嗔不起一思惟一切

衆生皆我父母親眷但應慈孝何得有嗔二思惟無常瑜伽論說彼諸有情皆是無常命念念斷嗔之極者無過斷命智者不應於生死中復欲更斷而不應起有染濁心況當以手杖加害三思惟苦論云又自他身一切皆以性苦爲體我應方便令離其苦不應更增其苦四思惟業緣謂我無過被横打罵必由往業資糧論偈云打罵恐殺縛終不怨責他皆是我自罪業報故來現五思苦增多謂由我昔惱他今我不忍則稱當來大苦因緣六思惟愚智論云若被酒醉人及鬼著打罵即不嗔之衆生亦爾無明酒醉煩惱鬼著爲之驅使不得自在不應嗔他七復自思惟我在穢土法應受惱但應調伏以求出離而生淨土如入棘林法應被刺但求免出不應嗔刺八思惟發菩提心普救一切設地獄苦尚爲他受況此小苦便違本誓九思學菩薩行中忍行若無彼惱此行未成彼人施我大行應須媿謝不謝則背恩何可嗔他反爲深慼如提婆達多是大善知識也十思惟因緣無性經云因手刀杖及因我身故得成打我今不應横嗔於他由彼成打則嗔彼者亦由我有打何不自嗔又打從緣起必無自性故畢竟空能打所打既無所有忍尚不立何得有嗔思益經偈云設節節解身其心常不動知心不在內亦不在於外諸法念念滅其性常不住於中無罵辱亦無有恭敬如此十法宜應常習故知嗔戒最宜持衆經云一念嗔起障百法明門又菩薩亦有嗔法謂呵諸煩惱除此法門外唯此戒無開以障道深故△第十謗三寶戒

謗亦云謗菩薩法戒或云邪見邪說戒謗是乖背之名絓是解不稱理言不審實異解說者皆名爲謗也乖己宗故得罪七衆同犯大小俱制大士以化人爲任今邪說亂正故犯重聲聞異此三諫不止犯第三篇

絓音卦又音畫凡是亦背也頂山云謗佛者是他非他是己非己兩亦雙非執皆成謗況於三身定執有無縱依祖話亦成謗也謗法者頓漸權實

偏圓大小四悉二語無通見者皆爲謗也謗僧者權實賢聖四種八輩塞而不融況見持毀三學差別莫究深旨咸犯斯罪○初標人

若佛子

△二敘事三初明不應二○初成事

自謗三寶教人謗三寶

○二成業

謗因謗緣謗法謗業

隨文句同前此戒備五緣成重一是衆生二衆生想三欲說心四正吐說五前人領解一是衆生謂上中二境若菩薩若聲聞若外道向說犯重二衆生想有當有疑有僻如上三欲說心者運意作欲向說之意四正說者發言向佗自對犯說若令佗傳說悉重五前人領解納受邪言隨語語結重若作邪說經者欲令人解隨彼披覽發解者隨語語重○二明應

而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲如三百鉾刺心

註鉾者長二丈建於兵車極利也三百即表三毒各具諸惡總以三百言之删補云惡人者但以貪嗔爲因非理謗者名爲惡人當與外道異故云及以石壁云不言法僧者有二意故一文不便故二以本該末故謂法是佛所說僧是佛弟子藏疏云問華嚴云菩薩聞讚佛毀佛於佛法中心定不動云何此中乃云如鉾刺心答有四類衆生一聞毀佛生喜以邪見故二無喜無憂以佛法外人故三聞即生痛以是初心弟子故四聞即無憂無喜以是不退菩薩故知佛功德不可毀故毀所不到故彼經據不退位此約初心故不同也若是初心強同後位而不痛傷者是愚癡人順本惡見忍受此事故不可也問諸法皆空何須強痛答眞空不壞緣起業果是故尊卑宛然若壞此爲空是惡有取空外道見也如涅槃經云五百婆羅門謗云一切皆空何處有佛菩提等由此謗故王殺彼類得福無罪汝今豈欲同彼類也此釋有補於人故彙錄之

註菩薩戒經卷中之二

註菩薩戒經卷之中三

○三舉況

況口自謗不生信心孝順心而反更助惡人邪見人謗

【疏】邪見推畫條緒乃多略有四種一上邪見二中三下四雜上邪見者撥一切都無因果如闡提中邪見者不言都無因果但謂三寶不及外道有兩相一法相異謂三寶不如此是癡隔之心計成失戒二非法相知三寶爲勝口說不如既不翻歸戒善不失隨所出言犯重亦此戒所制下品邪見不言三寶不及外道但於中乘大取小心中謂二乘勝大乘不及若計未成犯輕垢下自有背大向小此戒中廣明雜邪見有四種一偏執二雜信三繫念小乘四思義僻謬偏執有二一執大謗小二偏謗一部執大謗小者計云唯有大乘都無小乘非佛所說此謗聲聞藏犯輕偏謗一部者於方等中偏言一部非佛說若計成犯輕垢既不順違經教犯輕垢不失戒二雜信謂心中不背因果及三寶大乘但言外道鬼神有威力遂奏章解神或勸他悉犯輕垢三暫信小乘知大乘高勝且欲斷煩惱取小果後更修大此名念退若計成犯輕垢四思義僻謬如即今人義淺三五家釋此應非罪是我智力不及非作意強撥也復有知義輕輒解復有知佗爲是強欲立異皆邪盡之流所犯輕垢

【記】上邪見闡提此云信不具謂六師外道等鈔云昔師云齊人尚不信東家丘邪見豈信有西方佛偏執唯大無小內教之人不無墮此荊溪云執實迷權尚失於實況執權迷實則權實並亡斯復甚矣刪補云見謗不已是一非而復助彼故云反更不生信心則同外道不生孝順心則同惡人上文云孝順父母師僧三寶至道之法今既生謗即是不孝三寶至道之法亦是不孝父母師僧以因謗損物故奏章解神者解即獻也邇世往往有之可不深誡○三結罪

是菩薩波羅夷罪

■法門解者當了自性本清淨之心離諸戲論即性本具不謗之戒隨順法性如上所辯一毫不犯次體能持之心非內非外離諸性計亡四絕百一剎那中遍攝遍具八萬細行無不具足此一剎那即是法界法界體空離於增謗具足諸戒離於減謗非空非有離有無謗雙照有無離戲論謗究盡謗源本性清淨亦無能離及與所離純是法性不一不異理惑雙亡此外皆泯究竟清淨成佛菩提從因至果以此為自行亦以此為化他故曰自行唯在空中一法不立諸戒本淨化他三千赴物法法不失諸戒宛然前於殺戒約教約觀廣示此意以貫諸戒戒戒皆爾今於謗戒復明此義以結諸戒諸戒咸然請持者誦者善解斯旨會此諸戒常自照心念念炳明方免數寶之責事解有四一約境二約心三約法四約報境謂外道惡人佛法中始行檀信有力貴人等謗說三寶故心有上中下或貪利名欲信已勝故或嗔彼勝境高於已故或不識不知愚癡重故發言有麤細等法謂三寶各

有法理佛有真應法有半滿僧有權實謗佛者於佛三身或起執見定有違於圓別定勝違於藏通定大違於丈六八尺定小違於藏塵滿空定有不契無相定空滅損佛德定一乖於應用定多不符本體隨起一中皆成謗佛也謗法者佛不說法或四悉被物或三語赴機人所不曉隨言成計四悉世界悉檀即歡喜益世界即差別不同悉檀此云徧施或宜聞空歡喜如來鑒機隨為說法皆令歡喜故有異說不解此意執有非無執無謗有皆成謗法為人悉檀即生善益或有聞空戒慧宿善增長或聞有增長或聞中增長對治悉檀即破惡益或聞有破惡或聞無聞中破惡等第一義悉檀即入理益或聞空入理或聞有聞中入理皆是如來鑒機所宜為作異說人所不了執之成謗也三語者一隨自意語二隨他意語三隨自他意語槃鈔說三種意語隨自意者如涅槃各說身因五百比丘或云無明是身因或云無明愛是身因各各不同佛言一一所說無非正說我為欲界眾生說父

母是身因如是等經名隨自意語如杞吒羅長者問佛知幻否若知幻者卽是大幻人若不知者非一切智佛言我是知幻之人名爲幻人也長者言如是佛言如汝知波斯匿王有旃陀羅名氣嚧否答言我久知矣佛言汝知久者可得是旃陀羅也長者言我雖知非旃陀羅佛言汝知旃陀羅旣非旃陀羅我今何故不得知幻而非幻乎乃至若說非幻之人名爲幻人得無量罪長者言我今所有悉以相上幸莫令波斯匿王知我此事佛言是罪因緣不必失財乃多因是墮三惡道長者聞言心生恐怖我當云何得脫惡道佛爲說四眞諦法長者得果是名隨佗意語一切世間智人說有我亦說有智人說無我亦說無智人說有常樂我淨等名隨自佗意語此是佗宗釋三種語天台自有解釋引此令知佗宗又有四種意趣一別時意趣如聲聞得記現雖發成果在當意在別時也亦如涅槃毒鼓法華緊珠華嚴八難頓超之說爲邪定者作遠因緣皆名別時也二別義意趣世尊於法華

前雖廣開權意在顯實亦如將說法華一乘先說無量義等亦此意趣也三平等意趣如法華唯爲一大事因緣常不輕云汝等皆當作佛圓覺云有性無性齊成佛道卽其意也四隨衆生意趣卽隨他意語也亦如釋迦本迹壽量長短皆隨衆生之所欣樂也法旣四悉三語隨機意樂種種異說不解此意各執一端而相是非皆成謗法此中三語四趣亦法門中一端不可不知故備引于此謗僧者僧有權實逆順不同略四種一權實二逆順三內外四事理十地菩薩通權實順化逆化內證外現種種不同又如提婆達多曾作三逆出佛身血破轉法輪僧拳打華色比丘尼眼出此爲遮衆生起惡業故現此權身名逆外事鶖子已斷惑證理常隨佛化生名順內理又滿慈內秘名內理外現名外事內實外權唯順非逆又三乘聖者剃髮染衣名爲外事見諦證眞名爲內理是實是順非權非逆復有聖人內證眞理進趣菩提外現事相錯亂學此乃實身名爲內順理權身名逆外事如是

聖賢無量差別若不了知而妄說者皆謗僧也約報者謗三寶之報皆墮地獄如有威儀法師謗大乘墮地獄經多劫後生人中常盲如無行經等說又如鬱頭藍弗等常在地獄故知應生至信之心信慧相導於三寶境淨信堅固寧捨身命經百千劫終不生於一念疑謗毀破佛法而墮地獄也上來十重採集衆釋義優者存之闕釋者補之以助天台釋疏之備也

■善學十重第三段總結有三章一先舉所持法二誡勸三指後說此三中各二段初二者〇一舉人

善學諸人者

■謂歎美之辭

■有本作此仁字嗣補云善學即能學之人諸仁者即所學也即已學菩薩也仁忍也已學者善惡能忍曰仁今謂義理雖通今應作人以疏爲據〇二舉法

是菩薩十波羅提木叉

■菩薩波羅提木叉此言保得解脫解脫是果戒是因因中說果也△應當下第二誡勸犯持亦二

〇初勸學持

應當學於中不應一一犯如微塵許何況具足犯十戒

■藏疏云具二意一謂一戒中尚不應犯塵許況全犯戒二謂十中尚不許犯一何況犯十今謂文意正應於一一戒皆不應犯微塵許況具犯十也微塵者如護浮囊微塵不與△二別舉得失又二初舉得失二勸學儀初又二〇初失

若有犯者不得現身發菩提心亦失國王位轉輪王位亦失比丘比丘尼位亦失十發趣十長養十金剛十地佛性常住妙果一切皆失

〇二明得對失論得得惡報也

墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字以是不應一一犯

〇二勸學儀

汝等一切菩薩今學當學已學如是十戒應當學敬

心奉持

○三指後說

八萬威儀品當廣明

【疏】第三總結指後說懸指大本後分八萬威儀品當說

【記】荊溪云但譏篇聚於梵網八萬威儀未爲持相

八萬者熙鈔云准三千威儀經有二卷在潛字函

世高譯約二百五十戒各有四威儀合爲一千指

三世轉爲三千威儀配身口七支爲二萬一千又

對三毒等分則成八萬四千諸文舉其大數但云

八萬威儀然今大乘頓戒恐不應以篇聚增數釋

之彼文約少可爾更請詳之前云各二段但前二

科一一科中各有二段此中第三只一段文蓋遍

舉耳

【疏】四十八輕類前三段

【記】卽前十重初云三章一總標二別解三總結也

今亦例前應爲三初總標卽佛告下二別解卽四

十八戒三總結卽諸佛子至今誦○今初總標亦結

前生後意

佛告諸菩薩言已說十波羅提木叉竟四十八輕今

當說

【記】十重結前四十八輕生後然衆輕戒佗宗疏記

辯釋亦詳此疏既略探彼補釋不無其益先示重

輕次明開合初者藏疏於輕戒中有六戒兼重云

一謂國使殺生戒爲使故入此篇殺生故帶重罪

二放火焚燒戒中焚燒故入此篇隨所損物故爲

犯重三依官强乞戒恃官勢故入此篇强取物犯

重四爲主戒中爲主失儀故入此篇損三寶物亦

犯重五違禁行非戒中詐現親附故入此篇自謗

三寶故又犯重又殺盜故犯重又六齋三長月作

非入此篇六畜作非法戒中輕秤小斗等入此篇

取人財物故犯重榮鈔又加一戒謂無慈報寃戒

中無慈報寃犯輕兼有殺嗔犯重次開合者依藏

疏乃約十種戒內開出三十五種兼前六戒有重

者言之總有七十九戒榮鈔於兼重之外約十四

戒開出成七十九戒此又詳細今依榮鈔錄出示

之輕慢師長戒中有二一不感恩德二不供所須匿非同住戒中有四一不教懺悔二共住三同利養四共布薩販賣招嫌戒中有三一賣良人奴婢二販賣六畜三販賣死具不救衆生戒中有二一不救餘生二不救尊親輕新求學戒中有二一受戒非儀二不好答法待賓乖式戒中有二一祇迎乖式二受請非儀惡伎多損戒中有六一賣男女色二作食舂磨三雜占辯胎四呪術工巧五調鷹方法六合諸毒藥違禁行非戒中有四一通致婬色二殺生三劫盜四破齋犯戒畜諸非法戒中有六一畜賣殺器二輕秤小斗三因官取物四繫縛求財五破壞成功六畜養猫狸等觀聽作惡戒中有五一觀鬬競二聽音樂三技戲四行邪術五為賊使入諸難處戒中有二一應作不作二應止不止應講不講戒中有二一不化物安僧二不講經救難不受衆生戒中有二一受戒失儀二不與授戒無德作師戒中有三一爲利養二爲名聞三爲弟子已上十四戒開成四十五并餘三十四共成

七十九榮云大疏中釋此略作八門即指藏疏以石壁疏無此等釋既又與藏疏不同者即更細開甚詳故今錄之讀者詳焉△二別解即四十八戒依經五段三十二九今疏通釋爲四十八

【疏】第一不敬師友戒慠不可長妨於進善故制七衆同犯大小乘俱制自下諸戒皆有三章一標人謂若佛子二序事謂中間所列三結罪名謂輕垢

【註】不敬師友如和尚闍梨師也同學同行友也慠不長語出禮典七衆大小乘同制與十重同前文已釋○初標人

若佛子

△二序事

【疏】序事中或差降不同三階一勸受二明應三明不應與十重無異前明勸受是結戒遠緣此階三別○一舉所勸人

欲受國王位時受轉輪王位時百官受位時

【疏】凡舉三位人爲勸恐在憍奢縱誕不修戒行故偏勸王乘法行殺有罪有福如聖所說若受得

◆□字□□

戒非人防護福善增多

照鈔云有福者大經聖行品云昔仙豫豫王深重大乘故十二年中供婆羅門後勸發菩提心婆羅門曰菩提之性是無所有大乘經典亦復如是大王云何令人同於虛空王恐增長佗人邪見遂殺之作來報益以此而知爲宣通故雖殺亡犯反爲後福○二正勸令受

應先受菩薩戒

○三明受制利

一切鬼神救護王身百官之身諸佛歡喜

下悅鬼神上匡佛法有人言此文屬總勸受戒若是總勸何簡高下偏勸王官者制令恭敬恐王憍奢故舉爲言先也

頂山作釋伏疑消疑云依職受位受不受何損益也答受者戒法在身神護佛喜也△既得巳下第二明應應行敬事也亦有三別○一序已得戒

善

既得戒巳

◆大下經有□字

○二應生孝敬

生孝順心恭敬心

○三出所敬之境

見上座和尚阿闍梨大同學同見同行者應起承迎禮拜問訊

石壁云孝順心感其恩故恭敬心欽其德故榮鈔云不知指何名爲上座引五分佛云上無人者名爲上座一座一衆最居尊上故此經先受戒者在前餘經或有指文殊彌勒或陳如或舍利弗爲上座或爲長老皆有以也和尚此云近讀弘明集云和尚非是天竺之言但外國謂比丘爲和尚此云力生依止此人道力生故亦名知罪福以此示人故寄歸傳云梵語鄔波馱耶法也此云親教師與近讀義相近也古云和尚訛也阿闍梨者正云阿遮梨耶此云軌範師荊溪云豈有上智於師不敬若不敬師則失大利也大同學年德長故同見同行解行同故○三不應

而菩薩反生憍心慢心癡心嗔心不起承迎禮拜一

一不如法供養以自賣身國城男女七寶百物而供給之

■而菩薩下第三不應生慢也前明應應行謙卑敬讓師友自下諸戒皆有此意

■自貢曰憍逡佗曰慢此二屬貪對嗔癡成三毒心憍慢反前恭敬嗔癡反前孝順一一者有兩謂一一師處或一一供養事賣身者石壁云或曰體敬隨時人皆所致貧富不等供養如何故次云自賣身國城男女等此賣語其貧無所有賣身給之或表鄭重未必全然賣身通在家出家二位賣國城男女約在家者言國城約王位男女約本誓所統曰國所據爲城此通四輪兼於粟散七寶有二種一輪王寶謂一輪寶二象三馬四珠五女六主兵臣七主藏神此出正法念經二小王七寶佛地論云一金二銀三吠琉璃四水精五琿璖六瑪瑙七赤眞珠隨方所樂重之百物言其大數尊者曰供卑者曰給刪補云學者應知當茲叔世善須觀時不可一向坐邀王臣如賓頭盧迎王七步稱師善知進否或因禍福於道有損善須精察○三結罪

若不爾者犯輕垢罪

■言輕垢者石壁云體非重過名輕黯汚淨行名垢所以制者爲護微細惡業增長三聚方便成於十重戒故律中名突吉羅翻爲惡作惡說作說非理卽身口之過也善戒經云又名失意罪失本持戒善淨意故只如師友若不恭敬心慢身慠則獲罪然口啞不能問心昏不能起貧不能供身無人買甚欲供養將如之何但不憍慢事出於實亦無所犯云爲十重方便者柴鈔云如不得畜刀杖弓箭等是方便成於不殺戒不得販賣輕秤小斗等是方便成於不盜戒不得販賣男女色是方便成於不婬戒等餘准應知然此輕戒例前應作法門事相二解法門者如此不敬師友戒中當了心性具一切法經云諸佛所師所謂法也以法爲師心性在我既具諸法卽得爲師在佗所具亦爾一切衆生心性之中具一切佛法以法常故諸佛亦

常故常不輕敬一切人皆如佛如師如兄如友並
當作佛隨順此性持不慢戒即空假中事理不二
自因至果亡自亡他平等供養遍一切處皆持此
戒也此戒既爾下去衆輕隨義作觀悉皆例此事
釋者一約境謂上中下三品師爲上品友爲中品
同類下品二約心亦三嫌恨心恚惱心犯上品二
憍慢心癡心是中品三懈怠妄念是下品三約報
以今世不恭敬供養如扇提等云云此之二釋戒
戒例然或書不書可以意得△第二飲酒戒
■酒開放逸門故制七衆同犯大小乘俱制唯咽
咽輕垢三〇初標人
若佛子
△一序事三階一明過失二制不應三舉非結過
〇初明過失
故飲酒而酒生過失無量
■藏疏引四分律飲酒有十過失一顏色惡二少
力三眼眎不明四現嗔恚相五壞資生法謂田業
等六增致疾病七益鬪訟八無善名稱惡名流布

九智慧減少十身壞命終當墮地獄又如婆伽陀
比丘先能降毒龍後由飲酒不能伏蝦蟇等又大
愛道比丘尼經云不得飲酒嘗酒不得嗅酒不得
鬻酒不得以酒飲人不得言有疾欺飲藥酒不得
至酒家不得與酒客共語夫酒爲毒藥毒水毒氣
衆失之源衆惡之本殘毀聖制敗亂道德輕毀致
殃立嗣根本四大枯朽去福就罪歸不由之事飲
洋銅不飲酒味餘如大論三十六失前制酤酒體
能通害故在重中今制自飲開放逸門咽咽輕垢
也
若自身手過酒器與人飲酒者五百世無手何況自
飲
■過酒器與人二解一云執杯酒器令相勸二云
止過空器令斟酌尋下況語應如後釋過器尚爾
況自飲乎所以結戒有五五百一五百在鹹糟地
獄二五百在沸屎三五百在曲蛆蟲四五百在蠅
蚋五五百在癡熱無知蟲今之五百或是最後與
人癡藥故生癡熱蟲中

■藏疏引杜順釋云以俱是脚故云無手卽畜生也石壁云然亦象人類但無手爾大論云南天竺國有法師高座爲說五戒衆中多有外道來聽是時國王難曰若如所說有人施酒及自飲得癡狂報今世應狂者多正者少何故正多狂少時外道云王難甚善類高座必不能答是時法師以手指諸外道王語外道法師將護汝故不以言說向者指汝等是狂狂不少以灰塗身裸形無耻以人髑髏盛糞而食豈非是狂此等縱出人世何異無知

○二制不應

亦不得教一切人飲及一切衆生飲酒況自飲酒一切酒不得飲

■不得教此第二制不應教人及非人幷自飲皆制

■一切衆生應該畜生等如象及猩猩皆有好飲酒者亦不應令失正也一切酒必該穀草藥木等多種酒也○三舉非結過

若故自飲教人飲者犯輕垢罪

隨若故下第三段舉非結過自作教他悉同輕垢必重病宜藥及不爲過患悉許也未曾有經末利飲酒此見機爲益不同恒例

■照鈔云還云體以行和藥以勞宣註云以和其體以宣其藥宜卽通也分別功德論云祇園有比丘病經六年優波離往問所須答唯思酒語曰待我問世尊遂往問佛佛言我所制法除病苦者波離索酒令飲平復重爲說法得羅漢果佛讚波離使病差又便得道末利夫人王欲殺廚子王與夫人飲酒以救此皆爲益亡犯也△第三食肉戒

隨斷大慈心大士懷慈爲本一切悉斷聲聞漸教初開三種淨肉等後亦皆斷文云當知斷現肉義大經四相品廣明三種九種十種也

■三種者一不見二不聞三不疑涅槃後分經第四云迦葉菩薩白言世尊云何如來不聽食肉善男子夫食肉者斷大慈悲種又言如來何故先聽比丘食三種淨肉佛告迦葉是三種淨肉隨事漸制迦葉復白言何緣十種不淨乃至凡種清淨而

復不聽佛言亦是因事漸次而制當知即是斷現
肉義云云我從今日制諸弟子不聽復食一切肉
經文荊溪因釋妙經肴饍飲食云不殺而食曰饍若
作饍者噉也古師皆以饍爲肉或云昇肉未制之
前斯言更謬大乘頓制一切皆斷何論楞伽前後
制故知不應以肴爲肉梁帝尚乃深誡況出家流
十種者大經中謂人蛇象馬驢狗師子猪狐獼猴
等又九種委如彼經○文爲三初標人

若佛子

△二序事三階一明過失二制不應三舉非結過

○今初

故食肉一切衆生肉不得食夫食肉者斷大慈悲佛
性種子一切衆生見而捨去

【記】有本云一切衆生肉不得食又有本云斷大慈
悲佛性種子即多衆生二字并一佛字經本互有
脫剩亦不失義理此有二過一者斷慈悲種二者
衆生畏見藏疏引涅槃云畜生見食肉人頭上有
血光念言我身有肉彼人食肉彼若得我要當食

我我遂怕怖而走又人楞伽云食肉之人衆生聞氣
悉驚怖逃走乃至如畏羅刹無異問性與種子何
別答石壁揀云積習成性對於現行性即是種或
性是現行熏成種故又云所以童子修慈鴈與爭
路比丘帶殺鳥爲分岐榮鈔云昔有一僧好修慈
行教一童子繼師習之一日路逢群鴈師曰吾與
汝久修慈行未知功力如何吾今先行汝當後步
師衝鴈鴈遂避路分岐鴈雖不驚表是修慈之力
分岐道表怖心未除童子繼至鴈乃擁步爭前以
表慈行殊勝良由童子殺心久盡旅鴈挨衝比丘
殺習未除群鴻避路○二制不應

是故一切菩薩不得食一切衆生肉

○三舉非結過

食肉得無量罪

【記】古頌云肉生自然生皆由斷命得若人不斷肉
則是劫命賊○三結罪名

若故食者犯輕垢罪

【疏】若有重病飲藥能治准律得喫或應不制

■律爲治病故開或爲重慈輕命故不制天台百錄云其大僧小戒近行遠行寺內寺外悉不得盜噉魚肉辛酒非時而食將得實不同止除重病篤■病用醫語出寺外投治不爵嚴制若此可不遵之△第四食五辛戒

疏葷臭妨法故制七衆大小如前菩薩小重發色故也

■辛辣也有辛而非葷如薑芥等葷而非辛如臭菜等今之所制是葷是辛葷故臭不可聞辛故發色動恚所以須制云發色者楞嚴經云第八是五種辛熟食發婬生噉增恚如是世界食辛之人縱能宣說十二部經十方天仙嫌其臭穢咸皆遠離諸餓鬼等因彼食次舐其脣吻常與鬼住福德日消長無利益是食辛人修三摩提菩薩天仙十方善神不來守護彼經前食肉戒其有命之害此五辛制其無命之葷此中應三〇初標人

若佛子

△二序事三階一明單辛不應食二明雜飲食亦不應三舉非結過〇今初

不得食五辛大蒜茖葱慈葱蘭葱興渠是五辛

疏舊云五辛謂蒜葱興渠韭薤此文止蘭葱是以爲五兼名苑分別五辛大蒜是胡荽（音[illegible]）茖葱是薤慈葱是葱蘭葱是小蒜興渠是葷葉生熟皆臭悉斷經云五辛能葷悉不食之

■五辛諸文互出不同今備錄之經一大蒜（音筭）俗作蒜廣韻云葷菜也張騫使西域得大蒜胡荽荽亦作葰此似二物疏云蒜是胡荽似此同之二曰茖葱或作葷字非應作此茖字皆格篇韻皆云山葱三曰慈葱或單云葱疏云慈葱是葱篇韻葷菜四曰蘭葱疏云蘭葱是小蒜石壁云是家葱經釋音云慈葱是家葱蘭葱是小蒜五曰興渠梵音訛轉正應云形具疏云葷蕿篇韻葷音息蕪菁菜也以興渠爲葷蕿未詳所出釋音引慈愍三藏傳云五辛此土但四即大蒜等若興渠者于闐國有之其根白葉如蔓菁臭如蒜葉鈔以爲阿魏藏疏或云看羌皆無所據今據僧傳所引乃正〇二雜食

亦不應
一切食中不得食
○三舉非結過
若故食者犯輕垢罪
疏必有重病藥餌不斷如身子行法菩薩亦應不
制
記為病故開毗尼母云舍利弗因風疾醫令服蒜
佛聽僧祇律云七日不得臥僧床褥過是應淨澡
落又經云食五辛人觸穢三寶死墮屍糞地獄出
作野狐豬狗等若得人身其體腥臭人所惡賤噫
每見學佛者不以為誡輩汚招報略不知之愚癡
而欲恣無慚心受重殃苦者良可憫嗟況飲食無
數苦欲違制犯戒招大殃禍者何也哀哉誡之△
第五不教悔罪戒
疏以朋惡長過故制出家二衆全犯餘三衆及在
家雖未有僧事利養見過不令悔亦犯輕垢大小
同制文為三○初標人
若佛子

△二序事三階一出犯事二明應三明不應○初
出犯事
見一切衆生犯八戒五戒十戒毀禁七逆八難一切
犯戒罪
疏犯事者謂犯八戒五戒十戒大小乘皆有小乘
八戒即八齋法大乘八戒謂地持八重小乘五戒
淸信士女優婆塞戒經所明小乘五逆大乘七逆
七逆如下文
記八戒謂五戒加三於第五不飲酒幷不食肉五
辛等六不歌舞不香鬘塗身七不坐高廣大床八
不過中食此亦名八齋以不過中食是齋故總云
八齋文云八關關即閉義如菩薩處胎經云八關
齋戒謂閑禁八罪故大乘八者疏指地持八重具
在論文大乘七逆加和尚闍梨下文自出十戒者
疏文不釋此有二種一沙彌十戒於八中第六開
為二謂不歌舞不華鬘衣幷加不得執金銀錢生
像寶物等共成十也二菩薩十戒如此經十重例
此應知五戒八戒亦各有二八戒二二者小乘八戒

如成寶論說菩薩八戒如文殊問經說五戒亦二小乘五戒如常說大乘五戒如善生經說知者應撿毀禁者遮語諸戒如比丘二百五十尼五百等八難即三塗爲三四生佛前佛後五諸根不具六邪見攝世智辯聰七邊地攝北洲八長壽天即無想天此八難處也或謂此屬果報今取破戒爲八處之因也一切犯戒即總結前所犯諸戒也〇二明應

應教懺悔

■應教懺悔第二明應凡大小乘人犯上諸罪必有三根應須舉處教悔

■三根謂見聞疑惑上中下如闍王即上根也舉處教悔者即懺悔處也光明疏釋懺悔品有懺悔之處即實相法性爲懺悔處引行處近處等故知處字即諸佛菩薩所住境界永盡惑染究竟秘藏今既應教犯戒之者懺悔所犯之罪若不識懺悔處如何滅罪光明云願爲我等作懺悔處故今疏中略云舉處教悔深有所以非佗記所知〇三明不應

而菩薩不教懺悔同住同僧利養而共布薩一衆說戒

■而菩薩下三明不應不應有三句一不應同住二不應同利三不應同法凡上來所制若一往見犯不舉是一罪不可同住者復默與同住復加一罪不可同利養者復差與利施復加一罪

■鈔謂疏中闕二不字謂不可同住者不可同利養者然加之似稱文體例亦應更云不可與同法而默與同法復加一罪文無者闕有經本一衆下有同字此似不用加之却繁〇二舉過結罪

而不舉其罪不教悔過者犯輕垢罪

可見△第六不供給請法戒

■褁染習資神之益故制七衆同犯大小乘不全共大士見有解者常應供給啓請以欲善無厭故聲聞有解廣略布薩法應供給五歲內未及解五法法應啓請不者犯第七衆

■褁染資神之益者鈔云染習資神之益莫若求

法法之所尊豈逾敬師二事既乖故曰喪染敬師樂法故曰資神之益疏文緊略卽由不敬師友乃是喪其染習資神之益也五歲內未解五法者十誦云一不知犯二不知不犯三不知輕四不知重五不知誦廣戒又云受戒多歲不知五法須盡形壽依止〇初標人

若佛子

△二序事中二初序大乘師來二明應〇今初

見大乘法師大乘同學同見同行來入僧房（有本作坊）舍宅城邑若百里千里來者

疏言大乘同見同行揀小乘

記藏疏云大乘法師是總舉下別辯同於大法同見是解勝同行是行勝入僧坊約出家菩薩舍宅約在家城邑約王等△二明應又二〇初應供給

卽起迎來送去禮拜供養日日三時供養日食三兩金百味飲食牀座醫藥供事法師一切所須盡給與之

疏應二事所謂應供給請法言三兩金極勢語若有客請當應捨三兩金

記為法重故所以捐財以三金為言蓋極勢之語

〇二應請法

常請法師三時說法日日三時禮拜不生嗔心患惱之心為法滅身請法

疏如雪山一偈為此須軀況小供給三時者中前中後初夜請益

記有本於請法下有不懈二字有無無害三業求法常請之言口業也禮拜身業也不生嗔惱意業也滅身請法疏引雪山童子捨身求偈涅槃十四云如來過去世佛日未出為婆羅門修菩薩行住於雪山唯食草菓繫心坐禪忽於林中見一羅剎說過去佛所說半偈云諸行無常是生滅法大仙聞已歡喜羅剎須身血肉許已復說半偈云生滅滅已寂滅為樂聞已卽於若樹若石書此全偈卽上高樹投身樹下施與羅剎爾時帝釋還復釋身卽於空中接取乃至云我愛惜如來大法故相嬈惱菩薩初聞半偈問云大士於何處得此半如意

珠三世諸佛開空法道即全如意珠經文甚廣荊

溪云彼經半偈詮於半教恐雀追說半教尚然況

涅槃【疏】常○三結罪名

若不爾者犯輕垢罪

可見△第七懈怠不聽法戒

【疏】制意與前同○初標人

若佛子

△序事三段一有講法處二應三不應○今初

一切處有講法毗尼經律大宅舍中有講法處

【註】言毗尼經律者大乘毗尼經律非三藏中毗尼

也大乘經有滅惡義故稱毗尼○二明應

是新學菩薩應持經律卷至法師所聽受諮問

○三不應

若山林樹下僧地房中一切說法處悉至聽受若不

至彼聽受諮問者

【註】傍人已請在彼講說法應往聽而懈怠不去日

日輕垢地持有講法處不聽不往嗔慢心得罪優

婆塞經相去一由旬爲限

【註】以不至者顯上諸處應而不應乃當犯罪由旬

多釋明了論上品八十中品六十下品四十俱舍

頌計十六里爲一由旬以此爲定光明云百由旬

內滿中盛火應從中過此一由旬且約制限耳○

三結罪

犯輕垢罪

△第八背大向小戒三○初標人

若佛子

△二敘二初背大二不應○今初

心背大乘常住經律言非佛說

【註】乖大故制七衆同犯大小乘不共所習各異直

制猶豫未決是下邪見之方便若決謂大劣小勝

計成失戒若心邪蓋未成輕垢同此戒制今舉背

大向小爲語以凡夫菩薩多行此事故若彰言說

則有兩種若法相說善戒已謝止犯性罪若非法

相說犯第十重○二不應

而受持二乘聲聞外道惡見一切禁戒邪見經律者

【疏】而受持二乘者是欲受外道惡見兩解 一云二

乘望大乘悉是外道二云若背大乘而受六師法計未成是邪見方便犯輕垢此戒制

【記】二乘已攝聲聞而復云者石壁云二乘是第二乘即緣覺也故再言聲聞以諦緣別故此釋疎遠無此文體不曾以二乘爲第二乘也熙鈔云有本加聲聞二字此亦不害文中雖通舉二乘更別言聲聞耳六師者四念處云執倒有三種六師初一切智六師故六臣白王言我是一切智王若見者罪垢消滅此執世性大論云得宿命智見八萬劫事二神通六師修得神通停河在耳十二年變釋爲羊等三韋陀六師解星文地理十八大經知吉凶等是也此三雖知世性無神通是小知世性通是次知三種足是大六師阿毗曇明三種念處對破此三種外道○三結罪

犯輕垢罪

△第九不看病戒

【疏】乖慈故制七衆同犯大小乘不全共大士一切應看聲聞止在師友同法共房及僧尼此外不制以其本不兼物故○初標人

若佛子

△二序事又三初舉病人二明應三不應○今初

見一切疾病人

○二明應

常應供養如佛無異八福田中看病福田是第一福田

【記】有本無是字或無下福田二字

若父母師僧弟子病諸根不具百種病苦惱皆供養令差

【疏】序事三重一舉病人是勝福田二應三不應言供養病人如佛極敬爲語此明在心不在田如阿難分飯與餓狗以此心明好故與佛一等菩薩見一切病人隨力所能皆應看視文中舉父母師弟子從近爲始也末云城邑曠野凡是病皆救即知通一切也

【記】阿難緣未見智論云舍利弗施佛一鉢飯佛還施與狗佛問誰福田多答曰佛也以心不同境界

勝故至觀佛意亦等八福田者下二十七戒疏中
自列藏疏有人云一造曠路義井二水路橋梁三
平治險路四孝事父母五供養沙門六供養病人
七救濟危厄八設無遮會未見出何聖教有云供
養三寶爲二四父母五師僧六貧窮七病人八畜
生等亦未見教賢愚經云施五人得福無量一知
法人二遠行來人三遠去人四飢餓人五病人足
之以三寶亦爲八種既言如佛無異復言八中第
一明知非前後二種八此應是中八之內方爲第
一天台戒疏所列不指經論必見所出既云是第
一福田則知如佛無異也佗疏雖有多稱似不及
天台所列也又有三田一敬田卽三寶二恩田卽
國王父母三悲田卽貧病人與八廣略之異供養
二字供應平聲養應上聲謂供給養育令差也若
輔行中云以下薦上曰供以卑資尊曰養並作去
聲者此約恩敬二田言之今在悲田應作平上二
聲也〇三明不應
而菩薩以瞋恨心不看乃至僧房城邑曠野山林道

路中見病不救濟者
疏若瞋心捨置隨人結輕垢若力不及起慈念心
不犯其細碎如律部也
【記】律中甚詳律燈鈔云佛爲病人洗除大小便利
掃治臥處令淨敷衣與臥立制云自今已後應看
病比丘應作瞻病人若供養我者應供養病人隨
病藥食看守令差不然則死調治令差卽爲施命
得大功德然出家人見衆有病應當給養照鈔引
五分因頻鞞婆請聽律五法與病人衣物一知病
人可食不可食二不惡賤病人大小便利三有慈
愍心與衣物四能經理湯藥至死若差五爲病者
說法律中明受藥食皆有法制出家者不得不知
今錄律文示之律燈又云出家五衆有病無病所
受藥食有四一者時藥謂麨飯等名正食蔓菁根
等名不正食一切米汁乳酪等名時漿已上三類
從旦至中食之午後不開若東方明相現時得喫
粥二者非時藥謂雜漿等對病而設時外許服謂
豆麥等煮之頭不破者取汁飲之若酥油石蜜種

種果漿以水作淨得非時飲仍須漉去滓澄如水服之若有濁汁與時漿雜咽咽犯波逸提（翻爲鹽十誦云鹽燒灰地鹹也）三者七日藥謂酥油生酥石蜜宿食藥以水和之非時得食然不得麤食唯五人得食一遠行人二病人三食不足人四不得食人五施水處得和水飲又云飢渴二時得和水飲舍利弗風病醫人教服五種脂謂熊羆豬獺魚脂也無時食氣得一時受七日服之若至第八日明相出時名不淨殘藥四者盡形藥有三一盡藥形二盡病形三盡報形若有身必有患雖少差損後必重病發加其口法任終而受爲椒薑蔘等無時食氣噴受病比丘終身服之一切鹹苦辛甘等不任時者盡形服之堪作時者不得食之若病服七日藥隨病爲量病差須捨若終身藥比丘有病長服防護一期報身若無客病又不飢渴非時不得服之明了論云灰土水屎尿此五名大開量不須限受隨意取服是世間所棄非惜故四分須受灰土等明了中立五種量灰土等屬大開量也然毗尼母云大界內無淨地一切宿食不得食乃至藥草亦爾須於結界淨地安置須者取之結淨地自別有法然若非時等藥加於口法口仰手受之安置淨地須者自取應對一比丘執藥云大德一心念我比丘某甲今爲渴病因緣此是蘆湯非時藥爲欲夜分已來服故今向大德邊受三說已置淨地或云爲風病因緣此是烏麻油七日藥爲欲七日經宿服故今向大德邊受三說或云爲氣病因緣此是鼈甲散盡形藥爲欲共宿長時服故今於大德邊受三說若時藥七日藥遇緣不得與盡形藥一時受應加法云今爲氣病因緣此是鼈甲散盡形紫菀藥分爲欲共宿餘詞如前餘一切藥准例加法應知律部明制於此甚詳近來沿習不以爲事易致犯罪故備于此〇三結罪

犯輕垢罪

■看病福田更引事證經律異相大月上童女因入隣家見新產婦羸瘦無食割乳房以濟之子母俱存由慈心故彼乳如故貯乳之處曰房律云毗

會佉母夏分之中請僧就家供養有一比丘瘦悴不食母敬問之僧曰我患勞瘦我聞得生人肉爲藥卽差母聞已遂入室割股肉奉僧令食食已病愈母以慈敬心故身瘡如故本行經說佛於過去爲王太子父王有病國醫不差一醫師曰須得不瞋人肉食之卽差王勅求之皆無太子自思我從生來不曾瞋恚遂入宮內割一膣肉以進父王奏曰我今求得不瞋人肉請王食之王旣食之旬日疾愈孝感如此此例甚多爾時太子以慈孝力不覺身瘡如故△第十畜殺衆生具戒

■以傷慈故制七衆同犯大小俱制爲三〇初標人

若佛子

△二序事三重一不應畜二引況三舉過結非〇今初

不得畜一切刀杖弓箭矛斧鬪戰之具及惡網羅罥殺生之器一切不得畜

■嚴疏云略列十種一刀是割截義二杖是捶打義三弓是發箭義四箭是中害義五鉾是傷刺義六斧是斫伐義七鬪戰具謂甲鎧等一切俱是戰具此七通害人畜八惡羅網是捕魚鳥九殺生之器是通舉坑穽等十總結畜（刃六切）又通作蓄詩云我有肯蓄鄭玄曰蓄聚美菜以御冬月之無時也又通許六切養也非今所用罥（古法切）有本無此罥字〇二引況

而菩薩乃至殺父母尚不加報況殺一切衆生不得畜殺衆生具

■父母之仇尙不思報況畜殺具欲害衆生罥繳羅網等道俗皆制刃槊弓箭舊開國王王子等

■熙鈔引六度集云昔有王棄身令彼得償臨喪語太子長生曰違父遺誨含凶懷毒慍於重怨連禍萬載非孝子矣其文甚廣此不加報之誠也然父母被害不報者豈孝子之心耶答儒有復讎之行佛垂慈救之心父母遇害夙與有怨當運普慈解之令脫若更殺彼怨業轉增父母何由解脫此讎於昔讎畢自休以無報心成解脫本與儒不同

又此文乃是舉況耳舊開等者如涅槃經云親附國王持弓帶箭摧服惡人亦許優婆塞不受五戒執持刀杖爲護正法乃名大乘晉音晉字應從矢繳音灼生絲縷也謂箭上加縷而射也○三舉非結過

若故畜者(有本有刀杖字)

犯輕垢罪

■前疏中云自下諸戒皆有三章一標人謂若佛子二序事謂中間所列三結罪名謂輕垢至後刪釋或存或沒如云三舉過結非即結罪名已在其中矣讀者知之○第一段總結如是十戒應當學敬心奉持下六品中廣明

■此十戒總結如下六品所明

■此不開科以一一十後各有結指之文合在三十二九中也

註菩薩戒經卷中之三

註菩薩戒經卷下之一

天台　智者大師　疏

門人　灌頂　錄

東掖白蓮沙門　與咸(入疏箋經加註釋疏)

△第十一國使戒

■夫爲敵國使命必覘候盈虛矯詐策略邀合戰陣情存勝負以乖本慈文云國賊七衆同犯大小俱制

○初標人

若佛子

△序事中三一不應二引況三舉非結過○今初

不得爲利養惡心故通國使命軍陣合會興師相殺殺無量衆生

■序爲利惡心揀除和合○二引況

而菩薩尚不得入軍中往來況故作國賊

■不得入軍中軍中喧雜非佛子所行處興師相罰殺乖慈不應爲矣此使命爲相害因緣故制

■萬二千人曰軍今通稱軍○三舉非結過

若故作者犯輕垢罪

△第十二販賣戒

【疏】希利損物乖慈故制大小同犯七衆不全共

■在家爲生或於物無損不犯若准涅槃十六惡律儀及今惡心希售等理應悉制○初標人

若佛子

△序事三一不應二舉況三舉過結非○今初

故販賣良人奴婢六畜市易棺材板木盛死之具

【疏】夫販賣者謂口生六畜或度賣良人多有眷屬分張之苦若販賣棺材則惡心希售故道俗俱斷

○二舉況

尙不應自作況教人作有本無應字

○三舉過結非

若故自作教人作者犯輕垢罪

【疏】若自作若教佗爲我或教佗自作悉犯輕垢若倫度生口賣畜生令殺呪令人死欲得棺材售此則犯盜罪殺罪

△第十三謗毀戒

【疏】陷沒前人傷慈故制大小乘俱制七衆同犯別取天人已上向有菩薩戒者說其七逆十重或陷沒或治罰莫問有根無根但令向異法人說悉犯重前說四衆過戒已制若向同法人說莫問境高下有戒無戒陷沒人者此戒同犯輕垢○初標人

若佛子

△序事有三一舉謗事二應三不應○今初

以惡心故無事謗佗良善人法師師僧國王貴人言犯七逆十重

○二明應

於父母兄弟六親中應生孝順心慈悲心

【疏】言父母兄弟者舉大士之心心常想一切如父母六親應生孝順心慈悲心

■六親者父母兄弟妻子也○三不應

而反更加於逆害墮不如意處者

【疏】而今反加謗害發聞向同戒同見同行四重無根者僧殘餘如律部廣說○三結罪

犯輕垢罪

△第十四放火燒戒

【疏】傷損有識故制七衆同犯大小乘俱制文爲三

○初標人

若佛子

△序事三重一放火事二遠有焚燒三舉非結過

○今初

以惡心故放大火燒山林曠野四月乃至九月放火

【疏】有人言殺鬼畜犯重初戒已制此戒但不得燒林木

林木遠損害義今釋殺鬼畜既不犯重今燒林木而死者與此戒同制四月至九月多生蟲類此時道俗同制不得燒林木遠有損害義在家菩薩爲業燒者不制出家菩薩爲妨害衆事亦應開許者

若不愼燒犯輕垢罪○二遠有焚燒

若燒佗人家屋宅城邑僧房田木及鬼神官物一切有牛（有本作王字）物不得故燒

【疏】一切有生物謂有生命有言生誤應言有主物

若燒有主物何但四月九月當知作有生也

【記】佗本皆作有主藏疏科此爲二段山林等是無主物屋宅等是有主物然作此釋義似不便山林溪背一向無主故大師云若有主物何但四月九月○三舉過結非

若故燒者犯輕垢罪

△第十五僻教戒

【疏】使人失正道故制七衆同犯大小乘不共以所習異故爲三○初標人

若佛子

△序事三階一舉所應教人二明應三明不應○今初

自佛弟子及外道惡人六親一切善知識

【疏】自佛弟子謂內衆外道謂外衆六親善知識通內外○二明應

應一一教受持大乘經律應教解義理使發菩提心十發趣心十長養心十金剛心於三十心中一一解其次第法用

【疏】應教大乘經律令發菩提心十心者十發趣心起金剛心謂十金剛略不說十長養此三十是始

行者急須爲開示故

■照鈔云跲不設下舊經本闕是知明識位次意令階之故曰始行者急○三明不應

而菩薩以惡心瞋心橫教他二乘聲聞戒經律論外道邪見論等

■不應惡心教二乘外典等若見機益物不犯○三結罪

犯輕垢罪

△第十六爲利倒說戒

■乖訓授之道故制七衆同犯大小乘俱制前戒隱大示小今戒雖爲說大而希利斬固隱沒義理犯輕垢

■斬斫忻切固也謂固執須利後方爲說法藏疏以此戒爲惜法規利亦善○初標人

若佛子

△序事三階一先應自學二爲後來具說三明不應爲利隱沒○初應先自學

應好心先學大乘威儀經律廣開解義味（有本作義理）

沒字疑剩

○二爲後來具說

■天台戒疏於此戒經但作三科科其大略他疏却詳今用藏疏細科令易見△他從見後下科爲令教後進爲二○初新學來求

見後新學菩薩有從百里千里來求大乘經律

△二正教爲說二先說苦行令堅其志二說正法令增慧悟初又二○初總標

應如法爲說一切苦行

○二別辯

若燒身燒臂燒指若不燒身臂指供養諸佛非出家菩薩乃至餓虎狼師子一切餓鬼悉應捨身肉手足而供養之

○二爲說正法令增慧悟

然後一一次第爲說正法使心開意解

■就文易見有師言此中所列苦行制令救物不爾輕垢又解是舉沒況之辭大士當應捨身施人然後具爲說法況今止爲說法而希利隱沒耶

■剛補引左傳云有威可畏有儀可象經詮定學

衆善威儀律詮戒學軌範威儀類云先爲說其苦行意在重法輕生非謂卽捨身命燒身臂指若卽捨身爲誰說法此與疏列第二解同〇三明不應而菩薩爲利養故應答不答倒說經律文字無前無後謗三寶說者

【疏】後階示三文相易見

【註】言示三者一爲利養二應答不答三倒說經律

〇三結罪

犯輕垢罪

△第十七恃勢乞求戒

【疏】惱他故制七衆同犯大小乘俱制〇初標人

若佛子

△序事有三一爲利親附二非理告乞三舉非結過〇今初

自爲飮食錢財利養名譽故親近國王王子大臣百官

〇二非理告乞

恃作形勢乞索打拍牽挽橫取錢物一切求利名爲惡求多求教他人求

【註】榮鈔引五百問云昔有比丘多乞積聚不肯爲福又不修道命終之後作一肉駱駝山廣數十里時世飢荒一國中人日日取食隨割隨生有他國人見而取之駱駝大喚人問其故答云吾本是道人貪財不施負此國債以肉償之我不負卿物是故大喚佛告諸比丘貪爲大患應當捨之〇三舉非結過

都無慈心無孝順心

【疏】乍因倚威勢乞書屬置打拍乞索若自及教他爲我皆犯此戒〇三結罪

犯輕垢罪

△第十八無解作師戒

【疏】無解强授有悞人之失故制出家二衆同犯大小乘俱制三衆及在家無師範義未制聲聞師德在七法誦受戒法所制菩薩法師必須十歲五法如初釋

【註】熙鈔云地持云必須戒德嚴明善解三藏方能

發彼敬心故知自行暗於妙宗何殊無目而導聾

聞七法如律明五法如前引○初標人

若佛子

△序事三重一應誦解義二明不應三舉非結過

○今初

應學十二部經誦戒者（有本闕應十二部經五字者非）日日六時（有本作日夜）持菩薩戒解其義理佛性之性

疏應誦戒解義亦是所制日日六時晝夜各三一云誦未通利必須六時已通利未必恒爾二云恒應六時

記十二部經如妙玄諸文中具明○二明不應

而菩薩不解一句一偈及戒律因緣詐言能解者即為自欺誑亦欺誑他人

疏不誦不解不應作師一乖已心則自欺誤前人則欺他也○三舉非結過

一一不解一切法不知而為他人作師授戒者（授者本作受者非）

○三結罪

犯輕垢罪

△第十九兩舌戒

疏遘鬬彼此乖和合故制七眾同大小俱制○初標人

若佛子

△序事兩階一舉人二不應○今初

以惡心故見持戒比丘手捉（一作執）香爐行菩薩行

疏一舉所鬬遘人謂持戒菩薩比丘手捉香爐聊舉善行一事○二不應

而鬬遘兩頭謗欺賢人無惡不造

疏不應鬬遘兩頭持此過向彼說故言兩頭謗欺賢人道其無惡不造兩舌之辭實語兩舌亦犯此戒舉虛遘為語故言謗欺過字或作過字文語以鬬言值過二邊皆消文或言應作遘字文誤也

記經文無過字亦無遘字想古本必有以遘字為過字者或為遇字者故有此文既已改之反閑其文遘或作訟字者非○三結罪

犯輕垢罪

△第二十不行放救戒

【疏】見危不救乖慈故制菩薩行慈悲爲本何容見危不救大士見危致命故也七衆同犯大小乘不俱制大士一切普度聲聞止在眷屬此制自度○初標人

若佛子

△二序事三重一非親應度二是親應度三舉非結過

■預註疏意於初非親應度中更應開三一想念如親二令憶慈觀三資神之益疏下文云准前亦應有三即此三意○今初想念如親

以慈心故行放生業一切男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故六道衆生皆是我父母

○二令憶慈觀

而殺而食者即殺我父母亦殺我故身一切地水是我先身一切火風是我本體故常行放生生生受生常住之法教人放生

○三資身之益

若見世人殺畜生時應方便救護解其苦難常教化講說菩薩戒救度衆生

【記】初重可解前明想念如親即制令憶慈觀如大經明習九品七品等第一使上怨等於上親大士應與資身之益及資神之利在文易見

■用此疏文引出經意顯然易見九品七品已上怨上親者如大涅槃疏明七周行慈或九周等於上品怨與上親等與上品樂非此可具疏但略提而已○二是親應度

若父母兄弟死亡之日應請法師講菩薩戒經律福資亡者得見諸佛生人天上

【疏】大士前人後已故親在後准前亦應有三今止明資神之益

■亦應有前三意於佗人邊尚作親想況自親親世世生生幾番受生恩德莫量即初意也於佗尚爾於自親親應教放生常住之法即次意也經中見文即第三意也此意甚顯佗之疏鈔或作異解

皆非文意。○二舉過結非

若不爾者犯輕垢罪

○十後總結

如是十戒應當學敬心奉持如滅罪品中廣明一一戒

疏如是下第三總結指滅罪品中廣明

記此總結文疏云第三三字必誤若以為分科之三且何文是初只有十條戒文并此結文不應分三科也准下第四段中結云如是九戒下第四段總結既有段字卽應改此三字為二乃第二段之總結也明矣△第二十一瞋打報仇戒

疏既傷慈忍方復結怨故制也外書有二途一是禮之所許二是法之所禁漸教故也今內經悉禁七衆同犯大小俱制○初標人

若佛子

△序事三階初制不應報仇二舉況三舉過結非

○今初不應

以瞋報瞋以打報打若殺父母兄弟六親不得加報若國主為他人殺者亦不得加報殺生報生不順孝道

疏謂以瞋打報瞋打非謂應以德報怨

記此與論語以直報怨以德報德異者何也蓋由儒行立世禮法故許報怨復讎今運出世普慈乃欲怨親平等故唯應以德報怨也疏前文外書一是禮之所許也殆彼法之所禁亦乃不許故知外書亦有二途也經云不順孝道則與彼世禮孝道相違也今之孝道者前經文云孝順至道之法孝名為戒以戒為孝方曰至順豈容殺生又儒但據今見生釋乃業通三世以此怨境未必前世非己父母若以殺報卽殺我父母豈是孝道故云不順孝道也殺父母不報如前第十戒已辯○二舉況

尚不畜奴婢打拍罵辱日日起三業口罪無量況故作七逆之罪

疏奴婢出家菩薩不得畜在家得畜而不應非理打拍

記大經云有說如來許畜奴婢僕使舌則墮縮戒

文經文不容畜僕蓋以乞自活一巳尚猶外物畜
婢豈是持戒自有淨侍之人以爲給奉也今之享
用以富貴夸耀者可不誡之經言口罪無量者打
拍身業駡辱口業意在其中於三業中口罪偏多
也有本口字爲得字意謂日日起三業尚乃得罪
無量何況殺命爲七逆也意亦優長今且從見文
也言七逆者以於一切人作父母想故〇三舉非
結過

而出家菩薩無慈心報酬乃至六親故報者
【出】獨言出家應在家不犯耶藏疏云雖二衆同犯
然出家由深故別重舉以捨俗親緣修慈故奥疏
云發菩提心通是出家二疏皆有理通意由長〇
三結罪
犯輕垢罪
△第二十二憍慢不請法戒
【疏】慢如高山法水不住有乖傳化之益故制七衆
同犯大小不全共大士常應諮請聲聞是應請之
內懷憍慢不請方犯輕尖〇初標人

若佛子
△序事三階一自恃憍慢二出慢之境三舉非結
過〇今初自恃憍慢
初始出家未有所解而自恃聰明有智或恃高貴年
宿或恃大姓高門大解大福大富饒財七寶以此嬌
慢而不諮受先學法師經律
【疏】自恃嬌慢卽是兼制言始出家者染法未深多
有自舉解者未有正解自恃聰明者於餘事有知
【上】藏疏奥疏以十慢釋此云一聰明慢恃自聰明
散動高舉二世智慢恃有世智輕於深法三高貴
慢恃曾任官四耆年慢恃已年長不知慮老五大
姓慢恃巳刹利諸大姓等六高門慢恃上代尊貴
七解慢恃解世法或小乘外典八福慢巳曾作諸
大福行九富慢恃巳富有十寶慢恃家有金寶等
此等經中依科易解〇二出慢之境
其法師者或小姓年少卑門貧窮下賤諸根不具而
實有德一切經律盡解
【疏】小姓卑陋所以起慢實自有解是故不應

【註】有本無下賤二字諸聖亦散影於貧賤歸佛一化如跡水入海豈存滂淺尙德而不尙皃大莊嚴經中難陀有僕優波離投佛出家先得戒不禮佛言佛法如海容百川皆同一味但據受戒前後不在貴賤本無吾我當思聖法勿生憍慢難陀去自貢高便禮藏疏云五事一小姓二年幼三卑門四貧窮此並翻上十中四位五諸根不具形殘醜陋

○三舉非結過

而新學菩薩不得觀法師種姓而不來諸受法師第一義諦者

【疏】第一義者菩薩勝法皆名第一義此戒與前第六戒同制不請法以心爲異前制懈怠不請此制嬌慢不請若慢心不往聽應同此戒

【註】略舉種姓之一餘亦不應觀奧疏云童子求於羅刹天帝跪於野干皆爲慕法情殷不觀形皃鈔云童子卽雪山童子野干者未曾有經云毗摩國徒陀山有一野干爲師子所逐墮在井中經於三日自說偈云一切皆無常恨不飼師子奈何危厄身貧困無功死無功已可恨復汙人中水懺悔十方佛願垂照我心前代諸惡業現償皆令盡從是値明師修行盡作佛帝釋聞之與八萬天衆到其井所謂曰不聞聖教久處幽冥向說非凡願更宣說野干曰法師在下自處上位初無修敬而問法要帝釋以天衣接之令出扣頭懺悔廣如彼經又如弊惡之炬足以明途炬雖麤惡發光□照久闇卽明亦猶法師雖陋皃不揚辭第一義妙言一出利益頗深豈可以炬之麤弊而棄光明也獨言第一義諦者其實二諦皆求一者以眞攝俗二者世諦易知約難爲請

○三結罪

犯輕垢罪

△第二十三憍慢避說戒

【疏】乖教訓之道故制七衆同犯大小俱制

【註】疏鈔爲憍慢僻說今詳舉過經文既云以輕慢心不好答問應作僻字避則無理疏文爲誤○初標人

若佛子

△二序事中三階一求法人來問二師師相授三舉過結非

記疏只科其大略私更細開令經意顯序事爲二初通示新學受戒法式二正制爲師舉非結過於初又二初示相二重釋初又爲二初自誓受二從師受此皆不失疏中科意○今初自誓受

佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於佛菩薩形像前自誓受戒當以七日佛前懺悔得見好相便得受戒若不得好相應以二七三七乃至一年要得好相得好相已便得佛菩薩形像前受戒若不得好相雖佛像前受戒不名得戒

○二從師受

若先受菩薩戒法師前受戒時不須要見好相

△二釋相又二○初釋從師相

何以故是法師師師相授故不須好相是以法師前受戒即得戒以生至重心故便得戒

○第二釋自誓相

若千里內無能授戒師得佛菩薩形像前自誓受戒而要見好相

△二正制爲師舉非結過文二○初明自倚非

若法師自倚解經律大乘學戒與國王太子百官以爲善友

○二舉非結過

而新學菩薩來問若經義律義輕心惡心慢心不一一好答問者

記一求法之人遠來問道文中具序初新學菩薩已受戒竟遠來聽法法主言非已師恃解恃勢輕慢心不好答問使義隱沒顛倒法相故犯若千里內無師於佛像前自誓受必須見好相方得二師師相授不假見相生重心故若法師此第二法師自恃所以興慢而新學下舉非結過第三句也彼遠來問義倚恃憍不好酬對故犯

記今疏中但舉其大槩科經說其制意頗細詳應如此科經文自顯疏文熙鈔云多却此二法師四字除之亦使○三結罪

犯輕垢罪

憍下疑脫慢字

△第二十四不習學佛戒

【疏】不務所務務所不應學者乖出要之道故制七衆同犯大小不全共菩薩常應大乘在先不限時節聲聞五歲未滿五法未明若學失所非急犯第七聚此外不制以自修自滿故

【記】五法如前釋○初標人

若佛子

△序事三階初明應二不應三舉非結過○初明應學而不學

有佛經律大乘法正見正性正法身而不能勤學修習

【疏】有佛經律大乘法者通舉菩薩藏正見者謂萬行之解正性者謂正因性正法者謂正果性修萬行從因至果此是要知而今反不勤學

【記】菩薩藏攝大乘法也正法卽正法身文脫身字以法身爲正果也○二明不應

而捨七寶反學邪見二乘外道俗典阿毗曇雜論一切書記

【疏】而反學二乘外道數論等

【記】藏疏云反學反倒而學也有八一邪見是總句二二乘者就執著乖大故三僧佉等論異說乖眞故云外道四世俗詩書習彼妨道五阿毗曇此云對法卽小乘諸部諍論相違損害大乘六小乘外道及以世典雜糅成論故云雜論七書者謂就學書點以失光儀八記者謂學算數記數籌之多少等若詳經意亦可邪見是總舉一切書記是總結藏疏中有經無一切字乃開八種此亦無礙若宿德飽道爲化佗故作引導緣學亦無犯律亦許三時中一分習外○三舉非結過

是斷佛性障道因緣非行菩薩道

【疏】是斷佛性此第三舉非結過習小助大不犯爲伏外道讀其經書亦不犯菩薩若撥無二乘亦名爲犯若學二乘法爲欲引化二乘令入大乘不犯

【記】熙鈔云大品云譬如狗不從大家求食反從作務者索然所習學具兼大小定慧並行內外兼美者實難其人戒制妨道若爲利益習亦無妨棨鈔

引華嚴三十六金剛藏菩薩說難勝地云菩薩為
利衆生故世間技藝靡不該習所謂文字算數圖
書印璽地水火風種種諸論咸所通達善知方藥
救療諸病顛狂鬼魅悉能除斷文筆讚詠等但於
衆生有利益故咸悉開示令住佛法○三結罪
若故作者犯輕垢罪
△第二十五不善和衆戒
疏自損損他故制出家二衆同犯大小俱制二衆
及在家既未持衆不制○初標人
若佛子
△序事三階一出衆生二明應三不應○初出衆
生
佛滅度後為說法主為行法主為僧坊主教化主坐
禪主行來主
■凡五種人以初句為兩方便成六人律中有十
四人如律中說此略舉六人
■說法主行法主義開為兩故成六人有本脫行
法主藏疏只開五人是闕行法一人也僧坊主者
謂身任綱維為衆當營務者也教化主謂導引檀
越修治塔寺等坐禪主者謂善授止觀令伏煩惱
行來主者領衆游方令善攝諸根不毀禁戒故○
二明應
應生慈心善和鬪訟善守三寶物莫無度用如自已
有
疏應生三事一事慈心謂欲與衆生樂二善和諍
訟謂如法滅諍諍有四毗尼有七應如法除滅不
得差違三善守三寶物應事施用不得差互
■諍有四者一言諍二覓諍三犯諍四事諍律中
上三關又品事諍復九品共十八品毗尼有七者
謂七滅諍一現前二憶念三不癡四自言五多人
語六罪處所七如草覆地委如四分律今意在滅
諍三寶物如前盜戒委明○三不應
而反亂衆鬪諍恣心用三寶物
○三結罪
犯輕垢罪
△第二十六獨受利養戒

疏僧次請僧不問客舊等皆有分而舊人獨受不以分客乖施心貪利故制此戒出家二衆同犯大小俱制三衆及在家未知僧事不制○初標人

若佛子

△序事三階初有客來二應三不應○今初

先在僧房中住後見客菩薩比丘來入僧房舍宅城邑若國王宅舍中乃至夏坐安居處及大會中

疏文中雖道菩薩比丘若聲聞僧預利養分亦同其例

■藏疏云略舉五處一僧房者是伽藍中出家菩薩所在二舍宅是在家菩薩所住三國王宅舍是王宮內城邑通前二位四乃至夏坐安居處位者五大會中△二明應又二○初應迎接

先住僧應迎來送去飲食供養房舍臥具繩牀木牀事事給與若無物應賣自身及男女身割自身肉賣供給所須悉以與之

○二應僧次

若有檀越來請衆僧客僧有利養分僧坊主應次第差客僧受請

疏應有二事一禮拜迎接給僧臥具等二應依次差僧言賣身供給舉況之辭○三明不應

而先住僧獨受請而不差客僧者僧坊主得無量罪畜生無異非沙門非釋種姓

疏不應中但舉不次差僧據後以兼前若不與僧物分不迎接亦同此制若知僧次的至彼人不差而奪但犯輕垢以臨差時界外或有來者未專有分故差竟而奪與餘人餘人知爾能差及所差並是盜方便後得施家食䞋五錢入手各結重畜生無異或云此爲不差僧次戒差僧次有六種如律中說

■藏疏云畜生下呵責結犯先以三事呵一愚癡故同畜生二無聖果故非沙門三無彼因故非釋種熙鈔云六種者曾詢律宗亦未詳榮鈔引寄歸傳云佛昔在日客比丘至唱言善來西方寺制凡見新來比丘無論客舊及弟子等舊人須迎前唱曰莎揭多（此云善來）客云翠莎揭多（云舊善來）若不唱者一

違寺制二准律有犯○三結罪
犯輕垢罪
△第二十七受別請戒
■各受別請則施主不請十方僧使施主失平等
心功德十方僧失常利施故制出家五衆同犯在
家二衆無此利未制大小乘不同菩薩僧一云凡
齋會利施悉斷別請若請受戒說法見機或比智
知此人無我則不嘗功德如此等不制二云從四
人已上有一僧次不犯都無者被制文意似前解
■受別請有三種過一壞如來僧次之法二損施
主無限之福三累自身取此不應受之物照鈔云
嗟乎像運營世利為已能棄教法為末事多般結
托曉日驅馳又凡於信施須召門僧象慈親屬實
乖平等福利尤虧等是為善請依佛制○初標人
若佛子
△序事三階初標不應二釋不應意三結不應○
今初
一切不得受別請利養入已

○二釋不應意
而此利養屬十方僧而別受請即是取十方僧物入
已
■施主修福法應廣普當知利施本通十方由汝
別受故十方不得遠有奪十方之義是故不應
■十方僧現前僧如盜戒中辯此屬十方現前僧
耶藏疏云問如亡比丘輕物亦屬十方現前僧豈
得僧次受耶答雖屬十方然制法有異彼以羯磨
為約此以僧次為限各依本法受之無互○三結
不應
及八福田中諸佛聖人一一師僧父母病人物自已
用故
■八福田並有應得僧次義如佛應迹為僧等八
福田者一佛二聖人三和上四闍梨五僧六父七
母八病人然三藏中佛恒受別請而不名犯一佛
是上福田不滅等心之福二此土只有一佛無有
奪餘佛義
○三結罪

犯輕垢罪

△第二十八別請僧戒

【疏】分別是田非田如大經德王品當知是心則爲狹劣失平等心七衆同犯大小乘不全共道俗菩薩請僧齋會一云都不得別請悉應僧次的請一人便犯二云一食處莫問人數多少止請一僧次便不犯都無則制若悉請者益善文意似如前解

【註】大經二十四云何菩薩不觀福田及非福田云何福田外道持戒上至諸佛是名福田當知是心是爲狹劣菩薩悉觀一切衆生無非福田雖有二解文意如前卽依初釋○初標人

若佛子

△序事三初標應二釋應意三不應○今初標應

有出家菩薩在家菩薩及一切檀越請僧福田求願之時應入僧坊問知事人今欲請僧求願知事報言次第請者卽得十方賢聖僧

【疏】此戒對前前制所請今制能請○二釋應

而世人別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧

【疏】明次請雖得凡僧有勝的請聖僧也佗云五百羅漢不及一凡僧此就心遍不論田也○三不應

若別請僧者是外道法七佛無別請法不順孝道

【疏】不應同外道異法不隨佛教卽乖孝道七佛者並在此土應化迹在百劫之內長壽天皆所曾見故多引七佛證義欲使信者易明過去九十劫初有一佛名毗婆尸亦維衛中間諸劫無佛至三十一劫有兩佛一名尸棄二名毗舍婆亦言隨葉此第九十一劫名賢劫千佛應出四佛已過一拘留孫二拘那含牟尼三迦葉四釋迦牟尼也

【註】阿含經云師子長者別請五百羅漢佛言不如僧次一人福不可量如飲大海則飲衆流五百羅漢人數雖多但是現前一類僧數其猶江水但一味爾若僧次一人雖少便具十方僧數如海一滴便具百川若以田有濃瘠凡不及聖如六度集云百世孝親不如飯一辟支佛飯百辟支不如飯一佛今取心平等故云不論田長壽天光明疏云報在六天極長者九百二十六億七千歲上天倍增

藏疏云問彼所別請僧亦十方僧中人何得非十
方攝答別請注心在所欲之人非是普該十方僧
也僧次不爾情無別注心該一切故廣○三舉非
結過

若故別請僧者犯輕垢罪

△第二十九邪命自活戒

【疏】大論云貪心發身口名爲邪命文列七事例同
者皆犯乖淨命也

■佗宗立名惡伎損生戒不及天台○初標人

若佛子

△序事三階一惡心爲利採見機益物二列七事
三舉非結過卽是無慈故犯○今初

以惡心故爲利養

○二列七事

販賣男女色一自手作食自磨自舂二占相男女解
夢吉凶是男是女三呪術四工巧五調鷹方法六和
合百種毒藥千種毒藥蛇毒生金銀毒蠱毒七

【疏】聲聞邪命凡有四食方仰及下等四此中五事
通前四食一販賣男女色二手自作食制道開俗
三相吉凶俗人如相以自活不犯道一向制四呪
術五工巧六調鷹方法此三事於物無侵如法自
活在家不制出家悉斷若淨治醫無所希望不犯
出家亦開七和合藥毒殺人犯罪

■佗疏所釋與天台有異藏疏云惡事雖衆略舉
十三一賣色謂居婬肆賣女色與男或賣男色與
女據教佗婬邊理實犯重今約衒賣邊更結輕垢
是得二罪也二自手作食者自惡醒非法也律云
世之譏嫌妨修出世諸事業故內蘊勝法外行亦
勝如世貴人安坐受食尚不執作況佛弟子佛令
弟子現大人相令近事男近事女作食供給三自
磨舂是壞生及惡觸亦世譏嫌四占相男女者占
卜男女婚嫁相宜又解其夢有吉凶等五是男是
女者占胎辯男女也六呪者爲呪咀等又以惡呪
呪龍等七術者厭禱符書等八工巧者匠傭作以
求利等九調鷹法者縫眼等既熟已令殺衆生十
和百種毒藥者以百種毒合成此藥千毒亦爾既

數有少多理應毒有緩急十一蛇毒者以五月五日蛇合和毒藥又以毒藥辯蛇等十二生金銀者合假金銀以誑惑人舊鈔云以生金銀合成假以和藥害人故又有云毒藥名生金銀也又有云如以水銀藥入爐中化成金銀以毒之如砒之類十三蠱毒者亦蛇及猫鬼等損害衆生有云七月七日蜘蛛五月五日午時蜻蛇十二月猫兒共置甕中閉之多日唯有一在卽成其毒又相傳云取百種蛇置甕中相食强者卽毒最也疏既但存大略故以佗疏彙釋之詳而易解〇三舉過結非

都無慈愍心犯輕垢罪

△第三十不敬好時戒

【疏】三齋六齋並是鬼神得力之日此日宜修福善過餘日而今於好時斷慢更犯隨所犯事隨篇結罪此時此日不應不知加一戒一云七衆俱制皆應敬時二云但制在家年三長齋月六齋齋本爲在家出家盡壽持齋不論時節

【記】三長月卽正五九此三月從南洲爲始卽二三四月對餘三洲此准智論六齋者月內六日也如常辯譬喩經云天王帝釋勅四天王以六齋日案行天下伺求人間所造善惡奏聞上帝又淨度經云一日六奏一歲四覆〇初標人

若佛子

△序事三階一總舉犯戒二所敬之時三舉犯結過〇今初

以惡心故自身謗三寶詐現親附口便說空行在有中經理白衣爲白衣通致男女交會婬色作諸縛著

【疏】凡有所犯皆言行相違乖反正眞皆謗三寶

【註】經理白衣有本脫此一句謂詐親附佛實謗三寶亦犯一重口詐說空行實執有或通致男女爲成媒妁豈學道之人所作也〇二所敬之時

於六齋日年三長齋月

【疏】所敬之時謂六齋三長齋月等皆如前釋〇三舉犯結過

【記】更舉所犯結過殺生劫盜略舉初二重破齋者謂非時食等優婆塞戒云三齋月受八戒持齋在

家菩薩應行此事

■殺生劫盜已屬前重於長月齋日不知而犯者文加此一戒方在此中所制爾故前疏云此時此日不知加一戒〇三結罪

犯輕垢罪

〇第三總結

如是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣解

【疏】如是十戒第三總結也

△第三十一不行救贖戒

【疏】見有賣佛菩薩形像不救贖損辱之甚非大士行應隨力救贖不者犯罪故制七衆同大小不全共菩薩應贖聲聞見父母不贖犯第七聚經像不見制〇初標人

佛言佛子

■藏疏云佛言者是別品之首故標斯語今謂亦可二九之初標斯以別△序事三〇初能賣

佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人劫賊

〇二所賣

賣佛菩薩父母形像及賣經律販賣比丘比丘尼亦賣發菩提心菩薩道人或爲官使與一切人作奴婢者

【疏】先能賣之人謂劫賊所賣即佛菩薩形像此有父母有大慈故

■父母二解一見有賣所生父母之形像者二佛菩薩即是法中父母疏意語略似用次解〇三正明救贖

而菩薩見是事已應生慈悲心方便救護處處教化取物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼發心菩薩一切經律

【疏】而菩薩下第三正應救贖也

■此中不言父母者有云以及字彙之今謂以此照之前應用次解故此合不言父母也〇三舉過結罪

若不贖者犯輕垢罪

△第三十二損害衆生戒

【疏】此有六事遠防損害乖慈故制七衆同犯大小

乘俱制〇初標人

若佛子

△序事文列六事

不得販賣(佗本云畜)刀杖弓箭畜(佗本云販賣)輕秤小斗因官形勢取人財物害心繫縛破壞成功長養猫貍猪狗(出)

疏凡列六事一販賣殺具二畜輕秤小斗丈尺短者亦從此例三因官形勢求覓錢財四害心繫縛五破壞成功六畜養猫貍此等六物皆有損害不應畜損傷之事也

■經本皆云畜刀杖販賣輕秤前第十戒已云不得畜刀杖弓箭此何再制據疏中科方見經文悞也科云一販賣殺具二畜輕秤小斗故應改上畜字為販賣改下販賣為畜方見前制戒畜今制販賣則不繁重鈔記從來失於考較一至於此〇三結罪

若故養者犯輕垢罪

△第三十三邪業覺觀戒

疏凡所運為皆非正業思想覺觀有亂眞道故制

參不前標應惡心應作前標不應

大小同犯七衆不全同〇初標人

若佛子

△序事三階前標惡心二列事三總結〇今初

以惡心故

疏不前標應惡心揀去見機

■藏疏云明犯之因有三類心一觀相鬪因此快彼無揮解意二將此為戲悅巳狂心三發暢害心

△二列事大列成五〇第一兩事不同觀看

■同字應作得字

註菩薩戒經卷下之一

註菩薩戒經卷下之二

觀一切男女等鬪軍陣兵將劫賊等鬪

疏道俗同制

■一男女等鬪俗謂相罵相打等謂等餘不說者二軍兵等鬪軍謂軍旅古制軍萬有二千五百人

為一軍周禮夏官曰王六軍大國三軍次國二軍
小國一軍兵謂五兵弓刀槊戈殳音殊長一丈二兩
刃戟有柄槊矛也○第二十事不得娛樂
亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏笛笙篌歌叫妓樂之聲
【疏】若為自娛道俗同不得作不得聽若供養三寶
道俗同開
【記】此中十事不自娛一吹貝即螺貝也海中介虫
二鼓角行軍則用亦有大小禪于梅華之調或開
此為二鼓即樂中之鼓今從合說三琴白虎通曰
琴禁也以禁婬邪令正心也四瑟世本曰包羲造
瑟本五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝遂破
之留二十五絃五箏似琴十三絃六笛竹之樂器
七孔風俗通云武帝時丘仲所作或黃帝時伶倫
造七笙禮記女媧造笙簧釋名曰笙生也象物貫
地而生也八篌即箜篌也釋名云師延所作靡靡
之音出桑間濮上續漢書云靈帝胡服作箜篌也
九歌叫即歌唱之聲叫或作噭通謂呼叫之聲榮
鈔別開為二即以叫是叫子應和歌聲若以呼叫

◆疑原本不明

之聲則非樂器若為樂聲應作此器字即大塤也
爾雅云大塤謂之器塤者說文曰樂器也以土為
之六孔釋名曰塤喧也聲濁喧然叫子即無所出
若開此為二即妓樂乃通結也若合此為一則第
十乃妓樂之聲女妓也字應從女從手者非○第
三八事不得雜戲
不得摴蒱圍棊波羅塞戲彈棊六博拍毱擲石投壺
牽道八道行城
【記】云八事熙鈔釋云一摴蒱或曰西域異道多作
是戲博物誌云老子入胡度關作又云其骰齒謂
五木形如棗核半黑半白今謂即呼盧也晉書載
記劉毅與劉裕摴蒱擲五木四子俱黑一子轉未
定裕厲聲●祖之即成盧又慕容寶因摴蒱誓曰世
云摴蒱有神若富貴可期願三盧果三擲盧盧黑
也古以木為子五黑五白為勝亦云呼五百今以
錢博五胡五字為勝呼盧摴蒱皆方言難究二圍
棊今著棊是白氏云堯造圍棊以教丹朱說文云
變圍棊此鯑書皆云變棊也三波羅塞戲釋音云

梵語波羅塞此翻兵即兵戲也卽今以板畫路中間界之以河各設十六子卒砲車馬象等俗謂象碁者是也藏疏云是西域兵戲法謂二人各執二十餘子至或象或馬於局道所爭得要路以爲勝也釋音家亦用此解熙鈔云波羅梵語塞戲華言塞音賽與圍碁合爲一此釋不可而涅槃疏引梁武帝爲雙陸者古來亦有先用骰子擲采爲先也四彈碁榮鈔云以石爲局以玉爲面隆其四隅宮人仕女多爲之熙鈔云此起魏宮粧奩戲葛洪西京雜記云漢成帝時群臣獻之五六博藏疏云卽雙陸也熙鈔引楚詞云箟蔽象碁有六博說文云局戲六著十二碁也榮鈔云以圍中左右各畫六路謂之雙陸又如以六隻骰子賭采博戲下至六夾之戲皆是六博之類也今詳諸解以六博爲雙陸者是也又云局戲十二碁以圖六路等者各有所以雙陸乃骰子之博古來以碁局布子擲骰子以數取之謂之取碁以此爲博後來博者不用碁子直以骰子爭來爲博故雙陸有多種此皆一

＊著或作箸

類戲也廣韻骰字解云骰子博陸采又博字解云六博碁類故以此爲正唐書武后夢雙陸不勝爲無子之兆也六拍毱音菊釋音云毱毬也亦通毛丸爲毱弄者皆類也七擲石投壺此應合爲一種投壺乃禮記古法籌長亦二十二隻象十二月三步之外投籌或通以石作籌首鋒者故云擲石投壺也若如佗鈔云擲石謂之飛石十二斤爲機發行三百步者此乃兵中戰具砲石也非以此爲戲法故不用此解八八道行城有本無牽道二字故知此卽一種戲也涅槃經云八道行城一切戲笑悉不應觀榮鈔云八畫爲道以碁子行之似行城法熙鈔云若依瑞應經云二月八日是四天王捧太子馬足踰城出家因此有行城之法爲追太子馬迹表戀聖之情復有濫設斯法與此恐別戒中多有事相惑人不得不辯〇第四六事不得卜筮

爪鏡著或作芝草楊枝鉢盂髑髏而作卜筮

疏六事不得卜筮爲利此道俗等俱制也

■藏疏云五事一爪鏡者承聞西域術師以藥塗爪甲呪之卽於中見吉凶等事照鈔云經但五事今准涅槃經云終不占相手足面目此經恐闕茲一節二爪鏡等今謂照鈔以佗經足此爲六不可也應開爪鏡爲二一爪二鏡三蓍草四楊枝五鉢盂六髑髏卽六事也爪謂以藥塗爪鏡謂以藥作鏡令人見其吉凶等事今時見有以鏡爲卜者或以幻呪加其照子照影於壁間而卜吉凶者如今行扣召法或謂童子照者皆此類也蓍草易卜揲蓍也楊枝榮鈔云墨狄子五行傳云嘗端五日午時至柳樹下仰視有折者柳枝取刻作人形置於靜室以香華酒脯祭之仍以呪呪之有能知人休咎呪詞如彼傳鉢盂西土外道呪一切器物令人於中卜吉凶此以鉢盂爲言卽器也此方亦有呪水椀以卜者皆此類髑髏如輔行引外道聽髑髏聲謂之得俗帝少分此等事相搜諸異釋詳註于此〇第五使命

不得作盜賊使命

■據成盜業教佗盜等應犯重今取爲使約不應作故入此制〇三總結

一一不得作

〇三舉非結罪

若故作者犯輕垢罪

△第三十四暫念小乘戒

■乖本所習故制七衆同犯大小不共以習各異欲背大向小心計未成犯前第八背大向小戒計成失戒在第十重戒中說此戒所制不欲背大正言小乘易行且欲斷結然後化生〇初標人

若佛子

△序事有兩一應二不應初應中又三一護大乘戒二生大乘信三發大乘心〇今初

護持禁戒行住坐臥日夜六時讀誦是戒猶如金剛如帶持浮囊欲渡大海如草繫比丘

■應念大乘略舉三事一護大乘戒凡舉兩譬一金剛取堅義二浮囊如大經草繫出因緣經

■金剛明持心堅固浮囊語絲毫不犯是持心淸

淨以草繫比丘因緣比之今持戒者當如草繫之無犯也浮囊緣出涅槃草繫者莊嚴論云有諸比丘曠野中行爲賊劫掠剝脫衣裳復欲殺之賊中一人先曾出家語同伴云不須盡殺比丘之法不許傷草以草繫之彼畏傷草終不能起四向馳告諸賊依之諸比丘等被草繫縛恐犯禁戒不敢挽絕身無衣服爲日所炙蚊蟲蠅蚤之所唼食從旦至暮夜行蟲獸交橫馳走甚可怖畏有老比丘說偈誡云若有智慧者能堅持禁戒求人天涅槃稱意而獲得伊鉢羅龍王以其毀禁戒傷損諸葉命今故墮龍中是諸比丘爲苦所逼恐傷草命不敢動轉即說偈言我曾往昔來造作諸惡業或得生人中竊盜婬佗妻王法受刑戮計算不能數復受地獄苦如是亦難計假使此日光暴我身命乾我要持佛戒終不中毀犯假使遇惡獸䶩裂我身首終不敢毀犯釋師子禁戒我寧持戒死不願犯戒生比丘等各正其身不動不搖時彼國王游獵遊見疑是露形尼乾子等遣使往看知是比丘王疑

怪親往問之曰看時似無病肥壯有多力如何爲草繫日夜不轉側比丘答言此草甚危脆斷時豈有難但爲佛世尊金剛戒所制王聞歎喜即爲解草而說偈言善哉能堅持釋師子所說寧捨已身命護法不毀犯我今亦歸命如是大法歸依離熱惱牟尼解脫尊堅持禁戒者我今亦歸命持小戒尚爾何況大乘禁戒也○二生大乘信

常生大乘善信自知我是未成之佛諸佛是已成之佛

○三發菩提心

發菩提心念念不去心

○二不應

若起一念二乘外道心者

【疏】不應一念起自度之想外道者指二乘爲外道若權入此道爲化非所制也○三結罪

犯輕垢罪

△第三十五不發願戒

【疏】菩薩常應願求勝事緣心善境將來因此究竟

故制七衆同大小異所習不同故○初標人

若佛子

△序事三重一出願體二應三不應一願體有十

○一願孝父母師僧

常應發一切願孝順父母師僧有本有三寶二字

○二願得好師

願得好師

○三願得勝友同學

同學善知識

○四願敎我大乘經律

常教我大乘經律

○五願解十發趣

十發趣

○六願解十長養

十長養

○七願解十金剛

十金剛

○八願解十地

十地

○九願如法修行

使我開解如法修行

○十願堅持佛戒

堅持佛戒

○二明應

寧捨身命念念不去心

○三明不應

若一切菩薩不發是願者

疏寧捨下第二應應發此心若一切下第三不應

不應不發此心

[illegible]藏疏作五願科經云初制願成孝行即孝順父

母等二願勝師友即願得好師等三願聞大法即

常教大乘至十地等四願依解起行即使我開解

等五願行堅持即堅持佛戒等如此釋者後戒文

指已發十願何在桑鈔通指十重爲十又失也應

如天台科釋爲優○三結罪

犯輕垢罪

△第三十六不發誓戒

【疏】誓是必固之心願中之勇烈意始行心弱宜須防持若不發心作意亦生違犯故制七衆同犯而用不必皆盡大小乘不共二乘不制心易防持○初標人

若佛子

△序事有三初標勸二應三不應○初標勸

發是十大願已持佛禁戒

【疏】初一句標勸以發一願下應發誓持戒後一結不發爲過中間十三復次正明誓體△二明應有十三大願今依藏疏各開誓目○初對所犯戒立火坑刀山誓

作是願言寧以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行

■天台但科大略伦疏甚詳只十大願文不細指出以之爲失輔行云梵網發十大願十三誓等故須此解火坑但壞色身女色能壞法身所以此況下去諸誓藏疏以爲從婬戒立十二大誓除戒淮知此亦不無其理經文既於初誓戒其女色次諸誓中皆云終不以此破戒之身等故知即以婬戒爲始於殺盜等例皆如此義亦可取○二對信施衣立熱鐵纏身誓

復作是願寧以熱鐵羅網千重周匝纏身終不以此破戒之身受於信心檀越一切衣服

■藏疏云爲三義故立此諸誓一如此信施是淨戒人受今若犯戒則爲盜受二諸施主等信佛語故捨妻子粮糧爲福施之今若毀禁則爲欺誑既誤施主復累如來三如來大慈分毫相功德與遺法弟子令得四事何容食佛福而毀佛戒下去一一皆爾○三對信施食立鐵圓猛火誓

復作是願寧以此口吞熱鐵圓及大流猛火經百千劫終不以此破戒之口食於信心檀越百味飲食

○四對信施床立臥熱鐵地誓

復作是願寧以此身臥大流猛火羅網熱鐵地上終不以此破戒之身受於信心檀越百種牀座

○五對信施藥立三百鉾刺誓

復作是願寧以此身受三百矛刺身一劫二劫終不以此破戒之身受於信心檀越百味醫藥

○六對信施房舍立投熱鐵鑊誓

復作是願寧以此身投熱鐵鑊經百千劫終不以此破戒之身受於信心檀越千種房舍屋宅園林田地

○七對信心恭敬立鐵鎚碎身誓

復作是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令如微塵終不以此破戒之身受於信心檀越恭敬禮拜

○八對視好色立熱鐵挑目誓

復作是願寧以百千熱鐵刀矛挑其兩目終不以此破戒之心視他好色

○九對聽好聲立千錐劖耳誓

復作是願寧以百千鐵錐徧身劖刺耳根經一劫二劫終不以此破戒之心聽好音聲

○十對嗅諸香立千刃割鼻誓

復作是願寧以百千刃刀割去其鼻終不以此破戒之心貪嗅諸香

○十一對食味立千刃斷舌誓

復作是願寧以百千刃刀割斷其舌終不以此破戒之心食人百味淨食

【記】前文已戒此重云食者蓋前約三業此約六根所制雖同能犯小異口約妄語舌約貪味

○十二對好觸立利斧斬身誓

復作是願寧以利斧斬破其身終不以此破戒之心貪著好觸

○十三常願衆生在已先成佛

復作是願願一切衆生悉得成佛

○三明不應卽後一句結不發爲過

而菩薩若不發是願者

■此諸誓願不出四弘願衆生成佛卽初誓決不破禁戒卽次誓願學大乘經律十發趣等卽第三誓自知我是未成之佛卽第四誓在文顯見○三結罪

犯輕垢罪

△第三十七冒難游行戒

【疏】始行菩薩業多不定且人身難得堪爲道器不

慎遊行致有夭逝在危生念所喪事重以不慎故
制七衆同大小俱制○初標人

若佛子

△序事二一重

【疏】一明游止所應是制戒之緣在先彙制更有三
初游止二時十八物自隨

■三重者謂應不應結過今初應中疏科甚略今
更細科疏中大節三科謂初明游止二時二辯十
八物三明自隨初私爲二初游行二止住故疏云
游止○今初游行

常應二時頭陀

【疏】二時頭陀者遊行時也春秋二時調適遊行化
物無妨損也頭陀有十二大論廣明食有五一不
受別請二常一食三中後不飲漿四一坐食五節
量食住處有五一阿練若處二常坐不臥三冢間
住四樹下坐五露地住衣止有兩一但畜三衣二
常著衲衣

■律疏云舊云頭陀新云杜多此飜洗除亦洗浣
亦抖擻大小乘皆行所出名目雖小異大體無別
百錄云吾少嬰勤苦乃至云唯著一納三十餘年
冬夏不釋犢故知吾祖誠堪師範今傳道者但以
畜衣盂爲務獨不媿於心乎○二止住

冬夏坐禪結夏安居

【疏】冬寒夏熱游行多妨損故制若不依制犯輕垢

■梵語禪那此云功德叢林又云思惟修百錄云
依堂坐禪此爲恒務寄語後學常應以此爲急務
若多散而不靜眞所謂空喪自己靈光也安居南
山云形心攝靜曰安要期在住曰居安居法式具
在律文不得不識此是疏三科中初游止科竟△
二十八物○一物

常用楊枝

■涅槃經云晨朝嚼楊枝佛言有五利一能除黃
熱二能除涎癊三口無息氣四能消食五眼目明
淨寄歸傳云齒木長十二指短不減八指大如小
指使一頭緩熟嚼良久淨揩牙關能堅牙香口去
癊用之半月口氣頓除痛齒癒三旬即愈○二物

澡豆

十誦云大小豆迦提婆草作仍有八種豆謂胡豆大豆摩豆小豆豌豆山豆藻豆鵲豆用此淨身淨口然不得著香在內大威儀請問經云若不用澡豆水洗手把經卷香爐者死墮不淨地獄昔有見提比丘六十年持齋秖得一日功德佛言爲汝常用灰水嗽口晉於一日以澡豆水嗽口所獲功德無量〇三物

三衣

通名袈裟後文自釋〇四物

餅

鈔引寄歸傳云凡水分淨觸餅有二枚淨者用瓦瓷觸者任用銅鐵出觸以觸水洗入淨以淨水洗沙彌經云若無淨水盥手淨草亦得〇五物

鉢

梵語鉢多羅此云應器律云用瓦鐵爲之如律說〇六物

坐具

律云爲護身護衣護僧臥具故制梵云尼師壇此云隨坐衣〇七物

錫杖

杖者依也依倚此杖除惡進善錫者明也束也不迴也求出不迴故〇八物

香爐奩

盛香器也或云爐弁奩乃二事也或本無奩字亦可〇九物

漉水囊

亦名濾水羅天竺用白疊作此土用熟絹作以濾水漉虫近送本池遠即別置放生盆三重濾之猶有不去者捨去日日諦睬無蟲得用無漉水囊用袈裟一角路行同伴都態者舉衆得罪寧可忍渴死不得飲蟲水廣如律說〇十物

手巾

律中許畜拭手巾拭脚巾汗巾面巾淚巾等〇十一物

刀子

【註】相承呼爲護戒刀楞伽經云爲截袈裟故聽畜
四寸刀頭如月刃○十二物

火燧

【註】取火具或木或鏡或珠燧○十三物

鑷子

【註】四分云比丘鼻中毛俗譏嫌故佛令畜鋼鐵者
槃鈔云西天多跣足擬之拔刺未知何出○十四
物

繩牀

【註】律制曲脚直脚等隨處修觀說法用○十五物

經

○十六物

律

○十七物

佛像

○十八物

菩薩形像

【註】經律顯修行依定慧法故佛像不忘本師故菩
薩像常觀善友故前十四物是修道之緣後之四
種是依止之處藉此修道故已上乃疏中大科第
二十八物△第三自隨私又二一遊行自隨二止
住自隨初又二初正釋頭陀二兼明布薩○今初
而菩薩行頭陀時及遊方時行來百里千里此十八
種物常隨其身頭陀者從正月十五日至三月十五
日八月十五日至十月十五日是二時中此十八種
物常隨其身如鳥二翼

【註】前是春時次是秋時此二時不寒不熱正宜行
行○二兼明布薩
若布薩日新學菩薩半月半月布薩誦十重四十八
輕戒若誦戒時當於諸佛菩薩形像前誦一人布薩
即一人誦若二人若三人乃至百千人亦一人誦誦
者高座聽者下坐各各披九條七條五條袈裟

【註】布薩此翻淨住遵佛弟子出家在家當每半月
常行布薩布薩法式行籌舉事今別錄卷末幸須
秉行九條袈裟等者衣有三種一僧伽梨有九種
九條至二十五條此翻之名從義而立或云伏衆

衣伏外道衆故或云重衣雜碎衣等或從用名入
王宮聚落衣二鬱多羅僧義翻上衣以在五條上
著故或云中價衣今爲入衆衣也三安多會或安
陀會此謂道行衣或云作務衣此最帖身衣鬱多
羅僧即七條安多會即五條故此三衣一不可闕
製造當用布然圓其頂必方其袍乃僧之形相爲
有法之製近有二種人不曾介懷經中說身不披
三衣者見得隨跡天不護持諸聖見之目爲無法
無慚愧者一者自謂通達大道不拘小節謂拘拘
衣制是小乘行恣其侈心用羅綾華飾二者不識
戒檢村愚之流只知頭圓衣方而已不知所謂衣
者是何等法恣用紗絹但欲成之良可悲憫雖欲
遮人眼目披挂在身諸天諸聖冥空見之只一秃
頭俗人爾鬼神得以輕侮奉勸諸僧製造三衣秉
持無失非但爲聖所訶亦且自招殃禍問布薩既
通在家出家二衆同會若在家者云何亦云著袈
裟耶答律有單縫衣專爲俗制方等經云亦如比
丘法修淨行具三法衣入道場者單縫三衣荊溪

云單縫者不許却刺恐濫大僧受持之衣却刺者
即鳥足刺也單縫即直刺或摺或貼俱遊三衣長
短條相相似但不同大衣三重等色亦同也乃至
雖制三衣非出家服吾祖智者獻晉王樁皮袈裟
云布薩時著正此衣也斯裘國主尊教粗成道服
使遵方等也〇二止住自隨
若結夏安居時亦應一一如法
疏有入云菩薩立誓安居五月下半至八月上半
文云此時不復頭陀是安居之限
■此釋前來止住時也不語坐禪者略也△二不
應私更爲二初遊行不應二止住不應〇今初
若行頭陀時莫入難處若惡國界若惡國王土地高
下草木深邃師子虎狼水火風難及以劫賊道路毒
蛇一切難處悉不得入頭陀行道
疏遊行冒難皆是制限
■藏疏云十二難處一國難惡王者彼國王不信
三寶頭陀不得入彼界中二地有高下三草深林
密四黑師子嗷人五虎六狼七水八火九風十賊

十一毒蛇所行之路十二總結一切難處國難者
謂水旱兵革也照鈔云問前十六輕云乃至餓虎
狼恐應施身肉手足何與此相違答前明事施恐
性地已上備能行之此准始行須愼難處蓋凡夫
菩薩業多不定○二住止不應
乃至夏坐安居時是諸難處皆不得入
■此中亦應語坐禪故以乃至兼之○三舉過結
非
若故入者犯輕垢罪
△第三十八乖尊卑次序戒
疏乖亂失儀故制七衆同大小俱制○初標人
若佛子
△序事三一應次不應二總結應不應○今初
應如法次第坐先受戒者在前坐後受戒者在後坐
不問老少比丘比丘尼貴人國王王子乃至黃門奴
婢皆應先受戒者在前坐後受戒者次第而坐
○二不應
莫如外道癡人若老若少無前無後坐無次第如兵
奴之法
疏卽不應亂次○三總結
我佛法中先者先坐後者後坐而菩薩一一不如法
次第坐者
疏總結應不應義聲聞次序出律部臥具法以戒
爲次乃至大須臾時皆名上座通道俗九衆一比
丘二比丘尼三六法尼四沙彌五沙彌尼六出家
七出家尼八優婆塞九優婆夷此九衆有次第不
得亂如律部說
■須臾者俱舍云三十須臾爲晝夜十誦云先受
大戒乃至須臾時是人應先受水先受飲食輔行
云若先小後大則開小夏以成大夏若先受大後
受律儀在小則依小在大則依大理雖若是方土
不同此土僧徒不擇大小西方一向永隔然四依
出世必大小並弘但隨物機緣通局在彼六法尼
卽式叉摩那學六法者如前已辯又云出家出家
尼者尼卽女也初出家之男女○三結罪
犯輕垢罪

△第三十九不修福慧戒

謂福慧二莊嚴如鳥二翼不可不修乘出要之道故制七衆同大小乘不全共菩薩攝一切善應修聲聞夏分自督應修福業餘時不制○初標人

若佛子

△序事三階一修福二修慧三結過○今初

常應教化一切衆生建立僧坊山林園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處皆應立之

謂自作教他文中略序七事一僧坊二山林三園四田五塔六冬夏坐禪安居處七一切行道處凡此流類悉應建立力若不及者不犯

■營福之務學佛者要在日用聞不忘即二嚴備矣大論四句象身七寶絡此有福無慧句羅漢應供薄即有慈無福句餘則准知故知福慧二嚴如鳥二翼也七事應離邪命自活如遺教不許安置田宅畜養人民如此令作蓋聲聞自行應離邪命今大士所行務在建立三寶其功莫量過德顯矣

○二修慧私又五一救苦難

而菩薩應為一切衆生講說大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和尚阿闍梨亡滅之日及三七日四五七日乃至七七日亦應講說大乘經律

○二救災厄難

一切齋會求願行來治生大火所燒大水所漂黑風所吹船舫江河大海羅刹之難亦讀誦講說此經律

■一切齋會或科在上今是修慧不應營齋經意謂欲營福時遇難故令講說以救災厄也○三救罪報難

乃至一切罪報三惡八難七逆

○四救牢獄難

杻械枷鎖繫縛其身

○五救三毒難

多婬多瞋多愚癡多疾病皆應講此經律

■而菩薩下第二應修智慧亦自作教人○三舉非結過

而新學菩薩若不爾者

○三結罪

犯輕垢罪

○第四總結

如是九戒應當學敬心奉持梵檀品當廣說

疏如是九戒下第四段總結梵檀品廣明

記梵檀者藏疏云此翻默擯謂以非理違犯不受調伏以此治之△第四十揀擇受戒戒

疏有心樂受悉皆應與若瞋惡揀棄乖於勸獎故制出家二衆同犯餘無師範者未制大小不全共菩薩本彙物聲聞若許而中悔是犯不許不犯○初標人

若佛子

△序事有三初不應揀擇二應三舉過結非○今初

與人受戒時不得揀擇一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男婬女十八梵六欲天無根二根黃門奴婢一切鬼神盡得受戒

△二應揀擇有兩一身形不如應揀擇二業障不如應揀擇爾○今初

應教身所著袈裟皆使壞色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一切染衣乃至臥具盡以壞色身所著衣一切染色若一切國土中國人所著衣服比丘皆應與其俗服有異

疏衣中聲聞用青泥棧菩薩亦應用依此文意似不必盡備但與俗艷不同便名如法二云道俗受戒皆須服壞色二云是可壞色處道俗同制文云與俗服有異當知出家菩薩必用壞色

記棧音箋香木文出十誦律應棧或作棧非○二業障不如應揀擇

若欲受戒時師應問言汝現身不作七逆罪不（不字有本作耶字者非問辭故不可）菩薩法師不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血殺父殺母殺和尚殺阿闍梨破羯磨轉法輪僧殺聖人若具七遮即現身不得戒餘一切人盡得受戒

△第三私叉二初誡禮俗二舉非結過○今初

出家人法不向國主禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不禮

【記】熙鈔去經似語倒應移六親二字於上意云不向父母六親禮拜下句卽云不敬鬼神頂山云或移六親二字今皆不用父母不禮如淨飯王六親不敬但不可禮敬非無崇敬也鬼神不禮禮有九種但不可稽首上禮非無餘禮作敬而已但敬而不著今從頂山若如熙鈔又却下句剩不禮二字

○二舉非結過

但解法師語有百里千里來求法者而菩薩法師以惡心瞋心而不卽與授一切衆生戒者

○三結罪

犯輕垢罪

△第四十一爲利作師戒

【疏】內無實解外爲名利輒爾強爲有悞人之失故制出家二衆同大小不俱制三衆及在家無師範義不制○初標人

若佛子

△序事三階一明解二不解三舉非結過

【記】疏中大科甚略今於初明解中私更細科爲三

初標教授師二示所教事三結教授解○今初標教授師

教化人起信心時菩薩與他人作教戒法師者

【疏】解此故堪爲師彙制不解則犯△二示所教事

又二初教請二師二二師問遮○今初

見欲受戒人應教請二師和尚阿闍梨

【記】此中明師經文甚顯鈔記不曉前文已辯故知正明受戒唯在一師卽教授師而教授師見彼欲求戒者先應教請二師爲問遮懺罪緣令罪淨故方堪爲受二師者卽和尚阿闍梨師也二師但爲犯逆有遮者設非謂正受戒爲得戒也得戒只在教授一師此若不明如何解經非但解經不明亦乃與人受戒而請二師如何設法△二二師問遮

又爲三卽疏中三科也初七逆遮二十重遮三衆輕遮○今初先問七逆遮

二師應問言汝有七遮罪不若現身有七遮罪者師不應與受戒若無七遮者得與受戒

【疏】問遮道遮道有三一七逆二十重三四十八輕

如是三事皆應一一好解不欲受者不得逼惱受
之罪
△二問十重遮私更分二初總問所犯二教示懺
悔〇今初總問所犯
若有犯十戒者
△二教示懺悔又三一示方法二須見相三得受
戒〇今初示方法
應教懺悔在佛菩薩形像前日夜六時誦十重四十
八輕戒苦到禮三世千佛
〇二明見相
得見好相若一七日二三七日乃至一年要見好相
相者佛來摩頂見光見華種種異相
△三得受戒又二一初見相得二增益得〇今初
便得滅罪若無好相雖懺無益是人現身亦不得戒
【記】滅罪之言含於深意懺有二種方法即作法懺
見相即取相懺滅之一字即無生懺若非妙理罪
云何滅理顯罪亡見寂滅處如云因滅會眞一者
泯淨曰滅二者寂絕曰滅含此二意故契無生此
文乃以過顯德若無好相則不得戒反顯纔得好
相住寂滅理諸戒皆復〇二增益得
而得增益受戒
【記】有本無益字前見好相舊戒復全約見好相便
名得戒不須再受若不得好相者如是懺悔功勳
行全當如何耶故爲此人開增益受即許於師前
再如受戒法而重受者名增益受若爾犯重既通
再受何妨恣犯復受雖然當須懺悔如法日數以
至一年如不見好相者而得增戒若不如此勤苦
懺悔亦不名得戒豈容犯已更受開放逸門問今
此開懺是爲犯十重若設前犯七逆何故無此懺
悔又前戒云不得與七逆人現身受戒是則犯七
逆人永不容受耶答頂山以五義揀七逆十重同
異云一約三根前云若見七逆八難應教懺悔及
七逆應講此經者前約上根易淨此約中下難度
者說二約悔有輕重三約影略互顯四約名異義
同五約與奪等文相徒繁義無決判須者讀之自
見其意今謂重逆須異不可全濫疏中自分如前

殺戒三品上品諸佛聖人父母師僧則犯逆中品人天犯重下品四趣或輕或重以非道器屬輕等分此三品甚自分明又前疏明三障中揀障非障云七逆一云懺滅非障二云犯一悔與不悔悉皆是障十重有三釋第三云不悔悉障悔已非障文七逆十重各有多釋雖無去取皆以後釋爲正七逆悔不悔皆障與重巳別據此等文重逆須分如何以名異義同一向無揀固不可也故知受戒問遮彙問重重猶可懺遮實不容故文顯云不得與七逆人現身受戒明制若此何得固迷犯重者懺得滅罪可以受戒犯逆者現身決無容受之文若謂七逆亦通得戒何制現身或曰前戒許容懺悔及應講此經何故一向不容得戒答此須精揀懺悔與得戒不同昔人迷此所以亂倫前疏釋三果人妄敢疏文緣不曉此犯逆之人造罪既深許容懺悔故前文云應教懺悔以得漸淨無墮地獄也只此現身不得受戒經既無文過受人情安可私容記家徒多義目公然違相背經其可得乎烝脊

鈔記疎闕處多率皆類此不能備辯〇三衆輕遮若犯四十八輕戒者對首懺悔罪便得滅不同七遮

上來多文皆屬釋所教事〇三結教授解而教戒師於是法中一一好解

△已上皆於初科私細開竟〇第二明不解若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義諦習種性長養性性種性不可壞性道種性正法性其中多少觀行出入十禪支一切行法一一不得此法中意

【疏】若不解大乘下第二不解此而作師亦是彙制

【記】不解有四節不解大乘教也不解第一義理也不解習等位也不解其中多少行也習種性等對別五十二位如前疏文雖少不同亦可意得其中多少者智斷不同亦可自行隨用一門爲少化他橫學諸門爲多出入者亦可豎入橫出空入假出十禪支者如初禪五支覺觀喜樂一心也二禪四支內淨一支餘三名同三禪五支捨念慧三支餘二支名同四禪四支不苦不樂餘三名同今略標

實故但十支謂初五二一三三四一共有十支也一切行法總結也此等一一皆不曉了不得其意也〇三舉過結非

而菩薩爲利養故爲名聞故惡求多求貪利弟子而詐現解一切經律爲供養故是自欺詐亦欺詐佗人故與人受戒者

〇三結罪

犯輕垢罪

△第四十二爲惡人說戒

疏凡未受菩薩戒者皆曰惡人若預爲說後受不能慇重故制七衆同大小制〇初標人

若佛子

△序事三階一不得輒說二實不受者三舉非結過〇今初

不得爲利養故於未受菩薩戒者前若外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不得說除國王餘一切不得說

疏唯除國王外道惡人即九十五種

註千佛者千佛所同誦持之戒與下七佛教戒意同律中亦許國王布薩〇二實不受者

是惡人輩不受佛戒名爲畜生生生之處不見三寶如木石無心名爲外道邪見人輩木頭無異

疏不受皆爲惡人空生空死同畜生〇三舉非結過

而菩薩於是惡人前說七佛教戒者

〇三結罪

犯輕垢罪

△第四十三無慚受施戒

疏當分犯已自結罪不思慚愧而冒當利施無愧故制出家五衆同大小俱制以枉當福田故文云信心出家毀正戒者在家未當田任未制〇初標人

若佛子

△序事三重一不得受施二人鬼所毀二舉非結過〇今初

信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者不得受一

切檀越供養亦不得國王地上行不得飮國王水

疏一帶罪無愧不得受施國王本以地水給有德之人無有德行不得受用〇二人鬼所毀

五千大鬼常遮其前鬼言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚迹一切世人咸皆罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異

疏帶罪無愧人鬼所毀

■藏疏云一供施無一毫分二大地無一足分三飲水無一滴分問供施無分可爾王之水土衆生同感何故亦無分答白衣無戒食王水土皆有輸稅出家不稅良爲戒行今既二種俱無豈有其分無分而用豈非是賊四鬼遮罵賊無戒神所不護鬼卽罵之五世人罵佛法中偷形相賊六衆生不欲見其賊七同畜生是罪身故八同木頭是無知故此釋灼然後賢可鑒〇三舉非結過

若故毀正戒者犯輕垢罪

△第四十四不供養經典戒

疏三寶皆應供養若不修者乖於虔敬之心故制

七衆同大小不全共菩薩應修五事聲聞五篇經重法應誦持餘事不制〇今初

若佛子

△序事三階一標勸二列勸事三舉非結過〇今初

常應一心

■心與心性妙戒相應理一心也心與所制戒中五事相應事一心也持戒之人常宜自照〇二列有五事〇今初受持

受持

〇二讀

讀

〇三誦

誦大乘經律

〇四書寫

剝皮爲紙刺血爲墨以髓爲水折骨爲筆書寫佛戒木皮穀紙絹素竹帛亦悉書持

■熙云恐約得忍菩薩方能如此須知此是舉況

若剝皮爲紙析骨爲筆尚應書寫況木皮絹素竹帛等豈不爲也木皮即貝多葉紙也○五供養

常以七寶無價香華一切雜寶爲箱囊盛經律卷

疏解脫已在上三十九中○三舉非結過

若不如法供養者

疏經典是佛母應供養不者犯罪○三結罪

犯輕垢罪

△第四十五不化衆生戒

疏菩薩發心爲物見有識之類應須教化令得悟解若不能者乖大士之行故制七衆同犯大小不共大士化衆生是正行小乘自度不化非犯○初標人

若佛子

△序事三重一勸起大悲二列悲心事三舉非結過○今初

常起大悲心

疏勸起大悲不起兼制悲能拔苦大士恒願衆生離苦△二列悲心事有三一見人令發心二見畜令發心三隨所至令發心○今初

若入一切城邑舍宅見一切衆生應當唱言汝等衆生盡應受三歸十戒

○二見畜令發心

若見牛馬豬羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩提心

○三隨至令發心

而菩薩入一切處山林川野皆使一切衆生發菩提心

○三舉非結過

是菩薩若不發教化衆生心者

■藏疏節是菩薩三字在上科意謂發心即是菩薩亦自有意○三結罪

犯輕垢罪

△第四十六說法不如法戒

疏強爲解說彼此有慢法之失故制出家五衆同大小俱制在家不全爲法主止說一句一偈不如法亦犯

【註】頂山以不全爲法主爲句似非文意謂在家者今戒不全制只制出家五衆爾白衣無説法之制以出家人若爲説法主一句一偈説不如法卽犯也〇初標人

若佛子

△序事三重一常應大悲二爲四衆説三舉非結過〇今初

常行教化起大悲心

【註】例前應開勸起大悲科文無者略

若入檀越貴人家一切衆中不得立爲白衣説法應在白衣衆前高座上坐

【疏】常應大悲教化卽是彙制也不得立示説法儀則爲白衣説不得倚立法應同坐若相與立亦非過此中舉立爲語若人臥法主坐立或復覆頭捉杖悉不得

【註】舉立爲語者或人臥立説或人坐立説或人坐臥立説皆非儀也或覆頭者謂非禮也捉杖者倚杖而自恃也皆非禮敬之皃故失儀則〇二爲四衆説

法師比丘不得地立爲四衆説法若説法時法師高座香華供養四衆聽者下坐如孝順父母敬順師教如事火婆羅門

【記】爲四衆説亦不得立莫言僧尼有道而倚立爲説亦是輕法爲犯也

【記】藏疏云非儀有三一人坐已立二人高已下三人在座已在非座此中高座具三也事火婆羅門衆鈔云伽耶迦葉計執火能變壞萬物有大功能由是多不敢用今敬法師之教由彼之敬火也〇三舉非結過

其説法者若不如法説

〇三結罪

犯輕垢罪

△第四十七非法制限戒

【疏】既見善事法應隨喜而今制網障閡乖善之義故制在家二衆同犯出家五衆無其自在之訓脱立閡善制限亦同此制大小同犯〇初標人

若佛子

△序事三階一標受戒者二正制限事三舉非結過○今初

皆以信心受佛戒者

疏兩釋一云標被制之人佛子欲信心受戒而制限障閡不聽彼受二云標能制之人佛子始以信心受戒未便立非法制限是故示應

疏第二釋多未字更詳△二正制限事疏科甚略私更為三初指自恃人二制破滅事三誡不應作○今初

若國王太子百官四部弟子自恃高貴

△二制破滅事又二○初示三寶

破滅佛法戒律明作制法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔經律

○二追釋僧寶

立統官制衆使安籍記僧菩薩比丘地立白衣高座廣行非法如兵奴事主

○三誡不應作又二初誡出家衆二誡在家衆○今初

而菩薩正應受一切人供養而反為官走使非法非律

○二誡在家衆

若國王百官好心受佛戒者莫作是破三寶之罪

疏若國王二正制限事不聽出家斷僧寶也不聽四部出家者謂居士居士婦童男童女不聽造立形像斷佛寶也不聽書寫經律斷法寶也

疏藏疏經本從佛塔經律下即接是破三寶之罪中間闕脫六十三字不審古有此本耶寫者之脫耶已上於第二正制限事科中私開諸科竟○三舉非結過

若故作破法者犯輕垢罪

△第四十八破法戒

疏內衆有過依內法治罰乃向白衣外人說罪令彼王法治罰鄙辱清化故名破法乖護法之心故制出家五衆同犯大小乘俱制○初標人

若佛子

△序事

【疏】序事三重第一不應破法第二明護法從若受佛戒已去文是也第三舉過結非從教人破法已去文是也或名此戒為令佗得損惱戒也

【記】疏科大略今更細開令經易見於初私為三初示邪心二作邪事三結邪人〇初示邪心

以好心出家而為名聞利養

〇二作邪事

於國王百官前說佛戒者橫與比丘比丘尼菩薩戒弟子作繫縛事如獄囚法如兵奴之法如師子身中蟲自食師子肉非餘外蟲

△三結邪人

如是佛子自破佛法非外道天魔能破

【證】蓮華面經云佛告阿難如師子命終若空若地若水若陸所有衆生不敢食彼師子身肉唯師子身自生諸蟲還自噉食師子之肉阿難我之佛法非餘能壞是我法中諸惡比丘破我三大阿僧祇劫積行勤苦所集佛法〇二護法私又為二初護而不忘二聞而傷痛〇今初

若受佛戒者應護佛戒如念一子如事父母不可毀破

〇二聞傷痛又三一聞謗音二喻傷痛三舉況結〇今初

而菩薩聞外道惡人以惡言謗破佛戒之聲

〇二喻傷痛

如三百矛刺心千刀萬杖打拍其身等無有異

〇三舉況結

寧自入地獄經於百劫而不一聞惡人以惡言謗破佛戒之聲而況自破佛戒

已上私開諸科竟〇第三舉過結非

教人破法因緣亦無孝順之心若故作者

〇第三結罪名

犯輕垢罪

〇第五段總結

如是九戒應當學敬心奉持

△諸佛子下第三總結有三一標數二勸持三勸

誦○今初

諸佛子是四十八輕戒

○二勸持

汝等受持

○三勸誦

過去諸菩薩已誦未來諸菩薩當誦現在諸菩薩今誦

【疏】一標數即四十八輕汝等受持即第二勸秉持在心第三勸誦舉三世菩薩誦爲勸△諸佛子聽下第三大段流通就此中大分爲兩一流通此戒制輕重二流通此品就第一流通此戒輕重復有四意一明誦二正流通三流通得益四大乘奉持就此四更各有三別第一誦中三者一標名二三世諸佛誦三我釋迦亦誦○今初標名

諸佛子聽十重四十八輕戒

【疏】第一標名數十重四十八輕事也○二三世諸佛誦

插入一行

三世諸佛已誦當誦今誦

【疏】第二三世佛尊重此戒誦持勸也○三我釋迦亦誦

我今亦如是誦

【疏】我今亦誦第三我釋迦亦誦爲流通勸物△汝等一切大衆此四階中第二正流通亦有三一勸流通人二流通相三流通事○今初

汝等一切大衆若國王王子百官比丘比丘尼信男信女受持菩薩戒者

【疏】流人通者即時座大衆也○二流通相

應受持讀誦解說書寫

【疏】流通相五種之法師也○三流通事

佛性常住戒卷流通三世一切衆生化化不絕

【疏】流通事者以此戒法流通三世化化不絕△得見千佛下此是四重中第三階流通得益得見千佛是益事也就此文爲三一値聖二離苦三得樂○今初

得見千佛佛佛授手

【疏】值聖者見千佛也三世千佛悉見今舉千佛一世爾佛佛授手者非即舉手更授也明秉戒如法與佛相隣次不遠故義言授手也〇二離苦

世世不墮惡道八難

〇三得樂

常生人道天中

【記】世世不墮離苦也常生得樂也所離所得豈止於此且舉凡情所欣猒以之爲勸爾〇第四大衆奉持

【記】疏前開科云就四更各三別但開三科各有三別第四不開今私例前亦爲三別初付囑奉行二指廣三時衆歡喜〇今初

我今在此樹下略開七佛法戒汝等大衆當一心學波羅提木叉歡喜奉行

〇二指廣

如無相天王品勸學中一一廣明

〇三時衆歡喜

三千學士時坐聽者聞佛自誦心心頂戴歡喜受持

【疏】我今在此樹下付囑奉行此下不更開也

【記】疏雖不開今亦准例有云前第五總結中圖指廣至此方云無相天王品廣明也今謂不然今乃流通指勸學之文非謂明戒相也三千學士曠云即三千世界學戒之士非三千人數也然以三千爲人數故太少也以三千爲世界者千百億樹下所化之衆何止三千界也亦是促靈鳳於鳩巢也大師疏末追釋云三千者三千威儀也乃學三千威儀之士也此解甚善若據藏中有序文亦云三千人聽什所誦學此戒亦云三千學士與此相類恐是翻譯之時三千學士則不應作經文也可作註字自序一時之事若爾應改佛字爲什字耶後來傳寫易致訛錯今從疏釋

【疏】爾時釋迦第二章總流通一品一卷戒本亦有缺者是抄不盡耳亦四階一偏結說心地品二略舉總結十處說三所說之法四大衆奉行初階兩別一明此釋迦說竟二明餘釋迦說竟〇今初

爾時釋迦牟尼佛說上蓮華臺上世界盧舍那佛所

說心地法門品中十無盡戒法品竟

○二明餘釋迦說竟

千百億釋迦亦如是說

△二略舉總結十處說又二一舉此釋迦說二舉餘釋迦說○今初

從摩醯首羅天王宮至此道樹下十住處說法品為一切菩薩不可說大衆受持讀誦解說其義亦如是

○二舉餘釋迦說

千百億世界

【疏】從摩醯第二總結十處說竟亦兩一舉此釋迦所說十處出上卷二舉餘釋迦所說餘釋迦文末闕亦如是學

【註】十住處具在卷初長行細列既指出上卷又以之為驗也文末闕亦者應云千百億世界亦如是

○第三舉所說法又二六句別一句總○今初

蓮華藏世界微塵世界一切佛心藏地藏戒藏無量行願藏因果佛性常住藏

○二後一句結

如是一切佛說無量一切法藏竟

【疏】第三階舉所說法凡七句亦兩前六是別後一是總

【註】熙鈔六前六是別謂蓮華藏世界下六句並云包攝無盡故經如是一切佛有本云如如一切佛或作亦如一切佛此文既云所說法前六是別此一是總應云如是一切佛為正也頂山云前別後總者於七句中前六別也後一總也蓋將因果佛性貫前六句不出此藏也蓮華所依也微塵能喩也皆顯此經含容法門乃斯經異名爾一切佛心等將非總舉當品之目心藏地藏即心地二字也戒藏即法門也無量行等即果人因人稟斯品而修行願也因果佛性總包初後也如是一切等又總結上句也鈔記所釋總別之句各自不同若依頂山將因果佛性句為總則見如如一切佛下句文闕剩而云又總結上句甚非文意故不可用今取熙鈔消文乃便也△千百億世界中下第四大衆奉行亦兩初千百億衆二指餘處○今初

千百億世界中一切衆生受持歡喜奉行

○二指餘處

若廣開心地相相如佛華光王七行品中說

疏前明千百億世界中衆生各各皆說各各奉行二指餘處廣說華光王品應是大本中也本不同三千者是菩薩應學三千威儀三年者聲聞五年菩薩三年三事者戒定慧寶

註古經本有作三年者有作三事者寫者之訛也今本當云三千例如前釋後有偈文疏鈔不解今詳此偈恐是什於大本錄文誦出于此非品內文吾祖不解舊經亦有存不存者既是經文秉錄與人習誦何妨今既流行因而私釋以助解者總分三節△初讚戒功勸二斥非顯是三誡勸結歸於初中又三初標讚二正讚三結讚○今初標讚

明人忍慧彊　能持如是法　未成佛道間

安獲五種利

註唯高明人能行忍慧堅持無犯雖未成佛安然獲利○二正讚

一者十方佛　憫念常守護　二者命終時

正見心歡喜　三者生生處　爲諸菩薩友

四者功德聚　戒度悉成就　五者今後世

性戒福慧滿

註五種利作種種對當解釋無不可者今但以因果言之前四讚因後一讚果或分或極皆從此生也○三結讚

此是佛行處　智者善思量

△二斥非顯是又二先斥非次顯是○今初

計我著相者　不能生是法　滅盡取證者

亦非下種處

註斥二種非一者凡位六凡是取著之境則有我相人相不能生實相之法二者二乘住沉空偏證之境滅於法身慧命之壽故非佛種之田此皆非之△二顯是又三一示實相光二明八不果三顯所行因○今初

欲長菩提苗　光明照世間　應當靜觀察

諸法眞實相

【註】前文佛即口放光明因此放光故經釋之即有因緣非色心等今此光明既觀實相即同法華疏釋放光表說實相故前註嘗引此爲證也〇二明八不果

不生亦不滅　不常復不斷　不一又不異
不來亦不去

【疏】六凡著生滅之境外道起常斷之見三乘有一異之修偏佛成去來之相今實相妙戒佛果之體離此八過故談八不前二句以六凡外道言之淺則易曉後之二句但以明之一者如也二乘見三界爲如菩薩見三界亦如亦異出假在異且舉一邊故知此句對破三乘故云不一又不異也出釋氏宮去也來成正覺來也法華疏揀縱橫如來尙非今義況藏通偏果又中論偈及法華涌塔皆約八不方顯圓常又不生故不異不常不來也不滅故不一不斷不去也爲成初二故列餘六止觀爲成無生門故作此釋△三顯所行因又三一菩薩根本二佛子根本三諸佛本源並以會同前疏行因三句也〇今初菩薩根本

如是一心中　方便勤莊嚴　菩薩所應作
應當次第學

【註】即前經云行菩薩之道根本也〇二佛子根本

於學於無學　勿生分別想

【註】即前是大衆諸佛子之根本〇三諸佛本源

是名第一道　亦名摩訶衍　一切戲論惡
悉從是處滅　諸佛薩婆若　悉由是處出

【註】即前諸佛之本源作此科釋與疏前文校照會通義甚符合△三誡勸結歸又二初誡勸二結歸〇今初誡勸

是故諸佛子　宜發大勇猛　於諸佛淨戒
護持如明珠　過去諸菩薩　已於是中學
未來者當學　現在者今學

〇二結歸

此是佛行處　聖主所稱歎　我已隨順說
福德無量聚　迴以施衆生　共向一切智
願聞是法者　悉得成佛道

【註】歸於涅槃三德佛道或曰此偈誰說釋者有二一據我巳隨順說卽知是佛說也二云上句有聖主所稱歎不應佛自稱也蓋是什師誦譯時作此偈以爲歎戒而言我者什師自謂也此戒既是聖主之所稱歎我今依佛半月半月常說是戒云隨順說卽順聖主世尊之所說也今以經本不來難以考驗更請詳之殲疏解釋止於前段流通爾時釋迦巳下長行及偈頌皆不解釋榮鈔云准下經本更有十行長行十四行偈頌一切經本皆悉有之今不釋者緣此經文是經家叙致古德讚揚義非緊急略不釋之今謂榮師無識之甚經家乃結集家若是經家故不釋者前文稍有經家之辭例不釋耶既是結集經家又安得與古德讚揚爲類何不詳之如此

註菩薩戒經卷下終

戒經誦習者多解釋亦衆而經疏抗行至於無疏之處其間所難曉者無以決釋咨詢與咸每欲以疏入經註釋搜求諸家疏鈔考詳雖石壁藏疏各有註本文且不入天台闔城事相雖備理義未端今用智者疏爲綱格註入經文之下彙採摘諸家鈔記及石壁藏疏有事相可用義辭優長者錄而彙明貴乎誦習者展卷有疑滯處駐目之間頓然曉了不俟後時也戒經令半月布薩學佛者忽之不以爲遵承而喪其長訓實可嗟憫今得古本行布薩法式仍將四分所行參校錄示于此伏望諸方有力量大人不忘佛訓提唱宗乘遵稟習行庶使正教淸規復振于季運與法界有情同游華藏直達道場者矣

半月布薩法式 白月十五日黑月大盡十五日卽三十日也小盡十四日卽二十九日也

一鳴鐘集衆 衆集巳定同聲說偈鐘偈云

降伏魔力怨 除結盡無餘 露地擊犍椎

比丘聞當集 諸欲聞法人 度流生死海

聞此妙響音　盡當雲集此

偈畢卽次第入堂各依坐位前合掌立

二作禮說布薩偈立定各展坐具三拜胡跪說偈

持戒淸淨如滿月　身口皎潔無瑕穢

大衆和合無違諍　爾乃可得同布薩

偈畢收坐具起各就座跏趺坐

三法事僧出衆秉白行事用一人維那秉白四人行法事僧香湯淨水手巾二餘列于拜席之前維那跪於中四人次第各出說偈

淨水偈云

八功德水淨諸塵　灌掌去上聲垢心無染

執持禁戒無闕犯　一切衆生亦如是

香湯偈云

香湯熏沐澡諸垢　法身具足五分充

般若圓照解脫滿　群生同會法界容

四人起各執淨水手巾行于大衆維那起白槌

四維那鳴槌白衆警念發願卽平聲白不用唱

敬白諸佛子合掌志心聽各隨聲作念此南閻浮提某州某伽某僧伽藍所我本師釋迦牟尼佛遺法弟子出家在家菩薩等自惟生死長劫乃由不遇無上慈尊今生若不發出離心恐還流浪故於是日同崇三寶渴仰大乘衆共宣傳菩薩戒藏以此功德資益龍天八部威光自在

皇帝陛下聖化無窮太子諸王福延萬葉師僧父母常保安寧隨喜見聞俗隆氷泮三塗四趣罪業雪銷某等誓出娑婆與法界有情同生安養國白覺

鳴槌一下

五白未發心者出唱云

諸佛子諦聽此菩薩戒藏三世諸佛菩薩同學衆中未發菩提心未受菩薩戒者出三唱擧鳴一下

五問持唱云

諸佛子諦聽此中未發未受者已出汝等從今身至佛身於其中間能捨邪歸正發菩提心斷惡修善持菩薩戒行菩薩行否衆答云能行

六問小護唱云

諸佛子諦聽衆中誰小小者收護三唱[illegible]一下

七問淸淨入唱云

諸佛子諦聽外有清淨大菩薩摩訶薩入（三唱鳴一下）

八結問行籌　先行出家籌

諸佛子諦聽衆中小者已收護外有清淨大菩薩已入內外寂靜無諸難事堪可行籌廣作布薩我菩薩比丘某甲爲衆行籌作布薩事衆當一心念作布薩願上中下座各次第如法受籌（從頭上中下座下三）（唱鳴一下行籌）大衆受籌各念偈云

金剛無礙解脫籌　難得難遇如金果

我今頂戴歡喜受　一切衆生亦如是

九行在家籌（唱云）

諸佛子諦聽次行在家菩薩籌（三唱鳴一下行籌）受籌偈如前

十結唱籌數（唱云）

諸佛子諦聽此一住處一布薩出家菩薩若干人在家菩薩若干人都若干人各於佛法清淨渠持和合布薩上順佛教中報四恩下爲含識（各念阿彌陀佛）

十一請上座說戒（維那至上座前三禮平聲白云）

上座慈悲爲衆說戒（如上座自誦卽默而許之或別差僧卽平聲白云）

半月說戒坐次合當但以言辭濁鈍恐惱大衆衆中有某菩薩能誦往彼告云爲衆說戒（維那卽往彼僧前合掌仰平聲告云）

上座告云爲衆說戒（衆中有曾學者誦之作梵維那往其前問訊請之）

十二請說戒（唱鳴一下云）

諸佛子諦聽衆差菩薩比丘某甲爲衆說戒梵音某甲戒師陞高座

十三戒師陞座（誦戒僧出衆前具儀禮香展坐具三禮跪白云）

我比丘某甲稽首和南敬白大衆衆差誦戒三業不勤恐有忘失願同誦者指授白已（起陞座）

十四梵音（誦戒僧陞座已坐定鳴磬一下梵音僧唱）

十五燒香散花（行法事僧起行散花舉偈云）

散花莊嚴徧十方　散衆寶花以爲幰

散衆寶花徧十方　供養一切諸如來

（維那於衆前執手爐燒香跪唱舉云）

戒香定香解脫香　光明雲臺徧法界

供養十方無量佛　見聞普熏證寂滅

十六誦戒（梵音聲絕鳴磬一下）

誦戒

十七誦畢梵唱（梵音僧唱云）

處世界如虛空如蓮花不著水心淸淨超彼岸稽首禮無上尊（或唱五通梵亦得）

十八戒師禮謝（誦戒僧下座於衆前三拜跪白云）

我比丘某甲稽首和南敬謝大衆衆差誦戒多不如法惱亂大衆願衆慈悲布施歡喜

十九三歸（大衆起展坐具三禮維那鳴槌唱云）

自歸於佛當願衆生體解大道發無上意

自歸於法當願衆生深入經藏智慧如海

自歸於僧當願衆生統理大衆一切無礙上來說戒功德散霑法界和南聖衆

二十大衆慶快（拜已跪說偈云）

諸佛出世第一快　聞法奉行安隱快

大衆和合寂滅快　衆生離苦解脫快

偈訖各散

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱序

聞夫心佛衆生。一而已矣。生本即佛。佛本即心。心自不生。戒將焉用。自迷心而起於惑海。浩瀰難窮。乃因心而建以法門。茫乎無量。然而法必有紀。事斯可循。繇是無量而約以恒沙。恒沙而約以八萬。又約之則從萬而千。又約之則從百而十。又約之則六度張其大目。又約之則三學總其宏綱。而復融會乎三。括束為二。雙配故云定慧。單舉則號毗尼。斯蓋遡流及源。全歸此戒。緣名覺體。惟是一心。心攝也。遊念斂而湛寂。生心寂也。定力深而慧光發。三學既備。六度自修。無量法門。皆舉之矣。大哉戒也。其一切法之宗歟。顧本其類也。有小乘有大乘。而別其戒也。曰聲聞。曰菩薩。一則淸修外愼。而身絕非為。一則正觀內勤。而心無慝念。一則守已便名無犯。澤匪旁兼。一則利他方表能持。道非有我。一則隨事設匡維之制。漸就良模。一則當時陳盡一之規。頓周善法。一則精嚴分齊。局為僧尼。一則剖破藩籬。統該緇素。一則依制止稱制止。遵故轍而明近功。一則蹈律儀超律儀。運神機而樹偉績。體既如是。用胡不然。其滅惡也。或如朝曦泮冰。遲久而堅凝未動。或如紅爐點雪。刹那而影迹無存。其生善也。或如嬰兒學語。片言而蹇吃連朝。或如大造回春。萬卉而萌芽一旦。其度生也。或如流螢燭地。光生跬步而僅為蟻徑之資。或如杲日麗天。暉暎虛空而普作人寰之益。霄壤不足評其勝劣。日劫何所喻其高卑。故知欲入如來乘。必應先受菩薩戒。繇此戒而發舒萬行。則普賢願王。繇此戒而廓徹孤明。則文殊智母。諸佛所闡揚之標幟。千賢所共履之康莊。大哉菩薩戒也。其一切戒之宗歟。是以舍那面授。妙海親聞。千華之上。慈尊枝枝衍秀。七佛而來。譯主字字傳音。惜乎雖具全經。未彰妙疏。緬惟智者。始創微言。洎我愚夫。重披隱義。曠劫波濤之秘典。何幸躬逢。數聖人道岸之芳塵。深慚踵接。惟冀流通授受。拂古鏡以維新。遞互承繩。續先燈而廣照。各各悟惟心之佛。而恒以戒攝心。人人了是佛之生。而竟以生成佛。若僧若俗。是人是神。不簡惡道幽途。無論異形殊類。但知聞法。齊登梵網法門。凡厥有心。盡入舍那

心地云爾。時

萬歷十五年歲次丁亥二月八日菩薩戒弟子杭雲棲寺比丘袾宏謹識

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱凡例

一第一卷頂格書者天台疏文

一第二卷至末卷頂格書者經文。低一字者天台疏文。標發隱者今解

一諸經科作別本。今撮略貼附經文。自爲一法

一諸經疏鈔各分經科疏科。今不立疏科。間有一二融會和合。以省煩細

一諸本字句相違。種種不一。南北藏本亦不盡同。純據藏文。亦未爲當。良繇每朝革命。藏必重刋。頗有去取。開元目錄。傳至今時。空題無經。十有三二。況藏外之本。或反在前。何可知也。乃參古酌今。評量較計。惟觀大意。或小差殊。不必拘也

一今所據本。以合疏故。如食五辛戒。荅葱荅字。放火焚燒戒。有生物生字。兩舌戒。闘遘遘字。損害衆生戒。販賣二字居首。經疏相合。則知今本正當隋時去秦譯師不遠。斷應依從。無可疑者

一此經所重在菩薩戒。故疏中雖廣列菩薩位分。發隱但略釋而已。欲詳知者。自考天台全書

一疏中間有文義難通者。或恐傳寫脫誤。雖從臆解。未敢謂是。姑存以俟高明正之

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷第一

陳隋天台　智者大師　說

明雲棲寺沙門　袾宏　發隱

總釋經疏大文分二　初經前演義。二正解經文

○初經前演義四　初總明大意。二標顯說人。三略釋經題。四詳解疏目

○初總明大意

發隱。天台疏經。每有五重玄義。此經不說。雖有經前演義。止是解釋經疏題目。今仍其舊。亦無妨礙。此經本名梵網。卷有上下。今單出下卷。時所刊刻。安名不同。或云菩薩心地。則遺崇律之名。或云菩薩戒本。又濫別師之譯。而單名梵網。類彼全經。又不可也。況加疏文。為名復別。今所據者。以疏主先釋梵網經名。次釋心地品名。次釋菩薩人名。次釋本戒法名。則經品人法。明如指掌。況此疏本名菩薩戒義疏。今合而目之曰梵網經心地品菩薩戒義疏。次第渾成。無容異議矣

○二標顯說人

陳隋天台智者大師說

發隱。陳隋。二國名。陳大建中。師弘道瓦棺。既而宣帝請住光宅。隋開皇中。煬帝方在東宮。請師授菩薩戒。道復大顯。兩朝帝主。乃至臣民。靡不尊崇。稱陳隋也。天台。山名。師以夢符手接。瑞感鍾鳴。魑魅望德而消。梵僧從空而禮。弘經螺水。示寂石城。緣著茲山。稱天台也。智者。號也。煬帝受戒於師。因奉斯號。以經中說智者方堪作授戒師。美師之德。稱智者也。師諱上智下顗。今不書者。以師號人所樂聞。故仍舊也。大師者。四眾收宗。萬代咸仰。如佛出世。稱大師也。說者。比撰小異。撰綠筆作。說或口出。門人記也。疏主盛德大業。靈應休徵。具載本傳及與刪錄。茲取梗槩。不暇繁引

○三略釋經題二　初讚戒。二釋題

○初讚戒三　初為益之大。二所被之廣。三結廣大意

○初為益之大

菩薩戒者。運善之初章。却惡之前陣。直道而歸。生源

可盡

發隱善功廣大。創其首事爲難。惡魔熾盛。破其先銳爲難。此心地戒非善非惡。而實以行善止惡爲用。依持此戒。然後行善有方。止惡有道。故開通展布一切善功。此爲初章。降伏破滅一切惡魔。此爲前陣。經云因戒生定。因定發慧。盡三世諸佛化導之常軌也。夫塵劫受生。源源不竭。良繇護行邪道。迷背忘歸故耳。今從此戒止惡行善。是繇於正直之道而息妄歸眞也。豈不能枯愛河之流。注乾苦海之汪洋。而了證無生耶。至此則善惡雙亡。正本來心地之眞戒也。

○二所被之廣

聲聞小行。尚自珍敬。木叉大士。兼懷寧不精持戒品。內外二途。咸皆敬奉。王家衆庶。委質虔恭。

發隱戒有如上大益。故所被者廣。內學外學。貴族賤族。罔弗遵之。聲聞者舉況。良以自利小乘。尙先持戒。況大乘兼利之道乎。題名菩薩戒。良有以也。委質者。委身爲質。一心向服之謂也。

○三結廣大意

斯乃趣極果之勝因。結道場之妙業。

發隱繇戒成佛。故曰極果勝因。運善意也。伏戒降魔。故曰道場妙業。却惡意也。厥功如是。一切咸遵。不亦宜乎。

○二釋題二　初明多品　二釋本經

○初明多品二　初原戒不同　二繇機有異

○初原戒不同

然經論所載戒相。有於多種。記傳所辨受法。不無同異。

發隱承上。戒雖益大被廣。然經載之相不同。人受之法亦異。

○二繇機有異

良以機悟偏圓。宜聞詳略。辭無雙舉。事不並行。

發隱所以然者。誠繇人之機悟有偏有圓。是以相之示陳。有詳有略。隨機逗教。安得混然雙舉。漫爾並行乎。

○二釋本經二　初出名　二釋義

○初出名二　初明大部二明單本

○初明大部

今謹按什師所述法相出自梵網經律藏品什師秦弘始三年來達漢境光顯大乘匡維聖教傳譯經論三百餘卷

發隱什師者鳩摩羅什師也此云童壽以年沖德邵故苻秦始請繼及中途姚興續秦迎師歸國以其兩通華梵博極羣經號三藏法師古云七佛以來譯經師也言今所述者按肇序秦弘始三年什師於長安草堂寺及義學沙門三千人手執梵本口翻解釋五十餘部言三百卷者五十部中有卷三百也此梵網經一百一十二卷六十一品即其時所譯也

○二明單本

梵網一本最後誦出誓願弘宣是故殷勤一言三復」

發隱按肇序此心地品當第十品于時道融道影等三百餘人受菩薩戒各誦此品遂書八十一部以廣流通今云一本即此一品也三復言誦出之

舊據本異名今從宋與藏本改名異

愼語云南容三復白圭是也

○二釋義三　初出意二明題三舉品

○初出意

特為文義幽隱旨趣深玄所以指掌曉示令後生取悟為易

發隱所以殷勤三復者特為幽隱深玄是故叮嚀煩悉即後生之易悟知先德之難忘矣言指掌者佛云觀大千世界如觀手掌儒云如視諸斯指其掌皆明顯易見意也

○二明題

經稱梵網者欲明諸佛教法不同猶如梵王網目

發隱詳見後釋題中彼彙說世界此惟言教法者因世界起教法而諸佛利生教法為重且舉重以釋也

○三舉品

品言心地者菩薩律儀徧防三業心意識體一名異三業之中意業為主身口居次據勝為論故言心地也

發隱戒律偏防三業本合兼稱身口咸屬一心故惟畢舉以勝該劣名心地品也言體一名異者初惟一眞凝寂之體緣集起有心之名緣籌量有意之名緣了別有識之名究其根源無二體也

○四詳解疏目三　初釋名二出體三料簡

○初釋名三　初明人名二辨法號三明階位

○初明人名二　初表有多名二出其得名

○初表有多名

天竺梵音摩訶菩提質帝薩埵今言菩薩略其餘字譯云大道心成衆生亦云開士亦云大勇心亦云善美隨行爲名

發隱梵語菩薩正譯大道心成衆生言大道心已成之衆生亦言以大道心成彼衆生也隨行立名復有多種開士者內能開廣已智外能開導他心也大勇心者被弘誓鎧紹隆佛種震攝魔軍勇健之至也善美者積德立行人所讚說也上皆隨行稍殊而名亦異也

○二出其名

大等十一字藏檀本作大經發心云初已爲天人師今從戒本改正

以其運心廣普因斯立號大品緣明此人有大道心不可沮壞猶如金剛從初發心終至等覺皆名菩薩也又稱佛子以紹繼爲義三乘皆從佛生解盡是子義法華云若如我子大士紹繼爲勝稱爲眞子又三乘同皆修道盡有此義二乘自通至小果狹而且短大士廣長自通通他故受斯稱大經偈云初發已爲天人師勝出聲聞及緣覺故言大心

發隱如上名號皆因運心廣普即所謂大道心也次引經以證大品者摩訶般若言從初心以至成佛大心更不沮壞故淺深雖殊總名菩薩又稱佛子者當繼佛位有子義也三乘同紹一佛而菩薩獨擅其稱者以所紹者一乘無上之嫡種也三乘同修一道而菩薩獨專其美者以所修者人已兼通之大道也故初發心時已師天人勝二乘矣何待成佛乎云大心者此也

○二辨法號二　初總標戒義二詳陳戒相

○初總標戒義

法號即是戒義梵音尸羅大論云秦言性善亦云清

保下續本有得字

凉。以其能止破戒熱惱。從能得名。亦云波羅提木叉。
譯云保解脫。亦云淨命。亦言成就威儀。無所受畜。未
來生處離三惡道淨土。受形能止邪命。防非止惡。亦
言戒是約義。訓義復言勒義禁義。並是隨義立名。大
經云。如佛禁無常汝猶說者。即破佛禁。舌則墮落。又
云。是人所有禁戒皆不具足。尚不能得二乘菩提。況
無上道

發隱。梵語尸羅。秦言性善者。大智度論譯自什師。
故曰秦言。性善者。言性本自善。無所染汚。戒體然
也。隨義立名。復有多種。清涼者。破戒之人。欲火炎
燒。戒能止之也。保解脫者。保持三業。離諸縛也。淨
命者。清淨自活也。成就威儀者。威嚴可畏。儀軌可
則也。無受畜者。不貪求而妄受。不吝畜而多畜也。
未來生處者。謝盡必離惡趣。生淨土也。止邪命者。
能止不淨命。不以邪業自活也。防非止惡者。防閑
過非。使不復作。止息罪惡。使不作也。約者。約束不放
縱義。訓者。訓教善規誡義。勒者。如馬受勒。自調服
義。禁者。如王禁勅。靡敢違義。或云。勒當作勤。勤修
三業。其義亦通。勒字爲勝。如佛禁者。但釋禁字。以
例其餘。佛禁汝說。招墮舌報。如王禁汝。犯自取誅
戮也。以上皆有戒義。故云隨義立名也

○二詳陳戒相三　初略標多種。二結歸三聚。三
會通三諦

○初略標多種

今言戒者。有律儀戒。定共戒。道共戒。此名原出三藏。
律是遮止。儀是形儀。能止形上諸惡。故稱爲戒。亦曰
威儀。威是淸嚴可畏。儀是軌範。行人肅然可畏。亦曰
調御。使心行調善也。定是靜攝。入定之時。自然調善。
防止諸惡也。道是能通。發眞以後。自無毀犯。初果耕
地。蟲離四寸。道共力也。此二戒法。既是心上勝用。力
能發戒。道定與律儀並起。故稱爲共

發隱。律儀三義。遮止。正身也。威儀。化物也。調御。制
情也。定共者。心寂則諸惡不行。道共者。心明則羣
妄自息。但修道定。戒即圓成。故曰與律儀並起。並
者共也

薩婆多。點律儀戒。禪戒。無漏戒。此名雖出三藏。今菩

薩戒善亦有此三。若要誓所得。名曰律儀。若菩薩定共道共。皆止三業。通稱戒也

發隱。律儀同前。禪即定義。無漏即道義。要誓者。凡舉大事。必先立要。要者期也。願也

若攝律儀。攝善法。攝衆生。此三聚戒名出方等地持。不通三藏。大士律儀。通止三業。今從身口相顯。皆名律儀也。攝善者。於律儀上。起大菩提心。能止一切不修善事。勤修諸善。滿菩提願也。攝生者。菩薩利益衆生。有十一事。皆是益物。廣利衆生也

發隱。戒兼三業。今律儀似偏屬身口者。從相顯也。戒以止惡爲義。而曰攝善者。僅能免惡。無善可稱。安曰菩提大心。即止惡處。衆善奉行。故曰律儀上起菩提心也。言十一事者。一衆生饒益事悉與同事。二看病。三說法。四報恩。五救苦難。開解憂惱。六給貧。七以德畜衆。八安慰衆生。九稱有德。十折伏過惡令改。十一神通示現過惡。令人畏避也

○二結歸三聚

戒品廣列菩薩一切戒。竟總結九種戒。皆爲三戒所攝。律儀能令心住。攝善自成佛法。攝生成就衆生。此三攝大士諸戒盡也。瓔珞經云。律儀戒謂十波羅夷。攝善謂八萬四千法門。攝生謂慈悲喜捨化及衆生。令得安樂也

發隱。地持第十品明九種戒。一曰自性戒。二曰一切戒。一切戒中出三聚名。末結云。如上自性等九種戒。當知三戒所攝。三戒指三聚也。復引瓔珞者。彼經以十重爲律儀。萬行爲善法。無量四心爲度生。亦不出三聚耳。觀此。則定道禪無漏等種種諸戒無不統括也

○三會通三諦

大論戒品列十種戒。一不缺。二不破。三不穿。四不雜。五隨道。六無著。七智所讚。八自在。九隨定。十具足。義推此十。不缺者。持於性戒。性重清淨。如護明珠。若毀犯者。如器已缺。佛法遝人也。不破者。持於十三無有破損也。不穿者。波夜提等。若有所犯。如器穿漏。不堪受道也。不雜者。持定共戒。雖持律儀。念破戒事。名之爲雜。定共持心。欲念不起。大經云。言語嘲調。壁外釧

壁男女相追。皆汚淨戒也。隨道者。隨順諦理。能破見惑也。無著者。見眞成聖。於思惟惑無所染著。此兩約眞諦持戒也。智所讚。戒自在。戒約菩薩化他。爲佛所讚。於世間中而得自在。此約俗諦論持戒也。隨定具足兩戒。即是隨首楞嚴。不起滅定。現諸威儀。示十法界像。導利衆生。雖威儀起動。任運常淨。故名隨定戒。前來諸戒。律儀防止。名不具足。中道之戒。無戒不備。故名具足。用中道慧。徧入諸法。故名具足。此是持中道第一義諦戒也

發隱。缺者巳全廢壞。故屬根本破者。損而未壞。故屬僧殘。穿者漏而未損。故屬波夜。從纖至密也。身心俱攝。名曰不雜。則三失皆免矣。入理破見。純眞滅思。眞諦戒也。允可佛心。縱橫世法。俗諦戒也。滅定現示。則即眞而俗。起動常淨。則即俗而眞。隨定戒也。如是之戒。攝一切戒。又復入一切法。靡不周備。靡不圓融。故云具足。故云中道戒也

○三明階位二　初略標四教　二備釋四教

○初略標四教

中下底本有得字

發上多有菩薩三字

釋尊一化所說教門。準義推尋。具明四教。謂藏通別圓。如大論引迦旃延明六度齊限。尸毗代鴿。是檀滿。須摩提王不妄語。是尸滿。忍辱仙人歌利王割其心不動。是忍滿。大施抒海。是進滿。尚闍黎鳥巢。是禪滿。劬嬪大臣分地息諍。是等智滿。偏菩薩也。大品明有菩薩發心與薩婆若相應。通菩薩也。有菩薩發心。遊戲神通。淨佛國土。淨名中不思議解脫。變身登座而復受屈被呵者。別菩薩也。發心即坐道場。成正覺。轉法輪。度衆生。圓菩薩也

發隱。委在教義。大意勤修六度。銖積寸累而成者。藏也。不曰藏而曰偏菩薩者。以藏中具有聲聞菩薩二門。而此經屬菩薩戒。故獨表菩薩藏教菩薩偏而未全。故曰偏菩薩也。前通藏。後通別圓。或鈍但見偏空。或利則發心與種智相應。徹上徹下者。通也。下別藏。通上別於圓。離二故。變身登座。未圓故受屈被呵。別爲一教者。別也。初發心時。便能成佛度生者。圓也。問六度滿相。行所難行。功德如斯云何屬小。答此是事六度。漸行漸滿。有齊限。故尸

聞下藏本有位字

毗割肉飼鷹行施而至身分血肉施斯極矣晉明視死如歸以全其信捨身不捨戒戒斯極矣羼提仙人忍支解心不動搖忍斯極矣大施太子以失珠故抒海欲乾心無退倦進斯極矣尙闍黎入定而鵲巢頂上出定乃知禪斯極矣劬嬪均分閻浮提城邑山川爲七分諸國息諍智巧方便而至於此慧斯極矣然不出因果生滅之法故屬小也

○二備釋四教四　初藏教二通教三別教四圓教

○初藏教二　初且舉聲聞二次論菩薩

○初且舉聲聞

四菩薩中行位深淺今當說最初三藏正爲小乘聲聞有七賢聖外凡有三一五停二別相念處三總相念處次入內凡有四善根第四煖法五頂法六忍法七世第一法過此入聖位一隨信行二隨法行三信解四見得五身證六時解脫七不時解脫聲聞如此

發隱身居有漏聖道未生皆號曰凡外凡則未見法性尙在理外內凡則漸見法性心遊理內故也

外凡三者五停以調伏爲義如不淨停貪數息停亂慈悲停瞋因緣停癡念佛停障也別念者身念不淨受念是苦心念無常法念無我也總念者念身不淨亦念受不淨心不淨法不淨也次三念例此內凡四者卽四加行亦云四善根也煖者從總相念生煖善根具觀四諦修十六行發相似解伏煩惱惑得佛法氣分如鑽木先熱將春先和名曰煖也頂者用觀同前轉更明朗如登高遠視名曰頂也忍者堪忍又忍可義分下中上下忍遍觀八諦修三十二行中忍漸減乃至上忍惟有一行二剎那在名曰忍也世第一者從上忍二剎那心一剎那盡餘一剎那猶在忍位更一剎那心盡卽入世第一有漏名世世間最勝名第一也此七方便入聖之階過此則聖位教義聖位分三曰見修無學今分七隨信乃至不時解脫是也配之則隨信隨法屬見道信解見得身證屬修道時解脫不時解脫屬無學蓋隨信爲鈍根依他而起故隨法爲利根自以智入故隨信故信解時解脫隨法故見

得不時解脫。唯身證則雙具利鈍。而爲證各別也。

問此云菩薩中行位深淺。何舉聲聞。答。三藏正爲小乘。傍爲菩薩。又下云準望小乘而作深淺。故須先舉。

○二次論菩薩

菩薩不論階位。不斷煩惱。惟修六度。若論次位。祇可準望小乘作深淺耳。從初發心。起慈悲誓願。觀察四諦。以道諦爲初門。專修六度。檀破餓鬼。尸救地獄。忍濟畜生。進拔脩羅。禪靜人中。慧照天衆。從釋迦至罽那尸棄。名初僧祇。得五種功德。一不生三惡道。二不生邊地。三諸根完具。四不受女身。五常識宿命。而自不知作佛不作佛。（成本無不作佛三字）準望位在五停別總念處也。從尸棄至然燈。名二僧祇。爾時雖自知作佛。而口不說。準望位在煖法性地。既有證法之信。必知作佛。修六度行。心未分明。口不向他說也。從燃燈至毗婆尸。三僧祇滿。是時內心了了。自知作佛。口自發言。準望在頂法位中。修行六度。四諦解明。如登山頂。了見四方。故口向他說。若過三僧祇。種三十二相業。準望此是下忍之位。若坐道場。位在上忍。後一剎那入眞。三十四心斷結。得三菩提。則爲佛也。（罽那四教義作嚼那存考）

發隱。聲聞之法。怖怕生死。速求解脫。瑣瑣爲計階位。遑遑乎厭煩惱。菩薩不以階位爲慕。不以煩惱爲憂。廣大其心。慷慨其志。毅然但知修行六度。救濟衆生而已。而亦有自然位次。與小乘相望。道諦爲初者。不專爲自身避苦。故先道諦。卽勤修六度等也。檀屬餓鬼者。慳貪獨食。不肯施。故尸屬地獄者。十惡五逆。不持戒。故忍屬畜生者。强弱吞噉。不能忍。故進屬脩羅者。貢高自負。不修進。故乃至人習攀援。失定意。故天迷欲樂。喪慧心。故故各以六度分度之也。初僧祇不知作佛者。未有證法信位。準外凡聖凡太隔。故二僧祇心知作佛。口不言作者。已有證法之信。信已是佛位。準煖處。雖信未了。不決定。故三僧祇心知作佛。口稱作佛者。信分已極。位準頂處。見極明了。更無疑。故下忍上忍者。卽忍位分三。不言中忍者。意含上下。六度種相好因準下忍。登補處至坐道場準中忍。一剎那準上忍。

又一剎那入世第一。發眞無漏。三十四心。頓斷見思結習。得三菩提也

○二通教

通教菩薩。即三乘共十地。一乾慧地者。事相名同三藏。觀行心別。體陰界入如幻如化。總破見愛八倒。名身念處。心受法亦如是。住是觀中。修正勤如意根力覺道。雖未得煖法相似理水。總相智慧深利。故稱乾慧地。二性地者。得過乾慧地。得煖法。已能增進。初中後心。入頂法。乃至世第一法。皆名性地。得無漏性水。故言性地也

發隱名同觀異。體析別故。體色即空。故五陰十八界六入。皆如幻化也。總破者。對下別破見愛者。即見思也。見思二惑。共有八倒。皆總破也。八倒不行。正四念處。故曰住是觀中。緣是備修助道三十七品。斯則已具智慧。但未入理性之水。乾有其慧。云乾慧地。猶蛟龍已具變化。未乘雲雨。猶在土也。以上號外凡位。齊藏教五停總別也。進此入煖法。精勤不休。得入無漏性水。故云性地。頂至第一。皆屬性地。但淺深異耳。以上號內凡位。齊藏教四善根也

三八人地者。三乘信行法行。體見假。發眞斷惑。在無間三昧中。八忍具足。智少一分。名八人地也。四見地者。三乘同見第一義無生四諦之理。同斷見惑八十八使盡。五薄地者。體愛假發眞。斷欲界思。證第六解脫。煩惱薄也。六離欲地者。三乘體愛假即眞。斷欲界五下分結。身見戒取疑貪瞋。故言離欲地也。七已辨地者。三乘之人。體色無色愛即眞。發無漏。斷五上分結。掉慢癡色染無色染七十二品。三界事惑究竟。故云已辨地也

發隱人者忍也。八人即八忍也。體見假發眞者。體見即空。而發起眞理也。無間三昧者。三四二地以斷見之初後。分二地。聯絡難間。云無間也。忍智斷見分類分法各有其八。今忍周智缺。故智少一分。單名八忍地。見地者。通前八人地。斷八十八見惑盡。見地齊藏教初果也。薄地者。體愛即空而發眞。斷思惑六品。齊藏教二果也。離欲地者。體欲界

受即眞。斷欲界五下分結。九品思惑。故云離欲。齊藏教三果也。已辨地者。體色無色愛即眞。斷五上分結七十二品見思惑。至此竭盡。所作已辨。無復煩惱。名已辨地。齊藏教四果也

八辟支佛地者。緣覺發眞無漏功德力大。能除習氣也。九菩薩地者。從空入假。道觀雙流。深觀二諦。進斷習氣。色心無知。得法眼道種智。遊戲神通。淨佛國土。成就衆生。學佛十力四無所畏。斷習氣將盡也。十佛地者。大功德力以資智慧。一念相應慧觀眞諦。究竟習亦無餘。如劫火燒木。無復灰炭。香象渡河。到於邊底。雖佛菩薩名異。二乘通觀無生。證法同是無學。共歸灰斷證果處。一稱爲通也

發。隱聲聞但斷正使。不侵習氣。漸除習氣者。支佛也。將盡習氣者菩薩也。除習已盡者如來也。道觀雙流。謂化道與空觀雙流。正從空入假也。色心無知者。染汚不染汚無知。今菩薩斷色心二種無知愚也。法眼照萬法。道種通俗諦。神通助化導。言淨國度生者。如是乃能莊嚴國土。利衆生也。雖佛菩薩二乘名異而通者。言皆觀無生體法即空。皆無學。皆灰斷。所謂同斷見思。同出分段。同證偏眞也。故云通也。又其中但見空者。齊藏教極果。故通前。兼見空不空者。受別圓接。故通後。又二中進位不同。及眞似被接。迴異等。委在教義。文繁不錄

〇三別教二　初位次。一料簡

〇初位次

別教階位五十二地。一外凡十信。一信。二念。三進。四慧。五定。六不退。七回向。八護法。九戒。十願。第二內凡習種性。十住。一發心。二持地。三修行。四生貴。五方便具足。六正心。七不退。八童眞。九法王子。十灌頂。盡三十心。皆名解行位。悉是內凡。盡名性地。第三性種性十行。一歡喜。二饒益。三無恚恨。四無盡。五離癡亂。六善現。七無著。八尊重。九善法。十眞實。第四道種性。十回向。一救護一切衆生離衆生相。二不壞。三等一切諸佛。四徧至一切處。五無盡功德藏。六隨順一切堅固平等善根。七隨順等觀一切衆生。八眞如相。九無縛無著解脫。十法界無量。第五聖種性。十地。一歡喜。

崇藏本作覺○即下有是字

二離垢三明四炎五難勝六現前七遠行八不動九善慧十法雲第六等覺地名金剛心菩薩亦名無垢地鄰眞極學之頂也第七妙覺地即見性究竟佛菩提果了了見性稱妙覺也

發隱此教獨菩薩法故前別藏通因歷次第故後別圓教名為別也五十二位出瓔珞經諸經惟瓔珞最詳故用之也束為七科始信終妙信為外凡住行向為內凡地等妙為聖位信者隨順常住信之不疑名信住者會理之心又師言信立之後慧住於理得位不退名住此為習種性者信與住皆研習空觀故也行者前既發眞悟理從此進趣名行此為性種性者行中分別十界差別種性也回向者回事向理回因向果回已功德向衆生名回向此為道種性者回向能通中道故也地者住持佛智荷負衆生名地此為聖種性者地地證入聖境故也等覺者有二義一云與佛無間一云猶去一等今兼之言雖齊等未極於妙猶稍隔一等也妙覺者朗然大覺妙智窮源無明習盡翛然無累寂而常照名妙覺地也以上諸位名相或與華嚴三差別名殊而實同也詳解具見教義

○三料簡三　初性習相先二解行詳辨三習種不退

○初性習相先

性習二性若據位分習種在前性種在後若據行論性習同時故前後不定依體起用先明性種後明習種尋用取體先習後性與教證二道相似就位以論教道在前證道在後據行論之證教同時前後不定依體起用先證後教尋用取體先教後證也

發隱據位則先住後行故習在先性在後據行則體用互相先故不定依體起用者依中道理起觀行用則性先尋用取體者從自行用取中道體則習先教證者引喩也據位則繇教入證故教在先證在後如習性也據行亦同前不定依體起用者因望證道體乃起教道用故證先尋用取體者繇尋教道用乃證中道體故教先也若通古離則地前習種登地性種用地持意

○二解行詳辨

就解行中復有四種一名解行二名發心三名同向四名道種於出世道解而勤行故名解行於大菩提起意趣求故名發心用已善法趣向菩提故名同向當分之中如觀道立故名爲道望後佛果能生曰種也習種性能生報佛性種性能生法佛

發隱道種者現前則依中觀之道而立望後則生妙覺之果爲種也自行修習生報佛自體證性生法佛也

○三習種不退

答成不作答

舊云法才王子六心中退郎云十住第六心難云十住云性地性以不改爲義云何退作二乘其由一答性是不作一闡提不妨退大向小終是難通止觀師說是十法信中六心退耳此釋論師及金剛般若論師皆作此解是信習十心中六心耳七心以上永離二乘爾時設爲利弘經不無輕漏而度物心不失恒有菩薩之名也

發隱此承上挾下言習種以去能生佛果焉得退故法才退心或難非住位六心也其繇者揆厥所繇一師言性本不作闡提不妨退作小果此意終彊而南嶽止觀師云是法信六心及釋論諸師亦云信習十心則此信者是六堅中信堅習者是六性中習種性六定中習相定耳三俱正當住位則法才之退是住六心明矣本業瓔珞經廣明見思惑等恐繁不引言爲利弘經者正明輕漏不失大心在七住始然而所謂習種不退乃習種七心非六心也更以別住非圓比故也今人宜應自反已登習種七心則逆順弘經無不可者如或不然菩薩之名未必恒有可弗愼諸

○四圓教二　初明位二辯成

○初明位二　初列五品二明七位

○初列五品

別教五十二位次第修行圓教圓修一心具萬行異於次第行也外凡五品位一初隨喜心若人宿植深厚或値善知識或從經卷圓聞妙理一法一切法一切法一法非一非一切不可思議起圓信解信一心

中具十法界。如一微塵有大千經卷。欲開此心而修圓行。圓行者。一行一切行。略言爲十。謂識一念平等具足不可思議。傷已昏沈。慈及一切。又知此心常寂常照。用寂照心。破一切法。卽空卽假卽中。又識一心諸心若通若塞。能於此心具足道品。向菩提路。又解此心正助之法。識已心及凡聖心。又安心不動。不墮不退不散。雖識一心無量功德。不生染著。十心成就。其心念念悉與諸波羅蜜相應也

發隱。此明隨喜者。妙悟圓理。該羅萬行。非偏間淺信之謂也。一多相卽。不可思議者。中道圓理也。於此信解。是爲圓信解。則知一念具十法界。十復具十成百法界。一界具三十種世間。百界成三千世間。故曰介爾有心。三千具足。推之無盡。不離一心微塵大經。又何疑哉。依此而修。豈非圓行。且圓心雖不可分。略舉亦有十種。一解平等心。二傷已愍物。三知心寂照。四妙觀破惑。五知心通塞。六具足道品。七明曉正助。八了達聖凡。九安心堅固。十不著知見。此十心成就。豈不念念皆圓度一切苦厄耶。初心循理慶已慶人。故名隨喜。此十心亦名十乘觀法。詳見止觀教義

二誦誦者。圓信始生。善須將養。涉事紛動。令道芽破。惟得內修理觀。外則讀誦大乘。聞有助觀之力。內外相藉。圓信轉明。十心堅固。如日光照見種種色也

發隱。此明讀誦者。外假薰聞。內資理觀。非文字口耳之謂也。圓心乍發。力尙尫羸。若非聖教冥資。恐爲動境惑亂。相藉者。緣心契教。假教明心。麗澤交滋。云相藉也。前雖喜悅在懷。孤明未廣。今則見聞增益。開闡無窮。日光喩聖教。見種種色喩法法皆明也。世有小乘輕安大經。歡喜撥置聖教。確守癡禪。盲脩一生。誠可歎矣。又或偏耽卷帙。不復禪思。估畢終身。空數他寶。大集月藏第一經云。若有衆生。惟依讀誦。欲求阿耨菩提。是人多喜著於世俗。尙不能調已心煩惱。何能調伏他人煩惱。是故善星比丘誦十二部經。提婆達多誦六萬法聚。而此二人不修方便道中眞佛性觀四念處等。起大逆罪。俱入地獄。此又讀誦者所當知也

三說法者。內觀轉強。外資又著。圓解在懷。弘誓熏動。更加說法。如實衍布。但以大乘法答。設以方便。終令悟大。隨說法淨。則智慧淨。說法開導。是前人得道全因緣。化功歸已。十心三倍轉明也

發隱。此明說法者。廣演大乘。普積功德。非無解譚說之謂也。本圓解以說法。故如實相理。開衍流布。彼以小來。此以大答。縱有時答小。乃逗機方便。權爲接引。終令捨小得悟大也。然說法利人。何關自已。良以說法淨。則智慧淨。純說大乘。無有雜說。名說法淨。夫人心口往往相資。辯論日益精明。則知見日益增長。外宣妙義。內照靈心。互相資也。聞說得道。雖屬聽人。以法成人。功歸說主。是則誦教明心。已超隨喜。弘經利物。彌益光輝。過前二位。故曰十心三倍轉明也。問。止觀誡勿領徒。台衡皆曰損已。今之說法。何以成益。答。有師言。三執具足。方許領徒。四安樂行。乃可說法。此固一義。但南嶽天台恐狂愚妄效。借已警人。未可以是而少二師。而說法一端。自分二種。一者。證理而說。二者。解理而說。末法未必盡證。要在說者何如耳。如其內守觀心。自當獲益。設使外貪名利。必有重愆。其害不可勝言。豈特爲他損已。正法念處三十一經云。不以善心爲人說法。惟爲財利。不能自身如說修行。如是法施。縱生天上。作智慧鳥。口說偈頌。是名下施。爲名聞故。爲勝他故。爲欲勝餘大法師故。如是法施。生人天中。得中果報。是名中施。以清淨心。不爲財利等事。惟欲衆生住於正法。增長智慧。如是法施。自利利人。無上最勝。乃至涅槃。其福不盡。是名上施。又大威德陀羅尼經。謂求食說法。名爲販賣佛語。願說法者。擇於上中下三。毋爲販賣。戒之戒之。

四兼行六度。上來前熟觀心。未遑涉事。今正觀稍明。即傍兼利物。能以少施。與虛空等。使一切法。趣檀爲法界。事相雖少。運懷甚大。理觀爲正。事行爲傍。故言兼行。事福資理。十心彌盛也

發隱。此明兼行六度者。事偏心圓。行一該萬。非傍門小道之謂也。內觀之時。無暇外涉。故云未遑。今正觀稍明。堪宜涉事。惟明也。不可不利物。惟稍明

也。不可全利物。故曰兼行也。般若謂離相布施。福如虛空。故小施能等大空也。當爾之時。一切法皆趣於檀。蓋法界爲萬法所歸。施既等空。施即法界。是故以戒趣即曰捨戒。捨諸毀犯。故以忍趣即曰捨忍。捨諸剛暴。故以進趣即曰捨進。捨諸懈怠。故餘各例此。以大懷運少施。如飯犬投餮是也。正行理觀。傍兼事相。則前惟講說其言。今乃踐履其實。理得事彰。十心彌盛也。

五正行六度。圓觀稍熟。事理欲融。事不妨理。理不隔事。具行六度。權實二智。空了通達。治生產業。皆與實相不相違背。具足解釋佛之知見。而於正觀。如火益薪。力用光猛也。

發隱此明正行六度者。理事圓通。權實無礙。非有爲事相之謂也。事理欲融者。以圓觀稍熟。故事理欲融。言雖未能渾化。而其勢兩相和合。將融會爲一也。是以涉事則百爲紛若。而一理恒如。與理何妨。入理則一念湛然。而萬法俱備。與事何隔。其於六度。非少分兼行。乃全體具足。言施則三輪空寂。財法無畏。身肉手足。三界依正。一切捨。故言戒則不見戒相。性遮止作。五部重輕。威儀細行。悉無犯。故餘各例此。是則終日世法。終日實相。佛之知見通達無礙也。前兼行如火始然。今正行如火大熾。前之十心至此。則資力強盛。妙用輝煌。功德巍巍。故曰光猛也。

○二明七位

第一內凡十信。圓聞圓信。修於圓行。善巧增益。五倍深明。因此圓行。得入圓位。善修平等法界。即入信心。善修慈愍。即入念心。善修寂照。即入進心。善修破法。即入慧心。善修通塞。即入定心。善修道品。即入不退心。善修正助。即入回向心。善修凡聖。即入護心。善修不動。即入戒心。善修無著。即入願心。是名圓教鐵輪十信位。圓教似解。六根清淨也。

發隱圓聞圓信而修圓行。此五品位也。繇此增進。倍位深明。得入圓位。圓位十信也。前道喜十心。正解已具。特未善修。是故一念平等不可思議。第一心也。善修此心。便能常住法界。純眞無妄。即入信

心善修云者非別有作爲即此圓心方便滋培權巧磨鍊耳此初信與藏教初果齊通教八人見地齊別教初住齊證位不退也善修慈悲者大悲貫徹能於三世憶念不忘故入念心善修寂照者止觀雙運進趣中道無所雜糅故入精進心善修破法者以妙止觀雙破有無妄盡純智故入慧心善修通塞者別識心體隨宜圖闢寂妙常凝故入定心善修道品者道品具足速入菩提有進無退故入不退心善修正助者緩急主賓妙得其宜回佛慈光向佛安住故入回向心善修凡聖者知佛衆生體同位別保持不失故入護法心善修不動者對境常寂安住無爲得無遺失故入戒心善修無著者於法不染一切自在能於十方所去如願故入願心言鐵輪者借輪王統御之大小喻菩薩階位之淺深此信位正配鐵輪也似解者凡聖交際相似解生彷彿欲同猶未眞實故曰相似六根清淨者雖未得天耳眼等即父母所生六根清淨無染具諸功德也此名道種智與別教向位齊行不退也

品下藏本有云字

第二聖位前明十住眞中智也初發心住發時三種心發一緣因善心發二了因慧心發三正因理心發即是境智行妙三種開發緣因心發即是住不可思議解脫首楞嚴定了因心發即摩訶般若畢竟空也正因心發即是住實相法身中道第一義諦也華嚴云初住所有功德三世諸佛歎不能盡初發心時便成正覺了達諸法眞實之性所有聞法不由他悟淨名云知一切法是坐道場亦是入不二法門大品從初發心即坐道場轉法輪度衆生謂如佛阿字門一切法初不生也

發隱聖位承上內凡今始入聖也前明者先明住後及行向也住次信者從信趣入生如來家依無住智永不退還名之曰住眞中智者秘密不定二教以藏通別圓爲當體體眞中爲所依體今則以對似言眞對偏言中圓修言智良繇此十住乃入聖始事位位證一分眞如中道智能證此體曰眞中智與境智行妙者正因理心屬境了因慧心屬

更下疑本有證字

智緣因善心爲行三心圓發故稱妙也緣因發者衆生無量劫來低頭合掌彈指散華發菩提心慈悲誓願布施持戒忍辱精進禪定等善心一時開發一心具足諸波羅蜜一心具萬善故曰不思議解脫首楞嚴定也了因發者衆生無量劫來聞大乘經乃至一句一偈受持讀誦解說書寫觀行修習所有智慧一時開發成眞無漏眞無漏智成故曰摩訶般若畢竟空也正因發者衆生無始以來佛性眞心常爲無明之所隱覆緣了兩因力破無明暗朗然圓顯也佛性眞心圓顯故曰住實相中道也便成正覺者初發心時成佛已竟一位具一切位也不繇他悟者自心自悟無假於外是眞悟也卽坐道場者證卽成正覺也一切法不生者阿字義也四十二字初阿後荼以阿字表妙住此初住斷一品無明證一分三德名發心住念不退也次從二住至十住各斷各證與別教十地齊也此九住義備見華嚴楞嚴等經恐煩不釋行向準此

第三明十行者卽是十住後實相眞明不可思議更十番智斷破十品無明一行一切行念念進趣流入平等法界海諸波羅蜜任運生長自行化他與虛空等也

發隱行次住者卽此實相體上自然明覺具足不可思議妙用更加以十番智慧斷惑便能繁興萬行自利利人以修圓行一行一切行者如修一行卽遍萬行故名圓行以此爲因是以念念趣入平等果海如百川勢向東流必涓涓趣入滄海也任運者猶自然也與虛空等者廣大無盡也此皆圓行致之也清涼云隨緣順理造修名行亦此意也此經中又名十長養以長養五根故故云初行與別教等覺齊二行與別教妙覺齊三行以去別教之人不知名字矣何況伏斷

第四十回向者十行之後無功用道不可思議眞明念念開發一切法界願行事理自然和融回入平等法界海更證十番智斷破十品無明故名回向也

發隱向次行者十行以去任運設施無功用道也此道廣大猶如虛空不可思議其中眞明自然念

念開。發令其所作願行事理。悉皆和融。流入法界。斯乃更以十番智斷破十分無明。故能迴眞向俗。迴智向悲。使眞俗圓融。智悲不二。到於菩提實際。名迴向也

第五十地者。卽是無漏眞明。入無功用道。猶如大地。能生一切佛法。荷負法界衆生。普入三世佛地。又證十番智斷。破十品無明也

發隱。地次向者。言此十地。卽是前十向中無漏眞智之明。任運而入。積集廣厚。如大地也。生起佛法則無窮。荷負衆生則無盡。普入三世諸佛一切智地。又十番證智破惑深而又深也。問十品十品次第而斷。圓義安在。答孩子頓具百骸。何妨歲歲增長。歲有所增。似存次第。生時具足。焉得非圓也耶。

第六等覺地者。觀達無始無明源底。邊際智滿。畢竟清淨。斷最後窮源微細無明。登中道山頂。與無明父母別。是名有所斷者。名有上士也

發隱。等覺次十地者。上來雖破無明。猶有纖存。是未盡其源。未窮其底。雖云證智。未圓滿也。雖云清淨未究竟也。茲復觀然了達無始無明。窮盡源底。於是智極邊際。靡不圓滿。體極清淨。無復染汚。所以然者。以其斷最後至微細之無明故也。夫斷一分無明。證一分中道。今則登中道之頂巔。別無明之父母矣。有所斷者。言此斷惑已極。何以不名妙覺。良繇既有所斷。是乃見有惑在我。從斷之故。爲等覺名有上士。蓋等者。比擬之辭。未能爲一。猶有上也

第七妙覺地者。究竟解脫。無上佛智。故言無所斷者。名無上士。此卽三德不縱不橫不竝不別。究竟後心。大涅槃也。一切大理大誓願大莊嚴大智斷大徧知。大道大用大權實大利益大無住。卽是十觀成乘圓極。竟在於佛。過茶無字可說。盧舍那名淨滿。一切皆滿也。南嶽師云。四十二字門是佛密語。何必不表四十二位。諸學人執釋論無此解。多疑不用。但論本文千卷。什師九倍略之。何必無此解。深應冥會。何者。經云初阿後茶。中間四十二字門具諸字功德。華嚴云從初一地具足諸地功德。此義卽同阿字門。諸法初

不生。故此豈非圓教初住。初得無生忍。過茶無字可說。豈非妙覺無上無過。廣乘品明一切法皆是摩訶衍。竟即說四十二字門。豈非圓菩薩從初發心得諸法實相。具一切法。至妙覺地。窮一切法底。此義與圓位甚是分明

發隱。妙次等者。言究竟於一切解脫。窮極於最上佛智。無惑可斷。天中天。聖中聖。無上士也。此即一心三德。縱之莫知其前後。橫之不辨其東西。並之忽見其非同。別之難析其爲異。蓋究竟金剛後。心深入大湼槃海。至妙至玄。不可復加之極果也。問此圓妙覺方名盡斷無明。云何教義別妙覺中亦曰無明習盡。答。彼習盡者。十二品無明習盡。非今教四十二品無明也。別教斷至十二。其斷已極。無復更斷。各就所極。皆稱盡也。大理者。一念即空假中也。大誓者。發無作四弘誓也。大莊嚴者。寂照安心也。大智斷者。一心三觀斷諸惑也。大徧知者。諸法通塞無不達也。大道者。無作道品一一調停隨宜而入也。大用者。善修事助以開圓理。驅魔障也。

大權實者。知位次不增上慢也。大利益者。遇境不動。策進五品而入六根也。大無住者。不住十信相似之道也。緣此十觀成就。圓乘至此。則一切滿。更無虧少。故名舍那也。千卷九略者。釋論卷有百千今十存一。此四十二字配位之說。安知不在所略中耶。始阿字門表初住。終茶字門表妙覺。此明釋論與經合。故云與圓義甚自分明。廣乘品。釋論品名也。問。天台論圓教以十信爲內凡。十住即爲聖位。論別教以十信爲外凡。住行向爲內凡。謂之三賢。至十地乃名聖位。而華嚴五十二位。正與別同。遂有以別議華嚴者。夫清涼贊天台四教曰。理致圓備而已。所宗則賢首小始終頓圓五教也。五教之終。正準四教之別。奈何緣終而頓而圓。地位遼隔而反同於別乎。若以賢聖行布爲別。則華嚴初發心時便成正覺。住位也。何礙賢之不聖。凡夫心中有如來安坐不動。凡聖尚融。何礙賢之不聖。大師止謂華嚴兼別。未嘗以兼別病華嚴之不圓也。別議華嚴。失大師意矣

○二證成

次發趣品明別教十地後明三乘共十地三教階位

其文現也

發隱此言論中復明別教所歷十地三乘所共十地即三教位知圓獨勝皆詳顯可證也問四教分屬諸經此經四教並陳當是何教所屬答此經名菩薩戒不問偏圓淺深一切菩薩所共學也若單約則文中既起次第而說屬別教攝若約五教則文中受佛戒即入佛位屬頓教攝又一舍那化千百億千百億即舍那本身屬圓教攝蓋別也頓也而彙乎圓者也判教者毋拘焉

○二出體二　初明無作二明止行

○初明無作六　初無無作二有無作三折諍論

四明定道五論興廢六出三聚

○初無無作

戒體者不起而已起即性無作假色經論互說諍論有無一云都無無作色心假合共成衆生善惡本繇心起不應別有頑善頑惡皆是指心誓不爲惡即名

重、惡成本作善惡心

受戒瓔珞經云一切聖凡戒盡以心爲體心無盡故戒亦無盡或言教爲戒體或云眞諦爲戒體或言願爲戒體無別無作大經聖行觀析無常阿闍世王觀析境界但明色心不道無作五陰名教通大小乘惟有一色四心小乘引接小根恐其輕慢因果權言重惡口能別生一法無作牽報善法須行惡法須止行一則有兩力豈可不愼方便假設適會一時直如論主一生成四果法勝別有凡夫法豈可依此便是實耶若因中別有頑善共爲佛因佛地亦別有此善共爲佛果當知心爲因果更無別法

發隱而已之而訓則言此戒體不起則已起師是性性起變成所謂全性是修全修是性故有無作而此無作須假色法以爲之表見也所以者何蓋戒雖非形礙之物而止持作犯亦屬色法故也以互諍無作有無不得不辨今先舉無無作者言也頑善頑惡者言戒即是心更無頑然善惡制爲止行而名曰戒也權言重惡者言經中止說色心並無無作小乘以惡口爲戒者爲防輕慢而權言之

聚續藏本作俱今從藏本

耳行一兩力者。言行善兼能止惡。此一時方便之說。非眞實語。假如論主身證四果。自謂權法差勝凡夫。安可依此言便爲實耶。論主或云指慈氏也。頑善佛因者。言頑善既可作佛因。亦可作佛果矣。明不然也。故曰心爲因果。更無別法。安得離心更有無作

○二有無作

二云。大小乘經論。盡有無作。皆是實法。何者。心力巨大。能生種種諸法。能牽果報。小乘明此別有一善。能制定佛法。懇師受發。極至盡形。或依定依道品別生。皆以心力勝用有此感發。成論有無作品。云是非色非心。聚律師用義亦依此說。若毘曇義。戒是色聚。無作是假色。亦言無教。非對眼色

發隱。此明小乘有無作也。心力能生諸法。牽果報。非單恃一心也。如無無作。何云生諸法牽果報耶。別有一善者。指無作。此無作戒力能制定佛法。不廢壞也。此戒或懇師受發。或依定道別生。皆因心力巨大。有此勝用。安得無無作也。成論以無作屬

云等七字藏本作問云那是色法可論多少恐是心數

自等八字藏本作家自是數色大乘是大乘色

非色非心。聚則亦言有古今律師多同此說。明可信也。亦言無教者。此無作亦名無教也。非對眼色者。非與眼相對之色。明與常色不同

大乘所明戒是色法。大論云。多少思是心數。云何言多少耶。觀論意只戒是色。即問此是數義。大乘云何而用數義解。云若用非色非心。復同成實。還是小乘今言數自家是數色。大乘色何關數家。中論云。語言雖同。其心則異。今大乘明戒是色聚也。大乘情期極果。懇師一受。遠至菩提。隨定隨道。誓修諸善。誓度含識。亦以此心力大。別發戒善。爲行者所緣。止息諸惡。優婆塞戒經云。譬如有面有鏡。則有像現。如是因作便有無作。大論解戒度云。罪不罪不可得。具足尸羅。此是戒度正體。復云云何名戒。以心生口言。從今受息身口惡法。是名爲戒。既有能持所持。則別有法。即無作也。地持戒品云。下輭心犯。後四重不失律儀。增上心犯。則失律儀。若不捨菩提願。不增上心犯。亦不失律儀。若都無無作。何得言失。梵網大本即大乘數。下文云。若不見好相。雖佛菩薩前受。不名得戒。又云

色識爲淺戒未作發心便爲戒

若有七遮。雖發心欲受。不名得戒。若直以心爲戒。發便是戒。何故言不得。大經云。非異色因果。又念戒中。雖無形色。而可護持。雖無觸對。善修方便。可令具足。又如刀析灰汁。脚足橋梁。若卽心爲戒。何假言無形色無觸對。故知別有無作能持戒心。以爲眞戒。聖行與世王中不道觀析無作。直舉色心者。是易觀者耳。亦不言無無作。小乘說四果。大乘開之。是權法勝說。凡夫法跋摩明其非有。未有大乘經開無作。是權。又卽頑義作佛。因此自非妨。如無常善亦作常善。因卽其例也

發隱。此明大乘有無作也。戒是色法者。大論雖舉心數意在色法。故言非色非心。及數者。二俱未是。何以故。非色非心。仍屬小乘。數自屬數家。今是大乘。其所恐自在色。何關數家。盡大乘說戒是色法。不說戒是數法也。語同心異者。就使大乘說數心異何妨。況今大乘自明戒是色。聚耶面鏡者。喻因緣和合而有像生。像不以無因生。戒亦如是。必因作得。則有無作明矣。大論先言罪不罪不可得。似無無作。旣而言以心口受息惡法。則心口爲能持。息惡法爲所持。安得無無作也。下輭增上者。凡犯戒所犯之罪爲小。能犯之心爲大。重心犯輕戒罪重。輕心犯重戒罪輕也。又捨戒不捨大願。破戒不破正見。斯人終得復還淸淨也。無觸對者。非如眼色耳聲之類也。然人猶有視於無形。聽於無聲者。善修方便。豈不能令戒體具足。且如涅槃諸喻。刀劍能令斷物。灰汁絲之浣汚。脚足賴以行趣。橋梁可使濟渡。世事亦資方便。戒體何獨不然。安得無無作也。聖行品闍王品所以不說觀析無作者。是舉色心之易觀者言耳。非謂無無作也。四果權法者。言大乘開四果爲權。跋摩故云非有。又焉有開無作是權之理乎。頑善佛因者。言無常善可作常善因。則色法頑善。而爲佛因亦何礙也。

○三折諍論

然此二釋。舊所諍論。言無於理。極會在文。雖愜言有於理難定在文極便。旣皆有文。何者當道理耶。然理非當非無當。當無當皆得。論理教義。若言無者。於理

為當若言有者於教為當理則為實教則為權在實雖無教門則有今之所用有無作也

發隱此揀定諍論斷其必有無作也理者超情離見理無是故非當理無非故非無當當亦可無當亦可故云皆得也理既如是故單言理則有無非所論變言理教則言無合理言有合教理無為而教有迹也實須假權以行無必因有而顯弘法利生彰軌化物焉得終無而已乎故今所用者有無作也非無無作也問既是無作何更云有若有無作還同有作答心雖無為戒雖無像而以無為心受無像戒豈得云無然前云如是因作便有無作則一作之後任運止惡任運持善功德自然增長無作而作作實無作也

〇四明定道

次明道定皆以無作為體定共於定心中發無作無復諸惡道共者見諦道中所發無作與心上勝道俱故言道共也止觀師釋未必見道所發無作是道共戒祇取中道正觀心中發此無作有防非止惡義故云道共大經云一心法戒二受世教戒菩薩得心法戒謂道共戒得此戒者終不為惡不從師受故稱為得中道心中發得此戒也受世教戒謂白四羯磨然後乃得必假憑師故稱為受差別約示故言世教也定共道共通大小乘大乘道定入攝善法戒有師言惟入禪定能發無作欲界定不發無作惟假空解能發無作有言但令證此定道隨能止伏麤品成就便發無作欲界定念處前皆能發戒也

二心字藏本作正

發隱定共者因入定故此無作戒與心上禪寂俱時發也道共者因見道故此無作戒與心上智慧俱時發也未必見道云者言不必是見道所發無作方名道共但中道觀心所發無作便名道共也蓋方習觀時雖未見道而注心在道道斯在焉正觀之中離非離惡即道共也如習射者雖未中的注心在的的斯在焉亦猶是耳然二共中道共為勝是故較量心法世教以道共屬心法也但令證此定道者承上有言上界定始發無作欲界不能有言得空解始發無作未解不能有言但證此定

道二共能止伏麤品成就便發無作欲界定內四念處前有何阻礙豈必上界定與空解而後發耶按經稱八念初念三寶第四念戒解者曰戒謂律儀定共道共也律淨身口定遮煩惱道破無明如是則戒兼定慧學一得三戒之時亦大矣

○五論興廢

初菩薩律儀方便求受其體則興若捨菩提願若增上煩惱犯十重其體則廢若無此二緣至佛乃廢定道兩戒得定得道爲因初念定道未與戒俱具足前心爲因第二念心方與戒俱爾時是興出定出道最後一念爾時即廢二言入定入道時戒與心俱是時名興出定出道時戒與故心俱謝是時名廢俱稱心俱戒也三言一發之後出入恒有後入勝定勝道隨從勝受名爾時恒興退定退道三藏盡壽菩薩至菩提爾時即廢攝善攝生與律儀同隨受則興二緣則廢也

發隱承上戒體無作而有興廢其事多種求受則興捨犯則廢此律儀戒體興廢之大端也若據道

（藏本無故字○俱作妙）

（寶藏樣本作此今從藏本）

（稱下藏本有攝字）

定兩戒而論得定道後戒俱名興出定道後戒不俱名廢者此以難興難廢論興廢也入定道戒心即俱名興出定道戒心即謝名廢者此以易興易廢論興廢也若夫一發之後出入恒有入定道如是出定道亦如是中間更無廢緣必退定道及聲聞盡壽菩薩成佛後廢者此以常興鮮廢論興廢也又上且舉攝律儀戒若攝善攝生興廢亦同此例如前求受則興捨犯二緣則廢也二因字者上言定道爲戒因下明所以爲戒因者以初念止是定道未與戒俱今據初念故曰因也

○六出三聚

次三聚戒體者律儀者法戒儀則規矩行人令入道也又云律者垮也如世馬垮令馬調直律亦如是調直行人不令作惡大士誓心不過止惡興善若不動身口即是止惡發戒防動不動即是律儀戒若應動身口即是興善今發此戒防其不動攝善攝生即是應動涉事故開爲兩取策勵衆善依六度門稱善法起心兼物依四弘門稱攝衆生即是爲人故動下化

眾生。中修萬善。上歸佛果也。律儀多主內。德攝生外化。攝善兼於內外。故立三聚戒也

發隱。承上論無作戒體。今正明三聚戒法。此中不動應動。即止行也。馬埒者。短垣圍馬曰埒。如戒律守護身心。令不放逸也。風俗通云。虞舜造律。律訓詮。訓法。谷響云。律者詮也。詮量輕重。犯不犯等。如世律法也。防動不動者。言防其動使不動也。律儀主止惡。故云不動。若攝善攝生。一則策勵眾善。故應動。一則起心兼物。故應動。夫兼物則下化。策善則中修。諸惡淨盡。豈不上歸佛果耶。攝善兼內外者。內以善修已。外以善導人也

〇二明止行四　初善惡二道定三小大四料簡

〇初善惡

次論止行二善。如百論。息惡不作。名之為止。信受修習。名之為行。佛教雖多。止行收盡。諸惡莫作。即是誡門。眾善奉行。即是勸門。無作義該善惡。善惡無作義門。總止行。今先明善。善戒不起而已。起則伐惡。皆是止義。皆有進趣。皆是行義。遂其強弱。故有止行差別者。

遂興心止惡無作。是止善。興心修善無作。是行善。如造井橋梁。禮佛布施。是善無作。如造漁獵等網。是惡無作

發隱。止惡行善。戒之大端。然而無作義兼善惡。善惡各有止行。以善言之。善戒之體。不起則已。起即伐惡趣善。此善中止行二義。意例伐善趣惡為惡中止行二義也。所以然者。善強惡弱。則行善止惡。惡強善弱。則止善行惡。其勢然也。故有止行善惡差別。止惡無作。修善無作。即善正行也。惡止行者例上可知。橋梁漁獵。舉一二以例其餘也

〇二道定

道定二無作。有行有止。道定二戒。義判為止。道定二心。義判為行。尋無作從因緣息。從止緣息後生無作。是止善。從行緣息後生無作。名為行善。又誡門是止善。勸門悉屬行善。又解行惟是作。止惟無作。又云止行二善皆有無作

發隱。此言道定有止行二義也。戒判止。戒能防制。故心判行。心能運用。故尋者。究也。究此無作何緣

息後生。也止緣後生無作者。惡盡而不動之體見也。行緣後生無作者。善極而無爲之道成。也行惟作。止惟無作者。別是一說。非無作本義。止行皆有無作。重明上義爲正也

○三小大

聲聞七衆戒皆是律儀戒體。但止身口二惡。菩薩律儀。備防三業。復申之至佛。長短闊狹爲異。無作義從緣。增上心發。下劣不發。無記心劣。不發無作。如欲界修道。惑有九品。前六品發無作。後三品不發。故云斯陀含出無作表。阿那含出不善表。羅漢出無記表

發隱此言小大有止行二義也。聲聞身口有止無行。極之惟證小果。菩薩三業。止行雙備。申之乃至佛果。是聲聞菩薩戒有長短闊狹之異也。此之無作增上心發者。以志願高勝。慧解精明。故耳。下劣不發者。弱也。無記不發者。昏也。欲界思惑前六品發者。此屬上中。惑惑強則斷惑之心猛。如精兵戰勍敵。必奏大功。故無作發。後三品屬下。惑惑微則斷惑之心弱。如田單不能下狄邑。神堯子孫不能以天下取河北是也。三果所出。或言陀含正斷後三品惑。已出無作之外。那含羅漢出登遠矣。據文勢則無作之發。當在初果。或言陀含不發無作。後二果亦發。於文似通。於理未順

○四料簡。

善惡無作對心爲論。各有四句。善四句者。一是戒非無作。息惡之心能止。故名戒也。二是無作非戒。謂造井橋梁。隨事隨用無作等。不能止惡。非是戒也。三是戒是無作。謂善律儀等。四非戒非無作者。謂餘善心也。惡家四句。一是戒非無作。謂息善之心。二是無作非戒。謂殺盜等事。隨用無作也。三是戒是無作。謂惡律儀等。四非戒非無作。謂餘惡心也。惡戒二種。一十六惡律儀。二外道邪戒。惡律儀如大經。外道惡戒九十五種。各有戒法。或苦行爲戒。持牛馬等事。火服風常翹一脚。赴火投崖等。以此爲戒。卽是邪戒。運心長短。皆是惡戒也。

發隱上明戒有無作。今以戒與無作二相簡別。各卽善惡而分四句。善四句者。蓋以息惡不行爲戒。

作善無所希望爲無作。故上二句各專其一。第三句善律儀者。且息惡。且任運爲善也。第四句餘散善。心既非專主息惡。又非無所希望之善也。惡四句者。蓋以息善不行爲戒。以作惡無所顧忌爲無作。故上二句亦各專其一。第三句惡律儀者。且息善。且任運爲惡也。第四句餘散惡。心既非專主息善。又非無所顧忌之惡也。十六惡律儀者。一屠兒。二魁劊。三養豬羊。四捕魚。五獵師。六網鳥。七捕蛇。八養雞狗。九呪龍。十作賊。十一捕賊。十二獄史。十三婬女家。十四酤酒家。十五洗染家。十六壓油家。此謂顯惡人易見也。九十五種外道邪戒者。或持牛馬咲水草故。或持雞狗甘食穢故。或事火奉火爲師。如迦葉事火龍故。或服風吸外氣故。或翹脚自謂精進故。或五熱炙身。坐薪燔體。自謂苦盡得樂故。或投巖自謂捨穢軀得淨身故。乃至塗灰臥棘。裸形等事。不可悉數。降而末代。或復水齋。自謂滌除五濁故。或復餓七。自謂空寂四大故。或復赤脚隆冬。囊髮盛夏。自謂寒暑不侵故。此謂隱惡似

戌本無玫等八字

善實惡人所難見也。上二惡戒。雖運心長短。稍有優劣。皆名惡戒。

○三料簡三　初須信心。二無三障。三人法緣。

○初須信心

信心者。依三藏門略舉三種。一信因果善惡必有所招。二信觀諦得道。我能觀諦必得聖道。三信有戒是觀諦入道初門。依方等戒。故宜備此三信。復加三種。一信自他心識皆有佛性。二信勤行勝善必能得果。三信所得果常樂我淨

發隱。招善果在觀諦得道。觀諦得道在持戒。故當戒信心持也。又三種者。一信心本是佛。二信緣心是佛。故因必得果。三信緣心是佛。故果必證佛。無此正信。戒不可得。故曰須信心也。

○二無三障　初煩惱障。二業障。三報障

○初煩惱障

衆生障礙乃有三種。煩惱常有。故不說障

發隱。不說爲障者。蓋障而非障。以煩惱者衆生常有故也。天常有雲霧。空界不動。海常有波濤。水性

不動人常有煩惱覺體不動是知煩惱雖障其障輕微故不說障明煩惱障不障戒也

〇二業障

業障乃有輕重重業障戒防因之義謂七逆十重現身有此是則爲障前身非復可知隔生事遠七逆一云懺滅非障二云犯一悔與不悔悉皆是障十重一云前四性罪事同七逆悔與不悔悉障後六悔者非障不悔則障二云前四須悔見相非障後六不悔亦不障三云十重不悔悉障悔已悉非障

發露防因者重業障戒因地不生故須防也隔生事遠者出前身不知之繇前身不知者表現身乃成障也殺盜婬妄法爾是戒根本之罪故曰性罪不同下六佛制乃成戒也或云悔非障或云不悔亦非障或云悔不悔俱障或云不悔成障悔已非障語不同而各具一義言障者所以寒頑夫之膽威折義也言非障者所以廣還善之門慈攝義也統而論之後義爲正

〇三報障

報障者地獄餓鬼二道重苦自隔從多例判不說爲因非人畜生但能解語皆得受戒非人是鬼神脩羅龍是畜生人中男女黃門二根天從六欲天上至十八梵皆說爲因四空處既能聽法亦應得戒但業報虛妙故略不說非想倒執脫若迴心慕善亦能得戒經說三塗長壽天邊地爲難地據不能修道義耳薩婆多記云龍等受八齋止是得善不得名齋今依文準理五戒既是菩薩戒根本又不表定佛法五戒菩薩戒許四道皆得從八戒以上至具足戒既是出家表定威儀惟人中三天下能感餘道悉非因也大論龍牌得八齋戒

發隱此明報障惟地獄餓鬼見餘並非障也四空虛妙縱來受而莫知非想雖沈設迴心而亦得經不許三塗長壽等者豈眞不許哉據彼不能修道而言耳若能起修道心何礙得戒故彼經所說非今經義也龍等不得名齋者此薩婆多義今非之言戒體不一有表定者有不表定者表定者拘執儀嚴禁拒不泛授也故諸佛常法五戒菩薩戒衆

底本無佛字

容四道。八戒比丘律止許人中。今屬菩薩戒。云何龍不得戒•經稱有一金翅入海取龍而莫能得。龍受戒故。此其證也。又大論云五百賈客航海採寶。將入摩竭魚王復中。惶怖號呼稱南無佛。是魚先世曾受佛戒。即自悔責合口不吸。衆得免難。魚既念戒•云何龍不得戒。又海龍王經云。於是世尊脫身袈裟告龍王言。以是袈裟分與諸龍。值一縷者•金翅鳥王不能犯觸。龍分佛衣。終莫能蕩。諸龍大悅•同聲說言。吾等今日奉受禁戒。永護佛法•云何龍不得戒•引大論龍即得八齋戒•正破薩婆多義也

〇三人法緣二　初人緣•二法緣

〇初人緣三　初諸佛•二聖人。三凡師

〇初諸佛

諸佛有兩。一眞佛。如妙海王子從盧舍那佛•受菩薩戒•二像•佛金銅泥木等。千里內無師許求得好相自誓受也。舍利髮爪鉢杖牙齒皆起重敬。盡可爲緣。而舍利眞僞難知。或是小聖。敬重如佛。便可還對。次大乘經卷也。三釋。一云不許。二云與佛像差次。爲授千里無師。許對佛像。千里無像。許對經卷。三云莫問有佛無佛。對大乘經卷即得爲緣。大乘經典所在。如佛塔無異也

發隱。像代佛。經代像。爲千里內無師者。通權變也。不可恃此而忽師範。佛塔者。金剛經云。是經所在•即爲有佛。佛塔•如佛在塔也

〇二聖人

聖人亦二。一眞聖。二像聖。眞者謂十地等大士•對此爲緣。故宜發戒。像聖者。謂金銅等作菩薩像。此經亦云於佛菩薩前自誓受戒。恐單菩薩像則成遊漫•如凡夫發心是菩薩。作此人像•不能發戒•言佛菩薩者•是佛邊有菩薩。地持但言佛像。不道菩薩也

發隱。此明佛得單對像受菩薩•不得須佛像菩薩像•變在始得。所以者何。佛爲主。菩薩爲伴•主得兼伴。伴不得兼主。故如世君臣亦復如是•千里無師•欲對像受。愼毋苟簡

〇三凡師二　初論人。二論德

○初論人

凡師者有內凡外凡並以眞人爲緣不許形像經中稱爲智者人數多少地持瓔珞並止一師梵網受法亦止一師下制戒中道和尙闍黎故成七逆亦不見請和尙法有言和尙者請諸佛爲和尙文又云二師應問言汝有七遮罪否似非指佛雖有現前智者猶應共在佛像前若經卷前助爲發起爾時智者在佛像前若有智者無經像不應得戒具十八物中制佛像經典恒應相隨故也

發隱以眞人不以形像者聖具天眼他心乃可像授凡非聖比效則慢法故不許也成七逆者第四十戒中兼二師共成七逆也二師問言者舉能問證眞人也此經前文中說一師後制戒中說二師故二義皆得也雖有智者猶應在佛前言有眞人爲緣亦不可自尊必在佛前也謂在佛前則佛在上師從傍爲衆授戒耳若背佛高座而坐是不主佛而僧獨尊矣夫僧爲佛傳戒而可以背佛臣爲君宣勅亦可以背君乎金口良談疏主明訓不可忽也若講演經論自宜建立法堂如無法堂而借坐佛殿但勿高座逼佛切宜戒之

○二論德

次論德業梵網經中言爲師必是出家菩薩具足五德一持戒二十臘三解律藏四通禪思五慧藏窮玄什師所傳融師筆授流傳至今此其正說次地持云必須戒德嚴明善解三藏堪能發彼敬心方可從受不爾得罪也

發隱持戒者既受之後履之在躬如執至寶而臨深淵如秉明燭而入大闇是謂持也十臘者受戒以來十歷寒暑今云僧臘幾許正指戒臘非生年也解律藏者律有大有小有性有遮有道有定有世間有出世間有解脫有別解脫有止作持犯有僧俗男女乃至有三有五有八有十至三千八萬其藏廣大不可窮盡無不通曉也禪思者梵語禪那此云思惟修即靜慮也而云通者則是不但周知戒相實能緣戒攝心虛寂內凝靈明返照善曉出入巧達沈浮止觀安心離諸昏散也

慧藏者。慧含萬法。喻如庫藏。有少慧者。不名窮玄。今則若心若境。若理若事。若凡若聖。若顯若幽。無不探其本原。究其極則。洞燭其細微曲折。貫徹其本末始終。故云慧藏窮玄也。此五德者。貴乎兼備。或戒具而臘卑。或臘高而解寡。或解通經法。而定力荒蕪。或見落枯禪。而慧心不朗。皆非全德也。什傳融受。賢聖流通。胡可勿信。今此經者。是其正說。無謬僞也。地持所明。文似缺略。然可以戒該臘。以慧該定。亦或末世五德難全。有戒無臘。德亦可師。猶勝徒者無知不能誨人也。有慧無定。解亦可師。猶勝枯定啞羊不能說法也。不爾得罪者。傳揚戒法。厥任匪輕。無知罔行。獲罪非小。授者受者。均不免焉。愼之重之。

〇二法緣七　初總論。二梵網。三地持。四高昌。五瓔珞。六新撰。七制旨

〇初總論

道俗共用方法。不同。略出六種。一梵網本。二地持本。三高昌本。四瓔珞本。五新撰本。六制旨本。優婆塞戒

傳讀本作轉

經偏受在家。普賢觀受戒法。多似高位人自誓受法。今不具列

發隱優婆塞戒。及普賢觀。俱有受戒法。所以不列者。以其偏於在家。非道俗共用故也

〇二梵網本

梵網受法。是盧那佛爲妙海王子受有戒法。釋迦從舍那所授。誦次傳與逸多菩薩。如是二十餘菩薩。次第相付。什師傳來。出律藏品。先受三歸。云我某甲從今身至佛身。於其中間。歸依常住佛。歸依常住法。歸依常住僧。三說次三結已。三說次悔十不善業。三拜更起次讚歎受約勅諦聽。三答直說十重。相問能持否。答能次第然後結撮讚歎。發願餘所未解。問戒師便散。後文言欲受戒者。應香火請一師。至佛前受。師應問能忍十事否。割肉餧鷹。投身餓虎等。恐性地以上方能此制。亦云千里內無師。許佛像前自誓受三歸懺悔。說十重。如前無異。出口爲別耳

發隱妙海先受。迴文次傳。又次傳彌勒。又次傳二十菩薩。其來久矣。餧鷹飼虎。皆世尊爲菩薩時所

曇下底本有衷字

修苦行而言等者等取剜肉燃燈敲髓濟病破脊而全逐鹿碎形而飯饑民以至捨國城妻子一切苦行也。然此須性地以上已得無生慧解善巧方堪忍此非初心凡夫所及。師難問此十事蓋是發起其心使生勝慕非強其必爾也。出口爲異者明自誓受亦無異辭但出師口及出己口爲不同耳。

○三地持本

地持經相傳是彌勒說原本是燈明佛說。蓮華菩薩受持次第三十餘菩薩傳化後有伊波勒菩薩應跡託化傳來此土。然地持是曇無讖所譯。疑讖即是伊波勒。第四戒品出受戒法。若菩薩發無上菩提願已於同法菩薩已發願者有智有力善義能誦能持於此人所先禮足已作是言我某甲從大德乞受菩薩戒大德於我不憚勞苦哀愍聽許(三說)次起禮十方諸佛更請師云惟願大德授我某甲菩薩戒(三說)次生念不久當得無盡無量大功德聚。師應問言汝是菩薩否已發菩提願未。問竟應言法弟聽汝欲於我受一切菩薩戒謂律儀戒攝善法戒饒益有情戒此戒是過去未來現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學汝能受否答能(三說)師應起自禮佛竟作是言某甲菩薩於我某甲菩薩前三說受菩薩戒我爲作證一切十方無量諸佛第一無上大師於一切衆生一切諸法現前現學者證知某甲菩薩於我某甲菩薩前三說受菩薩戒(三說)然後結撮讚歎便散席依經本受法如此發隱燈明可喻舍那蓮華猶彼妙海波勒迦文之侶無讖羅什之流今古聯輝後先繼美眞萬世模楷也中載五事有智則窮玄有力則住定善義則解律能誦則臘久能持則有戒亦前五德意也

○四高昌本二　初受法儀文二題名所以

○初受法儀文

高昌本或題暢法師本原宗出地持而作法小廣先請師云族姓大德我某甲今從大德乞受菩薩戒惟願大德忍許聽受憐愍故(三說)次乞戒云族姓大德今正是時願時與我受菩薩戒(三說)次問遮法凡十問師應起爲白諸佛唱言一切諸佛及大地諸菩薩僧聽

此某甲菩薩。欲從諸佛菩薩僧乞受菩薩戒。此某甲已是眞實菩薩。已發菩提願。能生深信。已能捨一切所有。不惜身命。惟願諸佛菩薩僧憐愍。故施與某甲菩薩戒。三說 次問受戒者言。汝某甲聽。一切諸佛菩薩僧受菩薩戒。律儀戒。攝善法戒。攝衆生戒。是過去未來現在一切菩薩所住戒。如過去菩薩已學。未來菩薩當學。現在菩薩今學。汝如是學。汝能持否。答能。三說 次白竟。唱言。此某甲菩薩。於一切佛菩薩前。從我某甲菩薩邊。已第一第二第三說受菩薩戒竟。我某甲菩薩為作證人。此受戒菩薩名某甲。復白十方無量諸佛。第一勝師。及柔和者。一切衆生輭覺者。此某甲菩薩。於某甲菩薩前。已三說受一切菩薩律儀戒竟。三說 次說十重相。竟結撮讚歎便散

發隱曰。第一勝師矣。次曰柔輭者。何夫剛柔妙合。慈威並運。斯中道也。何取於柔輭。譬諸金鑛。銷鎔既極。則體自涫和。夾雜未融。則性猶鑛梗。必精金乃能利物。非至德何以度生。輭而名覺。則輭亦善矣。焉可忽。諸上勝師指佛。下柔輭指僧

○二題名所以

自齊末以來。多用此法。所以題作高昌本者。尋地持是曇無讖於河西所譯。有沙門道進。求讖授菩薩戒。讖不許。且令悔過。七日七夜竟。詣讖求授。讖大怒不許。進自念正是我障業未消耳。復更竭誠禮懺。首尾三年。進夢見釋迦文佛授已戒法。明日詣讖。欲說所夢。未至數十步。讖驚起唱善哉。已感戒矣。我當為汝作證。次第於佛像前更說戒相。時有道朗法師。是河西高足。當進感戒之時。朗亦通夢。乃自卑戒臘。求為法弟。於是從進受者千有餘人。河西王沮渠蒙遜子景環。後移據高昌。既率進為師。進亦隨往。值高昌荒饑。進生割已身以救饑者。因此捨命。進弟子僧遵。姓趙。高昌人。傳師戒法。復有比丘曇景。亦傳此法。宗出彼郡。故名高昌本。又元嘉末。有玄暢法師。從魏國度在荊囑之門。宣授菩薩戒法。大略相似。不無小異。故別有暢法師本。此出曇無讖而小廣地持。恐讖晉願。發起人情。有此重復也。按荊囑之門。囑疑誤字。門疑閒字。存以俟考。

發隱。夢中感戒。非進之精誠莫致。非讖之神明莫

識也有宋高僧傳十四卷云釋眞表者苦到懺悔志求戒法誓願彌勒親授夜倍日功心心無間經七晝夜見地藏菩薩手搖金錫爲作戒前策發加復勇猛二七日滿有大鬼推表殿下魔相百出至三七日感兜率天主儀衛陸離來遶石壇慈氏徐至垂手摩頂曰善哉大丈夫求戒如是蘇迷盧可手攘而却爾心終不退也乃爲授法躬付三衣瓦鉢賜名眞表尋發天眼焉又寄歸內法傳云尼慧木者母老無齒嚼餔飴母爲口不淨不敢受戒悲號日夜懺悔乞戒忽見戒壇與天皆黃金色舉頭仰視南見一人衣亦金色語木云我已授汝戒按此二事與進相類皆精誠之極故能感戒非偶然之故也今人一呵而退掉頭長往矣何以堪此捨身求偈斷臂安心遐思古風曷勝痛淚得與戒者可弗重歟言河西高足者朗亦識弟子猶目連身子等稱世尊神足又顏曾等稱孔門高弟是也沮渠蒙遜河西王名言景環者經譯河西而本號高昌以環移據高昌奉進彼地故也言玄暢者暢自

藏本無菩薩二字

有刪本今本是識師所出故也荊州無出或地名也言小廣地持者仍地持之舊本而稍廣其文也

○五瓔珞本

瓔珞經受菩薩戒法前禮三世三寶次受四不壞信歸依佛歸依法歸依僧歸依戒三說次懺悔十惡五逆等三說次說十重戒犯者失四十二賢聖法問能持否答能然後結撮三歸重牒前十重戒讚歎發願言受菩薩戒者超度四魔越三界苦生生不失常隨行人乃至成佛若不受戒不名有識畜生無異常離三寶海非菩薩是邪見外道不近人情勸化人受戒功德勝造八萬四千寶塔有戒犯者勝無戒不犯若眞佛菩薩前受者名上品戒若佛滅後千里內無法師從佛菩薩像前自誓受者名下品戒

發隱四魔者欲魔身魔死魔天魔也繇依此戒永斷於欲無欲則無身無身則無死無三者則波旬不得便云超四魔也越三界者或疑戒善止合生天焉能遠越三界前云菩薩大戒兼定兼慧學一得三斷煩惱破無明何慮三界而不能越言生生

不失者大戒持心宿因不昧常隨清淨行人修至佛地也故知諸修行人儻今生不蒙解脫當來之世生死海中護持出家正因培植菩提聖果端於戒頓焉戒可輕乎哉言不名有識而畜生有識乃云畜生不異者正以不受佛戒頑冥不靈如畜生雖有識而無識也犯戒勝無犯者昔緣有受今乃有犯緣知犯戒則有愧心暫時聖教薰心終成作佛種子夫受戒豈小因緣耶優婆塞戒經云阿那邠邸長者子雖爲五百金錢受戒亦得無量功德況自至心爲解脫者有戒犯勝無戒不犯不爲過語矣雖然此抑揚其辭極言戒之當受云爾恃此故犯猶誇勝人無羞無慚爲天下笑則醍醐毒藥實惟自害佛何尤哉

〇六新撰本

新撰本者是近代諸師所集凡十八科第一師初入道場禮佛在佛邊就座坐第二弟子入道場禮佛胡跪第三師持三寶第四令起心念三寶如在目前第五懺悔十不善業第六請諸聖作師第七請現前師第八師讚歎弟子能發勝心第九正乞是戒第十教發菩薩心第十一問遮法(有十五問)第十二想念得戒第十三發戒時立誓第十四受菩薩三歸(亦以三歸發戒)第十五師起唱羯磨(亦以羯磨發戒)第十六結竟第十七師還坐勸學第十八說十重相結攝讚歎作禮便去

發隱在佛邊就座不背佛明矣

〇七制旨本

制旨受戒備有在家出家方法廣不列也

發隱制旨者制勅之旨國王所立儀法使四衆咸得受戒如今之萬善戒壇是也故知國家本有大恩僧徒自宜報德而或故違聖訓肆作非儀穢德彰聞善事沮革一惡而汚連同類積愆而禍及法門是乃國不負僧僧自負國可悲也夫

問前云五重玄義此經不說亦無妨礙無礙云何答此意有三一者義例昭然故二者他宗融會故三者本自絕言故云義例昭然者若依名體宗用教相則此乃衆人法喻爲名實相心地爲體執持心戒爲宗滅惡生善爲用最初乳味爲教相其義

讚底本作讃

師等十一字從底本增入

戒下底本有法字

彰顯。不言自見。故今不說亦無礙也。云他宗融會者。據賢首般若五門。謂教起。藏攝。宗趣。釋題。解文也。教起者有十。一傳揚諸佛授受常法故。二標示衆生入道根本故。三發與心地出生大戒故。四略開菩薩廣大行願故。五廣顯戒門普納含靈故。六護持菩薩必不退墮故。七激勵小乘令學大乘故。八直指凡夫信已是佛故。九預扶末法作大導師故。十流通聖戒展轉無盡故。藏攝者。三藏之中毗尼藏攝。二藏之中菩薩藏攝。權實教中實教所攝。宗趣者。總則心地大戒止惡行善爲宗。別則毗尼教相爲宗。令悟心地妙義爲趣。教義對也。又以心地眞境爲宗。令眞智慧善持爲趣。境智對也。又以善持心戒正因爲宗。克成佛果爲趣。因果對也。釋題則菩薩戒者所詮之義。經者能詮之教。教義對也。戒爲法。梵網等爲喩。法喩對也。心戒爲體。止惡行善爲用。體用對也。以融今疏。則宗趣之中具體宗用。宗兼體。趣兼用也。名相濫宗自不待論。解文則隨文銷釋。各就彼經而已。是知二宗名殊旨一。兩可通用。故今不說亦無礙也。云本自絕言者。實相中道。迥出有無。法界一眞。湛然絕待。展之則萬有不窮。五窦能。卷之則一亦不立。又何五焉。心不可思。言不可議。故今不說亦無礙也。遠本源之一致。略枝末之殊科。使起諍端。俱成戲論而已。

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷一

半月誦戒儀式

戒序

諸佛子等。合掌至心聽。我今欲說諸佛大戒序。衆集默然聽。自知有罪當懺悔。懺悔卽安樂。不懺悔罪益深。無罪者默然。默然故當知衆清淨。諸大德優婆塞優婆夷等諦聽。佛滅度後。於像法中。應當尊敬波羅提木叉。波羅提木叉者。卽是此戒。持此戒時。如闇遇明。如貧人得寶。如病者得瘥。如因繫出獄。如遠行者得歸。當知此則是衆等大師。若佛住世無異此也。怖心難生。善心難發。故經云。勿輕小罪。以爲無殃。水滴

雖微漸盈大器。剎那造罪。殃墮無間。一失人身。萬劫不復。壯色不停。猶如奔馬。人命無常。過於山水。今日雖存。明亦難保。衆等各各一心勤修精進。慎勿懈怠懶惰。睡眠縱意。夜即攝心。存念三寶。莫以空過。徒設疲勞。後代深悔。衆等各各一心謹依此戒。如法修行。應當學

歸命盧舍那。十方金剛佛。亦禮前論主。當覺慈氏尊。
今說三聚戒。菩薩咸共聽。戒如大明燈。能消長夜闇。
戒如眞寶鏡。照法盡無遺。戒如摩尼珠。雨物濟貧窮。
離世速成佛。唯此法為最。是故諸菩薩。應當勤護持。

諸大德。春分四月日為一時。此依西域一年分三時一時有四月從臘月十六至四月十五為春分從四月十六至八月十五為夏分從八月十六至臘月十五為冬分今且標春分應說三時改之 半月日已過。臘月盡為半月正月十五為一月正月盡為一月半二月十五為兩月二月盡為兩月半三月十五為三月三月盡為少一三月半四月十五為四月餘夏分冬分準此改之 少一夜。餘有一夜。三月半在。三月日在兩月半在兩月日在一月半在一月日在半月日在 老死至近。佛法欲滅。諸大德優婆塞優婆夷為得道故。一心勤求精進。所以者何。諸佛一心勤求精進。故得阿耨多羅三藐三菩提。何況餘善道法。各聞強健時。努力勤修善。如何不求道。安可須待老。欲何樂乎。是日已過。命亦隨滅。如少水魚。斯有何樂

僧集否。答云僧集 和合否。答云和合 僧集和合何所作為。答云說戒布薩 此中未受菩薩戒及不清淨者出否。此有二類一者未受菩薩戒人二者是曾受而犯未懺悔者此二類不應共作布薩有者遣出無者答無 不來囑受菩薩有幾人說欲及清淨。謂衆中或有為三寶父母疾病等緣不能來者當囑知事人或同伴於上座處說欲及清淨言說欲者受囑者云有某淨欲來布薩有某事緣不能親來令某代說言清淨者彼某甲如法僧事無見聞疑罪 衆當一心聽

持戒淨身口。攝心正憶念。多聞生實智。斯繇戒為本。
戒為妙法藏。亦為出世財。戒為大舟船。能渡生死海。
戒為清涼池。澡浴諸熱惱。戒為無畏術。消伏邪毒害。
戒為究竟伴。能過險惡道。戒為甘露門。衆聖之所遊。
持戒心不高。專精不放逸。不取正戒相。亦無邪念心。
是名清淨戒。諸佛所稱讚。持戒心不悔。所願亦成就。
戒為法城塹。能遮煩惱賊。戒為勇猛將。摧伏魔軍衆。
戒為如意珠。能與商人寶。戒為妙樓觀。遊戲諸三昧。
持戒為平地。禪定為屋宅。能生智慧光。次第得明照。
定慧力莊嚴。萬行為具足。乃至成佛道。悉繇戒為本。

是故有智人。堅心守護戒。寧喪失身命。愼勿有所犯。
合十指爪掌。供養釋師子。我今欲說戒。衆當一心聽。
乃至小罪中。心應大怖畏。有罪一心悔。後更不復犯。
心馬馳惡道。放逸難禁制。佛說切誡行。亦如利轡勒。
佛口說教戒。善者能信受。是人馬調順。能破煩惱軍。
若不受教勅。亦不愛樂戒。是人馬不調。沒在生死軍。
若人守護戒。如氂牛愛尾。繫心不放逸。亦如猴著鎖。
日夜常精進。求實智慧。故是人佛法中。能得清淨命。

諸大德。今白（黑）月十五日。作布薩說菩薩戒。衆當一心善聽。有罪者發露。無罪者默然。默然故當知諸大德清淨。堪說菩薩戒。已說菩薩戒序竟。（向下問罪有者懺悔無者默然）今問諸大德。是中清淨否。（三問三答）諸大德是中清淨默然。故是事如是持。

誦戒之前。昇座師白衆云。某甲稽首和南。敬白大衆。僧差誦戒。恐有錯誤。願同誦者慈悲指示。

誦戒畢。下座謝衆云。某甲敬謝大衆。僧差誦戒。三業不勤。戒文生澁。坐久延遲。令衆生惱。望衆慈悲。布施歡喜。

半月誦戒儀式

[illegible]藏本作澁

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷第二

姚秦三藏法師　鳩摩羅什　譯
陳隋天台　智者大師　疏
明雲棲寺沙門　袾宏　發隱

○二正解經文三　初重釋題。二標譯人。三解經義

○初重釋題

此經題名梵網。上卷文言。佛觀大梵天王因陀羅網。千重文綵。不相障閡。爲說無量世界。猶如網目。一一世界。各各不同。諸佛教門。亦復如是。莊嚴梵身。無所障閡。從譬立名。總喩一部所說。參差不同。如梵王網也。品名菩薩心地者。亦是譬名。品內所明。大士要用。如人身之有心。能總萬事。能生勝果。爲大士所依。義言如地也。

發隱。重釋者何。前中大部別本之意。尚多梵網心地之意。未悉。故重釋也。梵網者。以喩得名。因陀羅者。此云天帝。又云大赤珠。今兼用之。言大梵天王赤珠羅網。紅光互射。寶色交輝。文彩千重。不相障

閡也。引此以明十方世界安立無量亦復如是。十方諸佛教門施設無量亦復如是。十方諸菩薩依教修證。參差無量亦復如是。莊嚴梵身者。諸佛本源清淨心體名曰梵身。列之爲無量世界。開之爲無量教門。化導之爲無量修證。所以莊嚴此身。猶梵王之以珠網爲華飾也。心地者。亦喻言。人身百骸並集。必有主宰之心。菩薩衆德交修。必有要妙之用。要用者。卽本源心體戒也。萬事因之統總。猶地之承載一切也。勝果因之發生。猶地之長養一切也。經名梵網品名心地者以此

○二標譯人

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

發隱。姚秦與陳隋異。上姓。下國。別符秦也

○三解經義二　初一經首序二　二三分列科

發隱。自爾時盧舍那佛至本源自性清淨。此長行一段經文。原本無科。一本有科。以經後載澤山咸法師數語。人遂疑咸師所科。今就其科稍爲更定。所以然者。諸經入文。卽屬序正流通。此經疏主判偈文方爲序分。則首列長行無可安頓。或疏本原無。或傳寫脫失。未可知也。而詳上下文義。似長行是序。偈乃重宣耳。茲不敢天台舊文。但幷以長行作序。兩無妨礙。理或通焉。至於疏之或缺或略者。仍爲補釋。補釋經文。則發經之未疏。補釋疏文。則發疏之未鈔。故名發隱。隱者合而未露。特爲發揮而已。非敢曰有所加也

○初一經首序二　初總陳廣略二　二別明眞化

○初總陳廣略二　初正明　二顯證

○初正明

爾時盧舍那佛爲此大衆。略開百千恒河沙不可說法門中心地。如手頭許

盧舍那者。晉梁經翻爲淨滿。以諸患都盡。故稱爲淨。衆德悉圓。名爲滿也

發隱。諸患盡則無妄。不消止惡果也。衆德圓則無美不集。行善果也。此大衆者。指千華上佛也。恒沙無盡。毛頭至微。於無窮盡之法門。開一絲毫之心地。廣中舉略。似拈撮土於泰山。用一滴於滄海。以

少況多。極言法門之廣大也

○二顯證

是過去一切佛已說。未來佛當說。現在佛今說。三世菩薩已學當學今學

發隱。承上今所說法。雖云少分。實三世如來所同說。三世菩薩所同學也。萬聖傳無異辭。千賢受無二法。可勿遵歟

○二別明眞化二　初明眞佛垂勑二明化佛傳通

○初明眞佛垂勑二　初舉自修證。二令轉誨人

○初舉自修證

我已百劫修行是心地。號吾爲盧舍那

發隱。先表此心地法門。乃自已已試之成法。明可信也

○二令轉誨人二　初略標。二廣述

○初略標

汝諸佛轉我所說。與一切衆生開心地道

發隱。轉者。傳佛語而及衆生。上承而下布之謂也。

開心地道者。本來心地。平直虛通。無始妄惛。蘊塞滯礙。制之以戒。則蕩去礙除。蕩然平直。而廓爾虛通矣。植立衆德。荷負衆生。皆繇是起。喻如地也。此一經之要旨也。開攝心爲戒。云何名開。答小乘之戒。僅收攝而自守。大乘之戒。兼開通而利生。故攝之義狹。開之義廣也。

○二廣述

爾時蓮華臺藏世界。赫赫天光師子座上盧舍那佛放光。光告千華上佛。持我心地法門品而去。復轉爲千百億釋迦。及一切衆生。次第說我上心地法門品。汝等受持讀誦。一心而行

釋迦牟尼者。瑞應經譯爲能儒。亦云能仁。又能忍。亦直林。牟尼者。身口意。或云度沃焦。此是異說。華嚴名號品。或名盧舍。或名釋迦。今明不一不異。機緣宜開耳

發隱。蓮華臺藏者。華藏世界也。光告者。華嚴臺等皆說法也。千百億者。西域億有四種。十萬百萬千萬萬萬。今千百億。謂千華上百億。取千萬爲億。

開藏本作國

稱大千之數也。轉爲連下。句言兼爲諸佛衆生也。儒者和柔。仁者慈悲。忍者容耐。直林者住直樹林。林以林爲姓。又林者生長也。皆釋迦義。身口意者三業寂靜也。是牟尼義。度沃焦者。焦石乾衆水而不溢。喻凡夫渴五欲而無厭。今能度之。兼釋迦牟尼義也。約華嚴則舍那卽是釋迦。分勝劣故非一。融本迹故非異。今乃逐機隨緣在化度門。理應開耳。

○二明化佛傳通二　初總舉諸界多佛。二別顯此界一佛

○初總舉諸界多佛二　初惟明一界。二辨說餘類

○初惟明一界三　初受法將辭。二旋皈本界。三遵勅利生

○初受法將辭

爾時千華上佛。千百億釋迦。從蓮華臺藏世界赫赫師子座起。各各辭退。擧身放不可思議光。光皆化無量佛。一時以無量靑黃赤白華。供養盧舍那佛。受持上說心地法門品竟。

發隱。千佛化爲千百億。千百億復化無量。表心地戒法出生無窮盡也。身放光。光化佛者。表法身具無量智慧。所化之佛。皆佛慧也。以無量妙華供佛者。表無量妙法從舍那心地中出。今還以妙華供本佛。表還以妙法嚴本性也。

○二旋歸本界

各各從此蓮華臺藏世界而沒。沒已入體性虛空華光三昧。還本源世界閻浮提菩提樹下。

發隱。體性三昧者。體性緣來本空。華光任運自現。如太虛遼闊。雲馳日月。走飛草木。萬類紛紜起滅。隱顯並行不悖。故佛於此定。或入或出。隨心自在也。

○三遵勅利生二　初出三昧。二說法門

○初出三昧

從體性虛空華光三昧出。

發隱。承上入。今言出也。

○二說法門

出已。方坐金剛千光王座。及妙光堂。說十世界海。復

十會續本作十七依藏本

從座起至帝釋宮說十住。復從座起至燄天中說十行。復從座起至第四天說十迴向。復從座起至化樂天說十禪定。復從座起至他化天說十地。復至一禪中說十金剛。復至二禪中說十忍。復至三禪中說十願。復至四禪中摩醯首羅天王宮說我本源蓮華臺藏世界盧舍那佛所說心地法門品

釋迦在第四禪摩醯首羅宮說此心地品。尋文始末有千釋迦。與千百億釋迦。各接有緣。皆至舍那所受菩薩戒藏。然後各坐道場。示成正覺。覆述說法凡有十處。一在妙光堂說十世界海。二在帝釋宮說十住。三在夜摩宮說十行。四在兜率陀天說十迴向。五在化樂天說十禪定。六在他化天說十地。七在初禪說十金剛。八在二禪說十忍。九在三禪說十願。十在四禪說心地品。第十會。總更說前三十心十地。皆約無相義爲解

發隱。此明釋迦千百億身。皆先於舍那前受戒。乃於十處說法。而此心地法門在最後說者。表萬法至心而極也。皆約無相者。上來歷陳名相。恐人執相昧心。故明相本自空。因緣故有。即相無相也

○二辨說餘類

其餘千百億釋迦亦復如是。無二無別。如賢劫品中說

發隱。一百億世界佛如是覆述說法。推而例之。千百億皆然也。賢劫品見大本。後倣此

○二別顯此界一佛四 初天上降魔。二人間利物。三普勸受持。四重說標結

○初天上降魔

爾時釋迦牟尼佛從初現蓮華臺藏世界東方來入天王宮中。說魔受化經已

發隱。前所說法偏指諸世界之一佛。今所說法專指此世界之一佛。故語似重復。而實不濫。東方者。言此界當華藏中東也。問魔受化經與梵網同在天宮說。何一傳一泯。答。魔是一期嬈亂受化即休。戒乃千佛流通傳應無盡。一傳一泯無足異也

○二人間利物三 初下生成道。二傳法利生。三生所獲益

○初下生成道

下生南閻浮提迦夷羅國。母名摩耶。父字白淨。吾名悉達。七歲出家。三十成道。號吾爲釋迦牟尼佛。

發隱。此敘釋迦下生之世界國邑。父母姓氏。出家修道。成佛度生之大略也。下生者。佛本行集經云。護明菩薩住兜率天。滿四千歲。爲彼諸天顯示法相。又以天眼觀察下界。見其造業受苦逼惱。爲欲拔濟安樂。教化眾生。下生人間。出家成道。故下生也。閻浮提。此云勝金。河出金沙。樹流金汁。南天下也。四天下中。惟此有三事勝。故佛出南洲也。迦夷羅。此云黃髮。昔有黃色仙人於此修道。大千世界。此爲最中。故佛於南洲生迦夷也。摩耶。此云大幻。以大幻術母諸佛也。白淨。梵語閱頭檀也。悉達。此云頓吉。亦云一切義成。生時吉祥萬善畢具也。七歲三十。義極難辨。夫十九離宮。六年苦行。娶妃在室。生子羅云。今古共傳。經律具載。茲曰七歲出家。則童幼未應納配。三十成道。則苦行過歷多年。按普集經亦說三十成道。或謂苦行之後。尚有五年遊歷。正合三十。而因果經稱牧女獻糜。莊嚴經載諸天奉浴。皆即在六年之後。未見有遊歷之文。且本行云八歲而學書論。普曜云長大而觀耕犂。則知七歲出家。尤爲不順也。又未曾有因緣經云。佛遣目連度羅睺羅。耶輸答曰。如來爲太子時。取我爲妻。未滿九年。逃入山澤。六年成佛。今復來求我子出家。抑何酷也。則十九出家。亦復不合。不止是耳。只如生時。亦復多說。有云夏桀時者。有云商末時者。有云周昭王穆王平王桓王惠王等者。即如宣律師之問天人。終亦遷就不定。劉德威之咨琳老。止得誕滅二時。夫以大藏經譜。文各稍殊。而疏主於斯。又無明釋。或謂大聖示現。何有常規。現相差殊。無足疑者。不知既已現同凡身。烏容變幻不一。大千界內。同日出家。百億國中。一時成佛。曾少異耶。當知此文或傳寫之訛耳。倘若云訛者。則昔賢何以因仍。天台曾不改定。答。古人慎重闕疑。不敢輕舉。使人人恣意筆削。不出百年。古聖經律全脫落模糊矣。五十學易。不敢更文。而微意陳諸解註。

八十雜華。不敢增數而普賢號曰別行者此也。然則竟誰從乎。約事則十九六年。於事為近。吾從衆約見則機不一。見佛出家成道亦不一。吾從機

〇二傳法利生二　初應機垂化。二大願重來

〇初應機垂化二　初橫指處會。二豎明往復

〇初橫指處會

於寂滅道場。坐金剛華光王座。乃至摩醯首羅天王宮。其中次第十住處所說。時佛觀諸大梵天王網羅幢。因為說無量世界猶如網孔。一一世界各各不同。別異無量。佛教門亦復如是

釋迦從初蓮華藏世界。入天宮下閻浮提成道。號釋迦。始於道場說法。乃至十處

發隱。此明次第周徧說法教化。一佛與前多佛同也。十住非十住法。乃所住十處也。觀諸梵網者。正經所錄名觀梵網。萬目重重各異。無量因知佛世界亦如是各異無量也。因知佛教化亦如是各異無量也。千百億國。有千百億釋迦宣揚佛化。故名梵網也

〇二豎明往復

吾今來此世界八千返。為此娑婆世界坐金剛華光王座。乃至摩醯首羅天王宮。為是中一切大衆略開心地法門竟

發隱。金剛座者。三世諸佛坐斯成道。無少變壞。即實相心地也。為此者。乃為此界衆生。坐道場成正覺。弘法化也。此是總說一代時教。摩醯宮中。為是中大衆。則正說此心地戒也。嗟惟世尊之為衆生也。悲願弘深。度化無盡。追思返此。歷數八千。且人臣覲君。咫尺尚有常期。明主巡狩。國中猶稽年載。今乃經世界之無量。勞往返於萬迴。不為自求。憫我等故。云何我等。親此大恩。恬不知報。良可嗟夫」

〇二大願重來

復從天王宮。下至閻浮提菩提樹下。為此地上一切衆生凡夫癡暗之人。說我本盧舍那佛心地中初發心中常所誦一戒光明金剛寶戒。是一切佛本源。一切菩薩本源。佛性種子。一切衆生皆有佛性。一切意識色心。是情是心。皆入佛性戒中

復從天宮下至菩提樹下。為此衆生說盧舍那初發心所誦戒。即是十重四十八輕。華嚴所說文來未盡。止有七處八會。多道不起本座不道在化樂天說法。而此經多道座起。復至餘處在化樂天說十禪定。又諸地多不相應。前後席或復同異。良繇聖迹難思。隨機異說耳。於三教中。即是頓教。明佛性常住一乘妙旨。所被之人。惟為大士。不為二乘。華嚴云。二乘在座。不知不覺。以大士階位非二乘所行。制戒輕重非小乘所學。大小乘戒制法不同。菩薩一時頓制五十八事。聲聞待犯。隨犯隨結。理論關機宜。事論凡有三義。一大士深信。頓聞不逆。聲聞淺信。頓聞則不受。二者大士不恒侍左右。無有隨事隨白。故一時頓制。聲聞恒得隨侍。可有小欲白佛。故待犯方制。三者梵網所制。起處舍那為妙海王子受菩薩戒。爾時諸大士法須說此五十八種。故一時頓制也

發隱。初發心者。三世諸佛皆先受菩薩戒為初因也。一戒猶言此戒。又此戒是最上第一戒也。故疏云即是十重等。光明金剛寶戒者。讚此一戒破黑暗如光明。碎煩惱如金剛。具足法財功德如寶也。如來果海。此戒為本源也。菩薩因地。亦此戒為本源也。佛性種子者。言此戒是佛性德。戒而佛性乃衆生悉具。則此戒不獨如來菩薩本源。亦一切衆生從菩薩因至如來果之本源也。意識色心而等之以一切。蓋言不論是情是心。皆入佛性戒中。正明衆生皆有佛性也。佛性云。戒者此戒為佛性種子故也。華嚴不動而徧局此經。起座而次歷地不相應者。如化樂不證。前後異席者。如定地參差。良因小殊。輒生疑議。當知圓融行布。妙用隨宜。時實時權。神機叵測。信受而已。三教中頓者。此戒惟明佛性。專顯一乘。依此戒修。超越小果。所謂衆生受佛戒。即入諸佛位。故名頓也。言三教者。光統三教曰漸頓圓。南中三教曰漸頓不定。然天台自有化儀四教。今言三者。名同南中。而義異也。理論事論者。據理本無分別。自關本人具大機宜耳。據事則多種差別。故有三義也。一信有深淺。故二隨有久

暫故三受法本然故小欲白佛者小事欲白佛即得以常隨故也起盧舍那者此戒起舍那授妙海而菩薩戒法五十八篇一時頓說古制應爾不可變也問歷起不起雖殊皆明釋迦應身說法但華嚴言釋迦以境本定身現起舍那此經言舍那說釋迦受則先有舍那後授釋迦舍那又非釋迦現起者矣二說差異云何會通答釋迦證清淨法身及報應身而法身無形報身有象故現起舍那說此戒法復以應身流布無盡是知據迹則華嚴乃釋迦現起舍那梵網又舍那授法釋迦原本則釋迦舍那雖交相現授而法身則本自常定未嘗動也要之佛證三身非三非一常一常三可後可先誰先誰後不可思議者也何言其異

○三生所獲益

當當常有因故當當常住法身

發隱承上佛為衆生說此戒法當有何益當常有因當常住法身也蓋此戒既佛性種子故受之者當永為成佛正因不墮邪因也當永住於清淨法身不為色身諸欲所染也重言當者決當獲如是大益也

○三普勸受持

如是十波羅提木叉出於世界是法戒是三世一切衆生頂戴受持

發隱專言十重舉重以攝輕也出於世界者世所難值而今出焉宜生慶幸毋空過也法戒者此戒既佛性種子是乃衆生法則之戒故當頂戴受持頂戴尊之至也受持執之固也

○四重說標結

吾今當為此大衆重說無盡藏戒品是一切衆生戒本源自性清淨

梵網大本一百一十二卷六十一品惟第十菩薩心地品什師誦出上下兩卷上序菩薩階位下明菩薩戒法從大本出序及流通皆缺即別部外稱菩薩戒經

發隱重說者戒為道本不厭頻宣故諸佛半月自誦宣公十遍為期今之重說未為多也無盡藏者

此戒含攝無盡。廣之則無量戒法皆具足也。一切衆生戒者。此戒上傳千佛。下被羣生。僧俗同歸。鬼畜得與。非如聲聞戒之局也。本源自性者。此戒是佛菩薩之本源。本源者。卽一切衆生同然之自性也。性本清淨。無有汙染。此戒乃復其本淨之體。非有加於自性之外也。疏舉大本者。以經說無盡戒品。因明此戒是梵網經多品中之一品。又一品中之下卷。例法華普門華嚴行願之類是也。既從大本單出另行。則序正流通自備。大本今亦科三分者。細析之亦自成首尾故也。

○二三分列科二　初約義分科二隨科釋義

○初約義分科

就文爲三。從初偈長行訖清淨者。爲序。次十重訖現在菩薩今誦。爲正說。餘盡卷爲勸說流通也。就序中初偈明舍那發起。長行明釋迦勸發。偈中大意四。戒三勸四。戒者。一舍那戒。二釋迦戒。三菩薩戒。四衆生戒。舍那爲本。傳授釋迦爲迹。釋迦得此戒。復授諸菩薩。諸菩薩得此戒復傳授凡夫衆生

也下戲本有十一中偈分發三段初三行三句明舍那說戒傳授釋迦二從是等下百從下三行三偈明釋遍迹佛傳迦菩菩薩說菩薩傳授衆生三從隨薩發正誦下盆依明勸信受持六十七字

也。三勸者。一勸受。二勸持。三勸誦。此四品戒得之有繇。根本冥傳。自下授作佛記。所以勸凡夫受。既受須持。既持須誦。欲使相傳不斷也。一言三序是三佛各說。二言初序是舍那自說。餘二是此土釋迦說。今言三序悉是此土釋迦說。雖有經家之辭。

發隱。此總明大科。後乃細列。舍那本。釋迦迹。展轉相傳。則本迹遞互無盡也。勸凡夫者。此戒根本則上傳千聖。授記則下及凡夫故也。夫既受須持。既持須誦。而半月誦戒。千載不行。我何人斯。毅然舉復於久湮之後。譬諸蜻蛉捧柱而欲救殿閣之將顛。蟻蝱引繩而欲活艨艟之在涸。所賴有力大人共爲維持云爾。三序者。偈中三科。初明舍那授釋迦。二明釋迦授諸菩薩。諸菩薩授衆生。三明勸信受持是也。三佛者。舍那千華百億也。今從第三說者。以釋迦卽舍那也。中間敍事是經家之辭耳

○三隨科釋義三　初序分二正宗分三流通分

○初序分二　初明舍那發起二明釋迦勸發

○初舍那發起三　初舍那始授二釋迦轉授三

本下戲本有臺字

勸信受持

○初舍那始授二　初明本迹。二明人法

○初明本迹三　初舍那本身。二釋迦迹佛。三總結本迹

○初舍那本身

我今盧舍那　方坐蓮華臺

上句明舍那本身。下句明舍那本土。此即依正兩報。佛身四種。一謂法身。二謂眞應。三謂法報應。毗盧徧耀正法爲身。舍那行滿報果爲身。釋迦應迹赴感爲身也。舍光攝論名法應化。若更四身者。應身受純陀供。化身受大衆供。我今者。八自在我也。舍那者。無明塵垢永盡。智慧功德圓備。如淨滿月。以名表德也。方坐蓮華下句明依報。方者正也。安住正法故云坐也。何故坐蓮華臺。世界形相似蓮華。故云蓮華藏。華嚴云華在下。華蓮華二義。處穢不汙。譬舍那居穢不染也。藏者包含十方法界悉在中也。臺者中也。表因能起果。故譬臺也。又以本佛坐於華臺。又表戒是衆德之本。

發隱。舍光攝論。攝論多本。言舍光以別也。佛有四身。舉一曰法。舉二曰眞曰應。舉三曰法曰報曰應。而今云四身者。以應化分二身。故地持云。佛有二色身。實色修感。化色現形。即應化二身也。故云現同始終曰應。無而倏有曰化。既以現身受純陀最後之供。又有身別受大衆之供。則一應一化也。八自在我者。涅槃云。第一能示一身多身。乃至第八身如虛空存沒隨宜。如是之我。非情見我相之我也。如淨滿月者。塵垢永盡。如無雲之淨月。功德周圓。如既望之滿月也。蓮華二義者。一處淵義。二不汙義。譬舍那不居淨土。居穢土。又居穢土而不染也。藏者。華含法界。表戒含萬法也。臺者。臺以中位爲因而成華。表戒以中道爲體而成聖也。本佛者。舍那坐於華臺而爲諸佛之主。表戒法原於心地而爲衆德之本也。

○二釋迦迹佛三　初明迹中之本。二明迹中之迹。三明本迹俱成

○初明迹中之本

周帀至本注二十三字底本無

現底本作現

周帀千華上　復現千釋迦

周帀千釋迦。望百億國釋迦。千爲本。百億爲迹。故兩重本迹。千華者。人中華有十餘葉。天華百葉。佛菩薩華千葉。一葉有一佛世界。故有千佛淨土。表十地十波羅蜜。圓因起應果之本地。微千釋迦一葉一淨土。即是一佛世界。起圓應身。又一世界中一佛國土。此猶略說。華嚴微塵世界也。十方方各一百也。

發隱。兩重本迹者。舍那爲本。千釋迦爲迹。千釋迦爲本。百億爲迹也。喻如國王爲本。百官爲迹。百官爲本。萬民又爲迹也。葉者。華瓣。十百千葉。擬功德小大而成。今從千佛。且說千葉。細推則自萬而億。亦應無量也。十地者。言淨土表十地。十地諸度。以圓因而起圓應之果。則度復含度。度度不窮。即淨土。一佛以圓心而起圓應之身。亦身復分身。身身不盡也。言略說者。華嚴重重無盡世界如微塵。然乃名廣說。今猶略耳。十方方各一百者。百爲千。證千釋迦也。

○二明迹中之迹

一華百億國　一國一釋迦

一葉一世界。有百億國土。娑婆百億國。是一葉之上耳。

發隱。一華即一葉。非全華也。上明一葉上一釋迦。今明一葉之上。復有百億國。則有百億釋迦。前迹爲本。復生後迹。故云迹中迹。猶賓中賓也。

○三明本迹俱成

各坐菩提樹　一時成佛道

發隱。本佛迹佛。不分前後。一時成佛。表體用無二道也。

○三總結本迹

如是千百億　盧舍那本身

初句結迹身。下句結本身。明千百億皆以舍那爲本。

發隱。雖名本迹。勿生二想。千百億身。即舍那一身耳。千江散影。長空止見孤輪。萬口傳聲。空谷曾無二響。應化無窮。法身不動。亦猶是也。

○二明人法二　初明人二明法

○初明人三　初明能接二明所接三結能所接

○初明能接

千百億釋迦

能接之人是千百億釋迦也

發隱自覺已圓力能覺他名能接人千百億釋迦是也

○二明所接

各接微塵衆

接者取有緣之義也微塵者聽衆多也

發隱各接者千百億佛接千百億塵衆也接取有緣揀無緣不接也問接斬無緣何名普度答青帝慈仁無以芽焦核越人神聖不能生死人無緣可以盡度今日當無衆生矣故曰取有緣也

○三結能所接

俱來至我所

俱至舍那所聽戒也

發隱我者舍那自我能所俱至表體用歸一心也

○二明法二　初說戒二歎戒

○初說戒

聽我誦佛戒

誡菩薩聽也誦佛戒者問何故誦不道說耶答此是三世十方諸佛之法非始自作故祇得稱誦不得道說

發隱說者創陳已見誦者讀習前言猶述而不作意也三界大師躬親誦戒況其餘乎

○二歎戒

甘露門即開

甘露門者譬服甘露令人長壽不死要因此戒得至涅槃常樂我淨教能通理譬之如門又戒能濟拔免離生死譬如甘露服得命長大經云有山從四方來惟當持戒布施也

發隱服持聖戒而安住涅槃喻如飲甘露者輕身不死也依繇聖戒而進趣佛境喻如得其門者身入樓閣也戒能濟拔下文似蓋前然前云長壽自永處涅槃之極位言也如平時服之得仙道故後

云濟拔自暫離生死之苦果言也。如病患服之得
瘥可故。故不相濫

〇二釋迦轉授三　初序釋迦傳授緣繇。二明釋
迦授諸菩薩。三勸菩薩授諸衆生

〇初序釋迦傳授緣繇

是時千百億　還至本道場　各坐菩提樹
誦我本師戒

三句明千百億佛各還本處。然法身無在。今初明
迹傳本戒。則本爲迹師。以迹誦本故也

發隱本道場表本心。菩提樹表覺體。言以本心覺
體持本戒也。法身無在言法身雖無在。以迹誦本。
亦有在也

〇二明釋迦授諸菩薩三　初戒體。二戒用。三勸
持

〇初戒體

十重四十八

發隱此一句攝全部戒法。奉持之要。良在於斯。故
云體也

說戒本作持

〇二戒用

戒如明日月　亦如瓔珞珠

持此戒能除罪霧。譬之於日。使得清涼。喻之若月。
富有善法。如瓔珞珠。又日能長萬物。戒亦如是。能
生長萬善。又如瓔珞能差貧窮。戒亦如是。能差衆
生貧。長善法財。又如日月麗天。無不瞻仰。持戒在
躬。無不歸崇。瓔珞在身。莊嚴第一。持戒離醜。如端
正也

發隱開罪障霧。滅煩惱火。止惡益也。富有萬法。生
長萬善。行善益也。差貧離醜。乃至歸崇。亦止行意
離醜有二。一者以身心言繇此戒。故內無邪念。離
心醜也。外無過動。離身醜也。二者以因果言。今生
持戒。來生當得相好端嚴。離報醜也

〇三勸持二　初能授人。二所受人

〇初能授人

微塵菩薩衆　由是成正覺　是盧舍那誦
我亦如是誦

如人渡海。必假舟航。若渡生死。要因於戒。大經云。

如恐船筏又喻浮囊

發隱。微塵菩薩者。言無量賢聖。繇受此戒成佛。況凡夫乎。故云勸持。持必繇授。能授者何。舍那自誦。我亦隨誦。況諸菩薩乎。舟筏浮囊。濟川之具。喻持戒得超生死海至涅槃岸也。浮囊或革或脬或木。中空外浮。篇之而涉江湖。則不沉溺。故有羅刹乞浮囊之喻也

○二所受人

汝新學菩薩　頂戴受持戒

發隱。始聞戒者。皆名新學。上言微塵菩薩繇茲成佛。則新學可知。舍那釋迦佛佛自誦。則餘人可知。

○三勸菩薩授諸衆生

受持是戒已　轉授諸衆生

三十心菩薩。轉授外凡發大乘心也

發隱。三十心者。據別教住行向為內凡。十信為外凡。則此衆生指信位也。推而極之。先聞戒者轉授未聞。則次第無盡也

○三勸信受持二　初出所誦法二勸人信受

○初出所誦法

諦聽我正誦　佛法中戒藏　波羅提木叉

此戒簡異外道雞狗等戒。淨戒為因。木叉為果

發隱。簡異者。簡別佛法中戒。異於外道中戒也。波羅提木叉者。此云保解脫。保衛三業。得解脫也。亦云別解脫。持一事。得一解脫。別別不同故也。因果者。依戒法因。至解脫果故也

○二勸人信受三　初勸信。二勸受。三結勸

○初勸信

大衆心諦信　汝是當成佛　我是已成佛

常作如是信　戒品已具足

所以爾者。信是入道初門。大論云。信為能入。我持此戒。得成正覺。汝亦應爾

發隱。諸佛已成。衆生當成。則生佛畢竟非殊。持戒定可作佛。當諦信如是事。勿懷疑也。戒已具足者。一念信心。萬惑俱遣。防非止惡。盡在於斯。何待邁難重詢。羯磨三舉。然後為戒乎。佛唱善來。即成沙門。正此意也。是知放下屠刀。千佛一數。為有信故。

等下藏本有戒字

毀訾不輕。千劫墮落爲無信。故信爲入道之門。豈虛言哉

〇二勸受

一切有心者　皆應攝佛戒　衆生受佛戒
卽入諸佛位　位同大覺已　眞是諸佛子

凡有心者。皆得受菩薩大乘常樂等。明衆生有心所有佛性。要當作佛須受三戒

發隱。有心者。言惟除木石無心。則已六道含靈皆應受戒。攝者。納義。外聞內納。永持而勿失也。佛位至。遠云。何受戒卽入。蓋此戒是千佛相傳心地。佛佛繇此成佛。受佛戒者。豈不卽入佛位耶。大乘常樂等者。明佛戒是大乘常樂我淨之大戒也。三戒者。三聚大戒也。有佛性者皆當作佛。此三聚戒成佛正因。安得不受。是故惡無不除。善無不備。生無不度者。佛也。攝律儀。攝善法。攝衆生者。受戒所以入佛位也。問。位既同佛。何不名佛。而纔名佛子。答。位雖同佛。功德未圓。如儲君洪當正位。今在東宮。則灌頂王子也。名之王子。必紹王位。名之佛子。必紹佛位。豈細故哉

〇三結勸

大衆皆恭敬　至心聽我誦

上句結。下句誡聽。總明諸佛傳授戒法。發起序竟」

發隱。佛自重戒。故勅大衆至心。今誦戒於千載之下。可不如對佛面。如聞佛語乎。恭者外肅。敬者內虔。內外精誠。是名至心。心地戒品。若非至心。何繇得入

〇二釋迦勸發二　初經家敘辭。二釋迦自說

〇初經家敘辭三　初佛欲結戒。二放光表瑞。三大衆顧問

〇初佛欲結戒四　初標化主。二指處所。三明得道。四出戒法

〇初標化主

爾時釋迦牟尼佛

化主。大聖釋尊也

發隱。化主者。先標人。大聖釋尊。者次表德也。居聖位之極果。故云大聖。爲釋子之共宗。故云釋尊。化

尊之主非此其誰能之

○二指處所

初坐菩提樹下

樹下得道因名道樹亦曰思惟梵音貝多也

發隱今初字聯後文初字爲意初成道果即最初結戒急先務也菩提此云道道即思惟思惟者梵語貝多也道即思惟者禪思不亂乃道體也

○三明得道

成無上正覺已

即正偏知號

發隱法無有差曰正智無不周曰偏破生死夢曰覺合之則所覺者既正且偏也今曰正覺正中自具正偏二義無上者此覺雖衆生同具未至於佛猶爲有上成妙覺佛智盡獨尊曰無上也

○四出戒法四 初標所結名二能成勝因三能得勝果四正結名字

○初標所結名

初結菩薩波羅提木叉

舉疑本作攀

發隱標菩薩者簡非聲聞是大乘菩薩波羅提木叉也初竟見上

○二能成勝因

孝順父母師僧三寶

寶藏經云孝事父母天主帝釋在汝家中又能行孝大梵尊天在汝家中又能養孝釋迦文佛在汝家中睒魔菩薩親服患愈慈心童子火輪速滅即其驗應爾雅云善事父母爲孝孝即順也太史叔明用順釋孝孝經鉤命訣云孝字訓究竟是了悉始終色養也亦可訓度度是儀法溫凊合宜也

發隱承上初結菩薩戒法而戒雖萬行以孝爲宗故曰孝順父母師僧三寶言帝釋等者天心佛心皆欲人孝順而已善事父母謂奉養無方服勤有道孝之始也帝釋臨爲又能行者凡是孝道無不舉行孝之中也梵王臨爲又能盡者現生父母前生父母歷生父母無不酬報孝之終也釋迦臨爲天能聽卑佛偏一切簡在冥加理有之也故睒魔割目救父而沈痾愈於一朝慈心發願代苦而火

輪滑於頃刻。至行動天。眞誠感佛。正猶是耳。恐世不信。謂云何天佛得在幽家。故引二事以證之也。爾雅。叔明訓孝以順。鈎命訓孝自有五義。摘其二者。曰究曰度。然彼書以究屬士。度屬諸侯。今取其文。不用其意。略爲三義。一曰順。順者承顏養志。無所違忤。如曾參閔損之類是也。二曰究。究竟者了悉始終。一心無間。現柔和色。務悅其親。如大舜萊子之類是也。三曰度。度者昏定晨省。夏凊冬溫。儀度周備。如文王薛包之類是也。師僧者。是已和尚。非泛僧也。例寶藏義。亦可分三。事者奉養師身也。行者遵循師訓也。盡者傳揚師道。普利衆生也。三寶亦然。事者供養三寶。未必能行。行者依從三寶。未必能盡。盡者紹隆三寶。上承下化。功德尉隆也。經舉三種孝。因疏惟釋一者。父母於人最爲切近。舉一以例餘也。又師僧三寶亦名父母。法身繇和尚教誨之力而生。即法身父母也。慧命繇三寶薰修之力而得。即慧命父母也。

○三能得勝果

孝順至道之法

發隱。戒之爲義。固在孝順。而此孝順人將謂是庸行之常。不知孝順之法。乃至道之法也。至道者。至極之道。即無上正覺是也。此道淸淨廣大。猶如虛空。體絕過非。用無違礙。順之至也。孝順之心正合此道。故云至道。又父母者本覺義。師僧者先覺義。佛者滿覺義。法者顯覺義。僧者合覺義。於此隨順。不背不逆。豈非如來所證無上覺正之妙道耶。道而曰至。揀非偏淺。故云勝果。蘭盆疏云。大孝釋迦尊。累劫報親恩。積因成正覺。勝因勝果。此之謂也。仲尼贊孝曰至德要道。又謂聖人之德無以加於孝。而程子亦以性命孝悌爲一事。孝曰至道。其誠然乎。一說例上三種以成四境。言當孝順此至道之法。則是因非果。故今不用。

○四正結名字

孝名爲戒。亦名制止

是制戒也

發隱。承上因勝果勝。此結而斷之。直以孝名戒也。

法苑云。戒即是孝。謂衆生皆吾父母。不殺不盜。是即爲孝意。正同此。然是戒名爲孝。未是孝名爲戒。今明孝順自具戒義。如孝順父母。則下氣怡聲。言無犢逆。是名口戒。定省周旋。事無拂逆。是名身戒。深愛終慕。心無乖逆。是名意戒。順止惡義。恐辱其親。名律儀戒。順行善義。思顯其親。名善法戒。順衆濟義。拾椹伺兇。捨肉悟主。錫類不匱。名攝生戒。師僧三寶。亦復如是。以要言之。但能孝順。自然梵行具足。戒之得名。良以此耳。舍孝之外。寧有戒乎。優婆塞戒經云。受持戒已。不能供養父母師長者得罪。正言孝是戒也。亦名制止。昝言制止。亦以孝名也。制爲戒法。以止其惡。謂之制止。今惟孝順。自不造惡。豈非制止。孝經云。孝親者非法不言。非道不行。亦止惡意也。上戒字泛指戒體。下制止則指所列戒品。如十重四十八輕是也。只一孝字可槩戒義。故下制戒中十重第一第二第三第四以至第九第十。皆曰孝順心。輕垢第一。即曰孝順心。而十三十七二十九三十五四十八。亦皆曰孝順心。至於餘戒。多舉父母爲言。則是貫徹乎十重之始終。聯絡乎四十八輕之首尾。一孝立而諸戒盡矣。復次孝順非特名戒。名制止。亦名三藏諸教。一切法門。攝無不盡。問法門無量。未易悉數。只如淨土往生一法門耳。此經之中。言所不及。云何孝順貫一切法。答十六觀經云。欲生彼國。當修三福。一者孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。二者受持三歸。具足衆戒。不犯威儀。乃至三者發菩提心等。夫養父母事師長。受三歸。非孝順父母師僧三寶乎。曰不殺。曰十善。曰衆戒。曰威儀。而戒無弗備矣。是知戒不離孝。諸經互出。以孝爲因。乃得往生。則此經實該淨土法門。但人自不察耳。是故念佛修淨土者。不順父母。不名念佛。父母生育等佛恩故。不順師長。不名念佛。師長教誨同佛化故。不順三寶。不名念佛。所寶雖三。統一佛故。盡理而言。順淨覺心而不逆以濁染。是孝名念佛。順慈悲心而不逆以慳貪。是孝名布施。順和柔心而不逆以瞋恚。是孝名忍辱。順堅剛心而不逆以懈怠。是孝名精

進。順寂靜心而不逆以散亂。是孝名禪定。順靈知心。而不逆以愚癡。是孝名智慧。類而推之。一切不逆。則萬法俱成矣。大哉孝也。豈獨名戒而已哉

○二放光表瑞

佛即口放無量光明

瑞者信也。欲說大事。前須放光。故稱為瑞。光是色像之勝。放勝光明。召有緣眾同來聽戒。戒是諸善最勝。能滅惡生善。口放者。表釋尊今日宣說大乘菩薩戒法

發隱。前須放光者。良繇勝事欲興。休徵先現。況此心地戒道。傳千佛。化被群生。事莫大於此者。安得前無瑞應耶。色像之勝者。小則甘露醴泉。大則雨花動地。乃至放光。皆色像所攝。有形之瑞也。而惟放光獨勝者。以其有揚輝破闇之功。具滅惡生善之義。見之者發菩提心。觸之者離生死苦。諸瑞之中。此為最勝。喻戒為諸善最勝也。口放者二義。一者表此戒法金口敷宣。二者表此戒法菩薩聽受而成勝果。從佛口生也。

（爲下疑本有數字）

○三大眾願聞三　初總敘大眾。二別敘四眾。三時眾樂聞

○初總敘大眾

是時百萬億大眾

發隱。人天共會。凡聖交羅。故云大眾

○二別敘四眾

諸菩薩。十八梵天。六欲天子。十六大國王

一菩薩。二十八梵。三六欲天。四十六國王。十六國者。名出長阿含。一史伽。二摩竭提。三迦尸。四拘薩羅。五跋祇。六末羅。七支提。八跋沙。九尼樓。十槃闍羅。十一阿濕波。十二婆蹉。十三蘇羅。十四乾陀羅。十五劍浮沙。十六阿槃提。西土諸國甚多。略舉此耳。機應聞聲。自然雲集。

發隱。前敘大眾。今舉勝也。菩薩對聲聞為勝。梵天對欲天為勝。欲天對人間為勝。國王對臣民為勝。彰此戒法為凡聖人天殊勝之高會也

○三時眾樂聞

合掌至。心聽佛誦一切諸佛大乘戒

發隱合掌身業淨也至心意業淨也耳聽則心專而言自寂口業淨也聽法者當如是矣

○二釋迦自說三　初舉我自誦二放光因緣三勸物習學

○初舉我自誦二　初序自誦二勸人誦

○初序自誦

佛告諸菩薩言我今半月半月自誦諸佛法戒

發隱此萬世誦戒立法之始也半月半月者望日晦日也月勤二誦恐遺忘也又白月黑月喻善業惡業應自考也

○二勸人誦

汝等一切發心菩薩乃至十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦

凡舉五位人一發心謂共地菩薩二十發趣謂初十心依梵網列名一捨二戒三忍四進五定六慧七願八護九喜十頂心三十長養謂中十心一慈二悲三喜四捨五施六好說七益八同九定十慧四十金剛後十心一信二念三迴向四達五圓六不退七大乘八無相九慧十不壞心五十地謂登地以上一體性平等地二體性善方便地三體性光明地四體性爾炎地五體性慧照地六體性華光地七體性滿足地八體性佛吼地九體性華嚴地十體性入佛界地

發隱共地菩薩者十信發心與佛共地一云卽三乘共十地也發趣長養金剛分初中後名三十心初十心卽住位一捨心內外法一切捨也二戒心一道清淨也三忍心一切法如忍相不可得也四進心以無生入世諦無二相也五定心念念寂滅三界一切性皆因定滅而生也六慧心修不可說觀入中道一諦也七願心初發心求中間修道行願滿故一切行之本源也八護心護三寶一切功德空無相無作也九喜心見他得樂常生喜悅不入有爲緣一切法也十頂心一道最勝不受六道果必不退佛種也中十心卽行位一慈心於無我智中樂相應觀使一切衆生得慈樂果也二悲心於空見一切法如實相怨三品中與上樂也三喜

。心悅喜無。生使眾生入正信捨邪見背六道苦。故喜也。四捨。心自他體性不可得。也五施。心內身外身國城男女皆如如相受者施者無合無散。也六好說。心以聖法語教諸眾生。也七益。心現行六道無量苦事不以為。患惟益人為利。也八同。心入諸六道一切事同空同無生同無我等。也九定。心見一切我人內外眾生種。子皆無合散集成起作。也十慧。心觀諸邪見結患等無決定體性。也後十心即向位。一信。心空一切法。心心空故。信信寂滅名無相信。也二念。心六念常覺常施第一義空無著無。解生住滅相不動不到不去來。也三迴向。心入法界常寂滅。也四達。心忍順一切。實性法達義達辭達教化達。三世因果。眾生根。行如如不合不散。也五圓。心直照入無生。智教化十方眾。生皆入薩婆若。也六不退。心不入一切凡夫地。不起諸見不起集因。也七大乘。心解一空。故任一切眾生度三界河。趣入佛海。也八無相。心一切結業三世法如如。一諦而行於無生。一切佛我師。一切賢聖我侶。

皆同無生。也九慧。心一切法魔說佛說。皆分別入二諦。處非一非二。非有陰界入。也十不壞。心入聖地。智近解脫位。得修正門。明菩提。心入魔不動眾聖摩頂諸佛勸發。得金剛三昧。入一切行門。也十。地平等地至入佛界。地即歡喜至法雲十地是。也一平等。地從一佛土入無量佛土。從一劫入無量劫。常入二諦。而在第一義中。也二善方便地。爾淨明達一切善根慈悲喜捨等法。也三光明地。以三昧。解了智知三世諸佛法門。現六道身。一音中說無量法品。也四爾炎地。不斷不常。即生即住即滅修行無量功德。行行皆光明。教化一切眾生使見佛性。也五慧照地。以十力智知自修因果。亦知一切眾生因果。以淨國土為惡國土。以惡國土為淨國土。也六華光地。十神通明智示一切眾生種種變化。也七滿足地。欲足。進心足。念心足。智慧足。解脫足。六通足。於一切佛國示現作佛。也八佛吼地入法王地。三昧其智如佛。以法藥施一切眾生。為大法師。為大導師。百千陀羅尼門三昧門金剛門

神通門解脫門。如是百千虛空門平等門中而大自在劫說非劫。非劫說劫等。無不如意也。九華嚴地以佛威儀。如來三昧出入無時。百億四天下一時成佛。現無量身口意說無量法門。而能轉魔界入佛界。佛界入魔界。一念心中現無邊神用也。十佛界地。空空復空。如虛空性平等智十功德品具足有不可說奇妙法門品。奇妙三明三昧門陀羅尼門。非下地所知。惟佛佛無量身口心可盡其源也。地地經中皆言無量功德。今姑舉少分。如毫毛許耳。此三十心十地與華嚴諸經名小不同。其實則一。亦誦者舉況之辭。菩薩尚誦。何況凡小。問此言共地與善戒中分十二住為七地。六菩薩地。一菩薩如來共地。同異何如。答彼要其終。以果言也。謂菩薩修行至此同如來。故此原其始。以因言也。謂初發心即同如來。故又此經以心地為宗。此三十心正心地種種法門。十重四十八輕皆三十心中戒。心中出。如制戒中所明。問十地何不言心。答三十心是十地之因。至十地則所發心成就圓滿。上荷佛法。下載眾生。有地之象。故易心言地。實心外無地也

○二放光因緣二　初直說緣。二列因緣

○初直說緣

是故戒光從口出

發隱。口能出光名緣。必有緣致名因。今言光自口出。直說緣未說因也

○二列因緣二　初表得果。二表行因

○初表得果

有緣非無因故光。光非青黃赤白黑。非色非心。非有非無。非因果法

得果有三。一非青黃色心。二非有無。三非因果法

發隱。意謂有緣必有因。故光。光是所得之果。必有因以致之也。非青黃色心。不墮妄境妄情凡小之果也。非有無。不墮執斷執常偏見之果也。非因果。不墮有修有證權乘之果也。此心地戒本自超情境。離斷常。絕修證。故其得果如是。問既曰有因曰得果。又曰非因果法。何也。答有此二義。一者非世

間之因果。二者非因非果。乃所以爲正因正果也。

〇二表行因

是諸佛之本源。行菩薩道之根本。是大衆諸佛子之根本

行因三者。一諸佛本源。二菩薩根本。三大衆根本。或言表眞俗兩諦

發隱。諸佛正徧知海汪洋無盡。此心地戒爲之本源也。菩薩萬行開敷。成就妙果。此心地戒爲之根本也。一切衆生生生不窮。乃至後當作佛者。亦此心地戒爲之根本也。徹聖通凡。咸因此戒。戒因淸淨。淨極光通。有自來矣。或言眞俗二諦者。佛是出世間法眞諦也。衆生是世間法俗諦也。菩薩上趣聖果。下順凡情。眞俗雙顯也。

〇三勸物習學二　初標四勸二釋四勸

〇初標四勸

是故大衆諸佛子。應受持。應讀誦。應善學

一勸受。二勸持。三勸讀誦。四勸學

發隱。受者領納不拒。持者操執不忘。讀誦者口演其文。善學者力行其事。聞而不受。則聽不關心。受而不持。則已領還失。持而不誦。則守愚不諳其詳。誦而不學。則空言終何所益。功貴彙全。故曰四勸也。然總標云四。戒三勸止。是受持讀誦而已。不說善學。舊本善學上無應字。連下文佛子爲句。似爲穩當。何者。以十重結文中有善學諸仁者句。與此正合。今標四勸。或恐後人之訛。未必出疏主意。覽者詳之

〇二釋四勸

佛子諦聽。若受佛戒者。國王王子。百官宰相。比丘比丘尼。十八梵天。六欲天子。庶民黃門。婬男婬女奴婢。八部鬼神金剛神。畜生乃至變化人。但解法師語。盡受得戒。皆名第一淸淨者

但釋勸受一事。餘皆略也

發隱。黃門者。內宦之通稱也。金剛神者。有大威力。能捍外魔。護佛法。喻如金剛也。變化人。如非來所作化人。應是天龍鬼畜變化而成者也。以要言之。王類。臣類。僧類。尼類。天類。人類。鬼類。神類。畜類。化

類乃至一切種類皆可作戒器但欲其能解法師語耳。云解則揀不解者但解語者便得受戒但受戒者便得清淨。盡未受戒前容有淨染既受戒後俱成淨器如百川入海同一鹹味也。此文與第四十輕中大同但彼不列畜生此不列無根二根。蓋彼文一切中攝畜生此文黃門中攝無根二根也。但釋勸受者繇受乃有持誦故釋勸受以衆其餘也問聲聞戒重難輕遮稍防特甚菩薩戒婬賤鬼畜容納無遺豈小果乃皆戾器大士反雜非人也耶答聲聞稟佛制染若不揀擇恐損正法故菩薩專主利生若不兼容化度有限故但普度中亦自有別後四十八輕垢中詳辨茲不煩說

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷第二

持下誡本有若受菩薩戒下揀非我亦如是誦下果[illegible]

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷第三

姚秦三藏法師　鳩摩羅什　譯

陳隋天台　智者大師　疏

明雲棲寺沙門　袾宏　發隱

○二正說分二　初十重二四十八輕

○初十重三　初總標二別解三總結

○初總標

佛告諸佛子言有十重波羅提木叉若受菩薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種子我亦如是誦一切菩薩已學。一切菩薩當學一切菩薩今學已略說菩薩波羅提木叉相貌應當學敬心奉持

發隱非菩薩者失現在大乘之名。非佛種者失當來極位之果。相貌者戒雖無形有可持守亦云相貌

○二別解十　初殺戒至十謗三寶戒

●第一殺戒二　初舉略二入文

○初舉略

十重之始若聲聞非梵行在初者人多起過故地

緊煩惱重故制之。殺雖性罪出家人起此罪希亦易防斷。婬既易起制之當初。大論云聲聞戒消息人情多防起邊所以輕者多起。是故重制重者起希輕罪制之。婬欲非性罪殺是性罪大乘制之當初也。今言殺斷他命故五陰相續有衆生而今斷此相續故云殺也。大經云遮未來相續名之爲殺道俗同制。如五戒八戒之類也。大士以慈悲爲本故須斷也。七衆菩薩同犯聲聞五衆大同小異同者同不許殺。異者略三事。一開遮異。二色心異。三輕重異。開遮異者大士見機得殺。聲聞雖見不許殺。色心異者大士制心。聲聞制色。三輕重異者大士害師犯逆。聲聞非逆。又大士重重於聲聞重也

發隱。非梵行者不淨行也。地繫者住地繫縛煩惱偏重也。消息者猶酌量也。酌量人情起婬多故婬乃首制。又婬者生死之原。聲聞不起大悲惟怖生死。故婬先。殺者慈悲之敵。大士不怖生死大悲普度。故殺先也。性罪者法爾性中有罪。非律始禁。故也。七衆者。比丘。比丘尼。沙彌。沙彌尼。式叉摩那。優婆塞。優婆夷也。五衆者。揀在家二衆。純舉出家也。見機得殺者。見有當殺機宜則行殺。無害如殺一人而救多人。斷色身而全慧命。乃大士之洪規。非聲聞力量所及。故菩薩開。聲聞遮也。制心則併絕殺心。制色則僅除殺事。害師者。師能長養法身。是佛種子。故大士害之犯逆。聲聞無望成佛。故輕。一云孩子弒母亦不爲逆。以其癡騃無心也。若聲聞恃此而故害師。則出於有心。必墮無間。不可不愼。又此三異者。下諸戒多有之。自可例推。無待悉舉。

○二入文三　初標人。二序事。三結罪

○初標人

佛言。若佛子

發隱。受佛大戒。即佛所生。行當紹隆佛種。有子之義。毋自輕也。

○二序事三　初不應。二明應。三結不應

○初不應三　初明殺事。二成業相。三舉輕況重

○初明殺事

若自殺。教人殺。方便殺。讚歎殺。見作隨喜。乃至呪殺

續藏注謂當作撥下同

一自殺謂自害他命凡三種法內色外色內外色並皆犯也二教他他亦是殺大論云口教是殺罪非作瘡律部分別甚多條緒教他遣使等三方便殺者即殺前方便所謂束縛緊等四讚歎殺亦得罪也五隨喜者獎勸令命斷亦犯也六呪殺謂毗陀羅等雖假餘緣亦皆同犯律中明殺十五種謂優多頭多撥弦撥毗陀羅等如律部廣明云云發隱顯色論指內色爲識外色爲根今取識去色壞爲害命也而云內外色者總上成三三皆成犯名害命也一云內外色息也識內根外息爲中交也非作瘡者非止瘡傷明已死也讚歎者彼未必殺而我乃稱譽以助其成也隨喜者彼欲行殺而我即順從以悅其意也殺前方便者繫束縛緊等而後能殺也毗陀羅者惡呪名假餘緣者雖非全用呪殺而惡心鬼魅呪爲之主也十五種殺姑舉一二優多者火坑也頭多者地陷類也檻者木檻詐取也弦者弓也撥者弩石也毗陀羅者用死人呪人死也以上皆取殺遂身死結重

○二成業相

殺因殺緣殺法殺業

成業之相三業成殺自動用者正身業也教他及呪口業造身業心念欲殺鬼神自宣遂者意業造身業也三階於緣中造作皆是業義殺法謂刀劍坑檻等皆有法體故稱爲法殺因殺緣者親疏二塗正因殺心爲因餘者助成故爲緣親者造作來果爲業四者一是衆生二衆生想三殺害四命斷一是衆生者衆生雖多大爲三品一者上品謂諸佛聖人父母師僧害則犯逆三果人兩解一云同逆以聲聞害時已是重中之重故二云犯重大經明三種殺殺三果人但入中殺不在上殺故知非逆菩薩人以取解行以上大經云畢定菩薩同上科今取不作二乘爲畢定位或取七心以上皆可爲斷也養胎母一云無逆二云犯逆大士之重重於聲聞也中品即人天害之犯重下品四趣也兩解一云同重大士防殺嚴重故文云一切有命不得殺即其證也二云但犯輕垢在重戒中彙制以

貴本無中字

貴本無聲聞二字

心上貴本有悲字

非道器故文云有命者舉輕況重耳三殺心有兩一自身殺心二教他殺心自身殺心有二一通心二隔心通心者如漫作坑擂漫燒糞等通三性皆犯若緣此爲彼於彼上起害心皆屬通心既自對境又命不復續雖所爲不稱悉皆正犯隔心者作坑止爲此無心在彼彼死亦犯彼邊不遂輕垢若此路本是此道衆人行往今作坑止爲此而彼死亦重以此殺具體能通害以具緣心還屬通心也若本所東人誤中西人中西人上都無殺心此屬隔心四命根斷有兩時一此生二後生此生有二句一有戒時犯重二無戒時斷當戒去時結不遂輕垢命斷時結罪同前聲聞臨終時未結聲聞捨具戒作五戒等結也後生爲戒自復兩種一自憶二不自憶自憶者若任前勢若更加方便命斷坐重以前後皆自憶故不自憶者若任勢死犯重以死時有戒故若加方便當知前瘡不死後方便時不憶但犯輕垢也而言命根者數論別有非色心爲命根成論及大乘無別非色非心爲命根也祇取色心連持相續不斷爲命耳大論亦然六入六識得相續生假名爲命

發隱先釋業者一云有本先業一云是成業相意歸重業故倒釋也鬼神宜遂者人有心起殺念殺鬼隨從爲彼人宣達得遂其殺也三階造作者因緣法總成殺事也親疏者本起殺心的感當來果報如形影然故親緣者助成如世律爲主爲從亦分輕重故曰疏也四者二字文亦有缺四下當有緣字例下此戒備幾緣成重故犯逆犯重者重是波羅夷逆者更增以下殺上大逆不道罪也三果兩解者其義各得一以聲聞害三果已稱極重況菩薩慈救下凡而乃害及賢聖一以三果名逆乃至如來罪將奚結所謂取長陵土何以加罪者也菩薩攝聖人中凡有三或取解行以上或取七心以上或但不作二乘者即名畢定畢定者決定不退轉也殺此皆犯逆此養胎者乳母也殺乳母同三果殺四趣者亦二說一重一非重觀疏中大士重重於聲聞則意在言重者爲是也隔心通心者

無心殺。有心殺也。三性者。一說或爲貪。或爲瞋。或爲癡。一說善惡無記三性也。緣此爲彼者。雖緣此。實爲彼。故曰於彼起害心也。對境者。我爲能害。彼爲所害也。所爲不稱者。如是有心害物。雖事不稱其心。亦犯重。況稱心乎。以此殺具者。言作坑在此。雖無心害彼。然此坑穽本能通害一切。爾知而故作。則爾心具有殺緣。惡得無罪。故亦制屬通心也。必若斫東誤中西。乃可謂無心耳。無戒時斷者。言有戒時斷命。犯重明矣。無戒時斷。如何無戒時者。當戒去時也。斯時也。結未遂殺事之罪。則輕垢結。已成斷命之罪則同前也。聲聞止說殺未說斷。臨終如何結罪。若或當捨戒時。則所謂戒去時也。結罪自入五戒例矣。憶者。知宿命也。知此人是怨。任前怨之勢殺之致死。或未死。復加方便致死。此前後俱憶。故犯重。不憶者。初時有知。任勢殺死。亦重。或未死。復加方便時。實出不知是前憶。後不憶。不憶則無心。故輕。彼數論以非色心爲命根。然色心連持者。識息相交。正命根也。若離連持。則色屬質礙。心屬渉茫。兩不相關。何處見命根耶。析衷諸說。明必斷此連持色心方成殺也。因緣法業四者。大意一念本起殺心爲因。多種助成其殺爲緣。殺中資具方則爲法。正作用成就殺事爲業也。

○三舉輕況重

乃至一切有命者不得故殺

發隱。乃至者。從上及下之辭。自諸佛聖人。乃至蜎蠉微流。四生六趣。但有如上所說色心命根。皆不得殺。言故者。揀誤殺也。若極言大士廣大慈悲。雖有色無心。但具生氣。亦不忍殺。如結草護戒。折柳諫君者是也。何況有命

○二明應

是菩薩應起常住慈悲心。孝順心。方便救護一切衆生

常住慈悲心兩解。一云應學常住佛起慈悲。二云心恒應常住慈悲之地。二孝順心。秉教不惱他。三方便救護。非直爾不惱。乃應涉事救解

發隱。應有三。謂慈悲孝順救護也。殺事逆天悖理。

即是不孝不順。又一切衆生皆多生父母。惱害之。即惱害吾父母。直者但也。但能不惱。差可免愆。若不救護。何名大士。故不殺仍應救生。不盜仍應布施。後皆例此

○三結不應

而反自恣心快意殺生者

不應故成罪亦三句。一恣心謂貪心殺。二快意謂瞋心殺。三殺生謂舉殺事。有此三。故墮不如意罪

發隱。貪殺者。因市利而宰牲為圖財而劫命之類是也。瞋殺者。忍心害物酷刑虐民之類是也。不言癡者。貪瞋二心出自愚癡。故智不能窒欲。故貪慧不能懲忿。故瞋也

○三結罪

是菩薩波羅夷罪

發隱。先標菩薩者。表此是菩薩波羅夷。非聲聞波羅夷也。波羅夷此云極惡。又云棄。言極惡罪大。永為棄物。僧祇律三義。一退沒義。道果褒失故。二不共住義。法衆不容故。三墮落義。死入地獄故。據此犯殺。則大悲之種已斷。弘度之願何施。暴惡兇殘。是羅剎之侶。魁劊之徒也。尙得為菩薩乎哉。問沙門專慈悲之業。王臣主生殺之權。有罪不誅。何以為國。答菩薩戒本云。菩薩見劫賊為貪財故。欲殺多生。或復欲害大德聲聞等。發心思惟。我若斷彼惡衆生命。當墮那落迦。如其不斷。無間業成。寧自入地獄。終不令彼受無間苦。如是殺害。無所違犯。生多功德。此正前見機得殺義也。然則有罪而殺。殺何犯焉。虞舜之誅四兇。周公之戮二逆。即斯義也。況復斷死必為流涕。三覆然後行刑。是乃即殺成慈。雖殺非殺。法既不廢。恩亦無傷。屬政佛心。兩無礙矣。問人可見機。物應無論。是以太牢享帝。大烹養賢。云何王臣制殺畜類。答人惟犯惡而服上刑。物誠何罪而就死地。且神享克誠。不妨禴祭。孔甘蔬水。豈必牲牷。宴享用牲。蓋佛法未入中國之權教耳。執權教而為常法可乎。故知梁武帝麪為犧牲。乃祀先之禮。既成又殺生之戒不破。萬世有國之良法也。而昧者非之。且象人以葬。孔子謂其

無後則象牲以祀君子尚不滿焉而今以爲非是必欲祀者之用眞牲亦併欲葬者之用眞人乎願無狃於熟習幸平氣而思之問牛羊犬豕可弗殺矣豺狼當道虎豹食人則將如之何答猛獸懷德而渡河鱷魚感誠而遠徙果能如是安用殺爲其或不然捕蝗斬蛟除害爲民等國常刑應所不禁

●按此戒菩薩心地法門戒心中慈心悲心及孝順心所出也問何故用三十心出戒答心地法門無盡三十姑舉大綱此三十統貫萬行而初十中第二正當戒心此戒心又具足三十及餘無量善心故今且舉義意相近隨而附之實則心心互融一即一切又前文謂此經略說心地法門如毛頭許今三十心所取是則毛頭之上復取毛頭爲取愈微爲益彌廣餘餐香飯飽及萬夫牛滴天河雨霑六合心地法門其利博哉

●第二盜戒二　初舉略二入文

○初舉略

謂不與取灼然不與取名劫潛盜不與取名盜盜彼依報得罪此戒七衆同犯聲聞五衆有同有異同者皆不應盜異者有三一開遮異如見機得不得等或復謂見機盜以無盜心大士爲物種種運爲皆得聲聞自度必依規矩大士不畏罪但令前人有益即便爲之聲聞人佛滅後盜佛物輕菩薩恒重又本應與他外命而反取豈是大士之心耶

發隱開遮同前非菩薩至公無我大慈利物不得見機輒開也盜佛物聲聞輕菩薩重者良繇聲聞止爲一身菩薩紹隆三寶則於佛物應護持所有增益所無而反取之是監守自盜也豈不倍常人一等本應與外命者言財物本當捨彼乃反取耶財物養身故云外命

（外命宋本作財實）

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初不應二明應三結不應

○初不應三　初舉盜事二成業相三舉輕況重

○初舉盜事

自盜教人盜方便盜呪盜

發隱。方便者。盜前方便。穿牆發鑰之類是也。呪盜者。有惡呪師。能以術攝取彼物也。俠隨喜讚歎者。殺事多可面陳。盜謀必須密議。讚歎隨喜事希。故略之也

○二成業相

盜因盜緣盜法盜業

四句同前。運手取他物。離本處。成盜業。業是造作為義。重物謂五錢也。律云。大銅錢準十六小錢。其中錢有貴賤。取盜處為斷。菩薩之重。重聲聞二錢。以上便重。有人作此說者。今不盡用。取五錢為斷。是重。離處盜業。決在此時

發隱。下文言一針一草皆盜。疏何得取五錢為斷。蓋針草判盜。五錢判重也。離處成盜業。未離處猶在盜法也。大意一念本起盜心。為因。多種助成其盜。為緣。盜中資具方則。為法。正作用成就盜事。為業也

○三舉輕況重

乃至鬼神有主劫賊物。一切財物。一針一草。不得故盜

發隱。乃至者。從重至輕。故曰舉況。一鬼神物。二但係有主物。三劫賊物。四一切物也。問。取劫賊物。云何犯盜。答。此有二義。若劫是我物。我已作失想。若劫是他物。他與我無與。皆不與取也

○二明應

而菩薩應生佛性孝順心。慈悲心。常助一切人生福生樂

佛下疏本有慈悲二字

明應也。與前大同小異。前明應學常住佛。行慈悲。今言孝順行慈悲也。菩薩應學此等事。故言應也。不應者。不應為偷盜及殺生等事。此即誡勸二門也。誡勿令殺盜。勸令行善慈悲孝順及學常住佛行。行等皆是善法。而為孝順也。佛性者。一切衆生皆有當果之性。性是不改為義耳

發隱。孝順者。盜彼財物。令彼窮乏。逆天悖理。皆不順也。又衆生皆多生父母。即惱害父母也。當果之性者。當來佛果。性本同然。背性習惡。自戕善本。言

當發佛性中孝慈之心不可行盜損物自甘忤逆
毒害也
○三結不應
而反更盜人財物者
解三寶物如律說
發隱盜人財物已犯盜盜三寶可知矣輕重之科
詳具律藏
○三結罪
是菩薩波羅夷罪
發隱菩薩戒本云菩薩見劫盜奪佛財物起憐愍
心逼而奪取勿令受用如是財物受長夜苦雖不
與取而無違犯生多功德然此或給本主或作福
事則誠爲功德不然難免過罪●按此戒菩薩心
地法門戒心中慈心悲心益心及孝順心所出也
●第三婬戒二　初舉略二入文
○初舉略
婬名非梵行鄙陋之事故言非淨行也七衆同犯
大小乘俱制而制有多少五衆邪正俱制二衆但
制邪婬與聲聞同異大略同前
發隱邪正俱制名多但制邪婬名少出家五衆竟
斷婬欲在家二衆止禁其邪能順佛制俱名淨行
也
○二入文三　初標人二序事三結罪
○初標人
若佛子
○二序事三　初不應二明應三結不應
○初不應三　初舉婬事二明成業三舉輕況重
○初舉婬事
自婬教人婬乃至一切女人不得故婬
出家人不應爲也
發隱此乃至謂從自至他人中一切女也出家不
應者言出家槩禁揀在家者分邪正也問亦有呪
婬如摩登伽先梵天呪是也今何不制答婬事易
就非殺盜比何待呪術故略之也
○二明成業
婬因婬緣婬法婬業

五下疑本有讚字

此戒備三因緣成重。一是道。二婬心。三事遂。或備五。一是衆生。二衆生想等

發隱。備五。詳如後妄語戒中釋。大意一念本起婬心。爲因。多種助成其婬。爲緣。婬中資具方則。爲法。正作用成就婬事爲業也

〇三舉輕況重

乃至畜生。女諸天鬼神女及非道行婬

舉劣結過。自妻非道非處。產後乳兒妊娠等。大論皆名邪婬。優婆塞戒經云。六重以制邪婬戒中。復制非時非處。似如自妻非時不正犯重。教人婬自無迷染。但犯輕垢。或言菩薩則重。今釋聲聞菩薩同爾。不與殺盜例也。人畜鬼神男女黃門二根。但令三道皆重。餘稱歎摩觸出不淨。皆是此戒方便。悉犯輕垢也

發隱。此乃至從人趣至餘趣中一切女也。六重三道等。猥襍不必具陳

〇二明應

而菩薩應生孝順心。救度一切衆生。淨法與人

殺疑本作殺

應學佛菩薩淨行。如前教門不異

發隱。觀衆生皆吾父母。息滅邪心。是名孝順心也。又邪婬逆理。亦不順故

〇三結不應

而反更起一切人婬。不擇畜生。乃至母女姊妹六親。行婬無慈悲心者

此中所制。皆不應爲。爲即犯罪。故結不應也

發隱。此乃至從疏至親也

〇三結罪

是菩薩波羅夷罪

發隱。不言見機者。上云大略同前。則非盡同也。若佛度婬女。是遣化人耳。未能現化。而輒欲效顰。入地獄如箭射。●按此戒菩薩心地法門。戒心中定心護心慈心悲心及孝順心所出也

●第四妄語戒二　初舉略。二入文

〇初舉略

妄是不實之名。欺凡罔聖。迴惑人心。所以得罪。此戒七衆同犯。大小乘俱制。與聲聞同異。大略同前

直出至說名二十二字藏本在段下乃經不見等語文證

是藏本作向

○二入文三　初標人。二序事。三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初不應。二明應。三結不應

○初不應三　初明妄語。二成業相。三舉況

○初明妄語

自妄語。教人妄語。方便妄語

直出為言。宣述為語。論述有所表明。能詮理事名為語也。自妄語者。言得上法。教他者。教說。或教他自說。方便妄說。如蜜塗樹。眾蜂悉來。發隱教他二義。一教說我得上人法。二教說彼自得上人法也。蜜塗者。塗蜜引蜂。詐言我能召蜂以誑人也

○二成業相

妄語因。妄語緣。妄語法。妄語業

此戒備五緣成重。一是眾生。二眾生想。三欺誑心。四說重具。五前人領解。一是眾生者。謂前三品境。上品境中。是父母師僧。妄語犯重。向諸佛聖人兩

因藏本作內

妨藏本作防

解。一云入重。因二云此人不惑。又能神力遮餘人。令不聞。但犯輕垢。舉人有大小。有他心智者。有不得者。今從多例。羅漢及解行以上。向說罪輕。降此或得他心。或不得者。例悉同重。向中品境人天等同重。正是惑解。妨道之限。向下品境四趣等。或言同重。今釋輕垢。二眾生想。有當有疑。有僻大略同前。有言妄語心通本向此。設此不聞而彼聞說。亦同重。今釋不重。於彼無心故。三欺誑心。是業主。若避難。及增上慢。皆不犯。地持云。菩薩味禪名染汙。犯當知菩薩起增上慢。亦輕垢。遣使有兩解。一云教他說我是聖人。亦重。以七無主。璧談者為價傍人讚說勝自道。教他道是聖名利不入我。非重也。二云觀法冥密證之在我。必須自說方重。他說坐輕。四說重具。謂身證眼見。若說得四果十地八禪神通。若言見天龍鬼神悉是重具。若說得登性地。一云既是凡法。罪輕垢。五前人領解。結罪時節多少兩解。一云隨人。二云隨語。結此戒既制口業。理應隨語。遠為妨損。必應通人。小妄語戒。隨應人人

僞疏本作知

復隨語若增上煩惱犯則失戒者復說但犯性罪若對面不解且結方便後追思前言忽解者則壞輕結重十重皆有因緣今且釋四重餘可例

發隱從多例者言不論得他心與否但對羅漢解行以上則輕降此則重亦此二以上不惑有神力降此不然故也衆生想者前三戒疏無釋文今始出之曰當疑僻其義未詳意者律有凡夫作羅漢想羅漢作凡夫想等文今就此三自分輕重假令有羅漢於此當者作是想言當是羅漢對之妄語其罪則輕疑者作是想言是羅漢耶非羅漢耶對之妄語其罪稍軍僻者作是想言實非羅漢對之妄語其罪更重有凡夫於此或作想言當是凡夫其罪則重是凡夫耶非凡夫耶其罪稍輕實非凡夫其罪更輕前之三戒亦復例此未知是否俟高明更詳之心通者妄語亦分通心隔心也業主者言乃心聲欺誑心正妄語業之主也後諸戒多倣此染汙者引例輕垢言味禪自憍者犯染則知增上起慢者犯輕也增上慢者非明知已不是聖故

言是聖以誑衆生特緣小有所得生增上想將謂是聖不自覺知故止輕垢凡地者言性地猶在凡法非自言證聖比也前人領解者明結罪時有二一隨人爲多少二隨語爲多少也㝡以戒本制口但應隨語而有語止片辭傳揚無盡者又當通人也小妄語語無大失應隨人而本若默然答從何起又當彙語也增上心犯失戒者失戒則但是性上之罪非今例也又語出而人不解則未成語論且結輕垢至後解時則改輕入重也大意一念本起妄語心爲因多種助成其妄爲緣妄語中資具方則爲法正作用成就妄語爲業也

○三舉況

乃至不見言見見言不見身心妄語

發隱不見言見等小妄語也妄言證聖名大妄語故舉以況妄語屬口云何身心內作念外發言故併說身心也問佛見兔入何言不見答爲救兔故權巧見機所謂無所違犯生多功德者是也

○二明應

藏本無開顯五字○稠上有愚字

而菩薩常生正語正見亦生一切眾生正語正見

發隱外正語內正見合上身心不妄語也是不敢

道非凡不敢道聖皆正語正見也

○三結不應

而反更起一切衆生邪語邪見邪業者

發隱菩薩當化一切衆生正其三業今反導彼以

邪心發邪語遂至造作邪業而招苦報豈大士之

體乎

○三結罪

是菩薩波羅夷罪

發隱忍昧獨知之天稱凡作聖使初學彷徨失守

迷亂不前正謂欺凡罔聖迴惑人心者也上干諸

佛下誤衆生是故犯重●按此戒菩薩心地法門

戒心中定心好説心及正直心所出也

●第五酤酒戒二　初舉略二入文

○初舉略

酤即貨賣之名酒是所貨之物所貨乃多種酒是

無明之藥令人惛迷大士之體與人智慧以無明

稠上藏本有聽字

藥飲人非菩薩行大論明酒有三十五失所以制

此爲菩薩十重中攝也七衆同犯大小乘俱制大

小同異者同不應酤菩薩以利物故重聲聞止不

應作犯七衆貨賣但犯第三篇是販賣戒所制菩

薩若在婬舍或賣肉犯輕垢以招呼引召不能如

酒故也

發隱智論三十五失始於現生虛乏終於來世愚

癡又四分明三十六失始於不孝父母不敬三寶

終於落水失火凍死熱亡故知酒者大則喪失慧

命小復傷殘色身安可貨賣也犯第三篇者犯小

乘七聚中第三篇正對此輕垢中販賣戒也

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初不應二明應三結不應

○初不應三　初舉酤事二成業相三舉況

○初舉酤事

自酤酒教人酤酒

酤者求利。教人者。令人爲我賣酒。亦同重。教人自酤罪輕

發隱。教人爲我賣。則利歸已。教人自賣。則利歸人。故結罪輕重與前文準

○二成業相

酤酒因。酤酒緣。酤酒法。酤酒業

因緣者。備五也。一是衆生。二衆生想。三希利貨賣。四眞酒。五授與前人。衆生謂前三境。上品無醉亂者輕。是醉亂者重。中品境謂人天。正是所制。故重。下品四趣。亂道義弱。酤與罪輕。衆生想有當有疑有僻。同前。若隔心亦重。希利貨賣亦重。以欲得多集。故眞酒者。謂依醉亂人者。藥酒雖希利貨不亂人。貨無罪。一云待飲時隨人數結重。如小兒來酤彼竟不飲。於誰結重耶。法者。是酤酒方便法用也。業者運手

發隱。亂道義弱者。鬼畜等飲。比之人天。其惑亂道心之義輕也。問。人天因醉而亂。則誠然。云何上品亦有亂者。答。此有二義。一則師僧父母未必是聖。二則小聖亦有亂者。義見後解。如降龍羅漢之類是也。隔心宜輕。今云亦重者。雖飲彼出於無心。醉則害人等耳。故重。待飲時者。言授與人。即當結重。必待飲時隨人以結。則小兒雖酤不飲。將於誰人結重耶。大意一念本起酤酒心爲因。多種助成其酤爲緣。酤酒中資具方則爲法。正作用成就酤酒事爲業也

○三舉況

一切酒不得酤。是酒起罪因緣

發隱。一切酒者。酒有多種。一穀造。二菓造。如甘蔗蒲萄棗等。三藥造。諸香樹花葉等。又乳熱者亦可作酒。諸酒醉人力有强弱。俱不得酤。故云舉輕況重。起罪者。出其繇也。大莊嚴論云。佛說身口意三業之惡行。惟酒爲根本。惡行根本。正起罪因緣也

○二明應

而菩薩應生一切衆生明達之慧

發隱。簡是別非。無所昏蔽曰明。邇是背非。無所滯礙曰達。菩薩應啓發衆生如是智慧。令捨迷途。登

覺岸乃大士之體也
○三結不應
而反更生一切衆生顛倒之心者
發隱承上酤酒與人使人顛倒是非不辨趣背乖
宜迷惑錯亂名顛倒也
○三結罪
是菩薩波羅夷罪
發隱問飲酒犯輕酤酒未必飲云何犯重答縣酤
乃有飲飲之害有限酤之禍無窮故儀狄造酒禹
輒疏焉菩薩犯之安得不招棄罪●按此戒菩薩
心地法門戒心中慧心違心所出也
●第六說四衆過戒二　初舉略二入文
○初舉略
說是談道之名衆謂同法四衆過者七逆十重也
一以抑沒前人損正法故得罪也此戒七衆同犯
大小乘俱制大士掩惡揚善爲心故罪重也上者
第二篇中者第三篇下者第七聚說聞法如此與
菩薩有異也

發隱聲聞分罪輕重菩薩咸重者以大士慈物爲
心但有所說皆傷慈也有犯不有發過仁不過義
正猶是也
○二入文三　初標人二序事三結罪
○初標人
若佛子
○二序事三　初不應二明應三結不應
○初不應二　初明說事二成業相
○初明說事
口自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教人說罪
過
發隱此所謂同法四衆也既云同法若遇有過應
當三諫殷勤密令悔改內全僧體外護俗聞而乃
恣口發揚貽羞佛化豈大士之心耶問師於弟子
可說過否答始則善誨義同三諫終不率教擯而
絕之幸勿泥此姑息含容養成巨惡不教悔罪戒
中當廣明也
○二成業相

應得罪成本作故得也○無罪字除作罰當

罪過。因罪過緣罪過。法罪過業

此戒備六緣成重。一是衆生。二衆生想。三有說罪心。四所說罪。五所向人說。六前人領解。一是衆生者。上中二境。取有菩薩戒者方重。以妨彼上業故。無菩薩戒。止有聲聞戒。及下境有戒無戒。悉犯輕垢。此戒兼制。以妨業緣。文云在家菩薩。即是清信士女。出家菩薩是十戒具戒。又言比丘比丘尼。一云猶是出家菩薩具戒者耳。亦云是聲聞僧尼。若說此人重過亦犯重。此是行法勝者。亦損深法。故二衆生想。有當有疑有僻。大意同前。三說過者有兩。一陷沒心。欲令前人失名利等。二謂治罰心。欲令前人被擯繫縛等。此二心皆是業主。必犯此戒。若獎勸心。說及被差說罪。皆不犯。四所說過。謂七逆十重。稱犯者名字。在此戒正制。若謂治罰心在第四十八破法戒制。若說出佛身血。破僧。依律部本制。向僧說是謗僧。如出血等事希。故輕。此正制向無戒者說。應得罪。若重罪作重罪名說。是事當義作輕名說。是論則失當義。但令心重事重。亦同犯

戒下成本有者字

犯下成本有也字

重。此是名僻。若事僻者。實輕謂重。則犯重。實重謂輕。則罪輕。以其心謂輕重故。若作書遣使。一云同重。二云罪輕。然犯七逆十重。前人失戒。失戒後說但犯輕垢。五向人說。謂上中二境。無菩薩戒。向說犯重。損法深故。爲下境悉輕。毀損不過深。文云菩薩聞外道二乘說衞法過。應慈悲教化。而反自說即是向彼人說。損辱爲甚。六前人信解。已所說口業事遂。據此時結罪。結罪多少。一云隨人。二云隨口業。

發隱。妨業緣者。聲聞及下境說其過。亦妨彼道業因緣也。在家出家者。五戒十戒具戒菩薩也。比丘比丘尼有二。或出家菩薩。則說其過犯重。或聲聞僧尼。亦犯重者。以行法勝。損彼勝法。故陷沒治罰俱出惡心。是以犯重。獎勸說者。匡救爲懷。溫言化導。出慈心。故被差說者。僧法所遣。教使實問。出公心。故是以不犯。然治罰心。在破法戒輕制者。何良緣此戒以稱名說七逆等成重。今出血破僧。既不固有況向僧說。不向異衆。故輕耳。又說罪兩僻。一

名僻者重罪說重。名非僻。重罪說輕名爲僻。然必以陷沒治罰而說重者。心事俱重則重也。二事僻者。輕罪說重。心重故重。重罪說輕。心輕故輕也。所向人與所說人反對成罪。上中境無菩薩戒者。重有戒及下境皆輕也。或言僻是前當疑僻義。而此屬第四所說過。彼是第二衆生想。故不用

○二明應

而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非律。常生慈心。教化是惡人輩。令生大乘善信

發隱。二乘何以稱惡。以大對小。亦得名惡。以其不發大心。缺於慈悲故也

○三結不應

而菩薩反更自說佛法中罪過者

發隱。尚教化他人。莫說。而反自說。慈心安在乎。信心安在乎

○三結罪

是菩薩波羅夷罪

發隱。問。菩薩說外道之過。不令惑衆。犯重否歟。答。經言佛法中。則揀非佛法矣。此之說過。正大士摧邪顯正之大權也。爲得犯。問。菩薩說惡比丘之過。不令衆效其所爲。犯重否歟。答。疏開獎勸。彼差則惟除惡心私心耳。此之說過。正大士勸善懲惡之大機也。爲得犯。問。菩薩而作言官。說百寮之過。不令天下受其害。犯重否歟。答。經舉四衆。則揀非四衆矣。此之說過。正大士忠君報國之大義也。爲得犯。●按。此戒菩薩心地法門戒心中慈心信心護心好說心所出也

●第七自讚毀他戒二　初舉略。二入文

○初舉略

自讚者自稱已功德。毀他者。譏他過惡。備二事故重。菩薩與直於他。引曲向已。何容譽我毀他。故得罪。七衆同犯。大小乘俱制。但菩薩利安爲本。故讚毀罪重。聲聞不兼物。毀他犯第三篇。自讚犯第七聚

發隱。備二事者。明單自讚。單毀他者不犯重也。聲聞讚毀分屬三七。所以輕者。亦不兼物故也

○二入文三　初標人。二序事。三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初不應。二明應。三結不應

○初不應二　初明讚毀。二成業相

○初明讚毀

自讚毀他。亦教人自讚毀他

發隱。教人亦二。一者教人讚我毀他。二者教人自讚彼身毀他人也

○二成業相

毀他因。毀他緣。毀他法。毀他業

此戒備五緣成重。一是衆生。二衆生想。三讚毀心。四說讚毀具。五前人領解。一是衆生者。一云毀上中二境犯重。毀下犯輕。二云上中二境有菩薩戒者方重。惱彼妨深故。若無戒及下境有戒。恐輕惱妨淺故。二衆生想。有當有疑有僻。大意同上。三讚毀心。謂揚我抑他。欲令彼惱。若折伏非犯。自讚毀心正是業主。教他兩解。一云同重。二云罪輕。四說讚毀具者。此經漫云他人受毀辱。依律部有八事云云。五前人領解者。彼人解讚毀之言。隨語語結重。增上犯已失戒。後但性罪。前戒制向他說彼過。止八事中犯事。以向無戒人故重

發隱。讚毀心謂有心揚我抑彼故犯。折伏非犯者。憫彼過咎。示威折伏。欲令悔改。故雖自讚毀他不犯。八事者。僧祇止開七事。一毀他種姓。二毀他業。三毀他相貌。乃至七毀他結使。以皆令彼人慚羞。故名毀辱。又闡陀異梵惱他有八事。亦其類也。向他說彼過。制在八事中。非兼讚毀。似可從輕。而前戒制重。以向無戒故

○二明應

而菩薩應代一切衆生受加毀辱。惡事向自己。好事與他人

發隱。代受衆生毀辱。意含不奪受衆生讚譽也。惡事向己者。明不毀他而反自毀也。好事與人者。明不自讚而反讚人也。善則稱君。過則稱己。正此義也

○三結不應

若自揚己德隱他人好事令他人受毀者

發隱菩薩善戒經云若菩薩爲人所讚言是十住若阿羅漢等默然受者得罪據此則受人讚亦不可何況自讚而兼毀他耶

○三結罪

是菩薩波羅夷罪

發隱問世尊謂天上天下惟我獨尊而彈斥二乘排斥外道不幾於自讚毀他否耶答讚毀者謂其以我人勝負爲懷惟知利己不念損人耳今世尊任己是佛欲衆生成佛也斥他是邪恐衆生入邪也全體大悲何名讚毀使其執卑己尊人之小節則衆生莫知從違萬古如長夜矣所得者少所失者多豈大士之體乎●按此戒菩薩心地法門戒心中讚心喜心好說心所出也

●第八慳惜加毀戒二　初舉略二入文

○初舉略

慳惜是愛恪之名加毀是身口加辱前人求財請

會疏本作金

法慳恪不與復加毀辱頓乖化道故得罪此戒七衆同犯大小不全共菩薩不揀親疏求者皆施不與加辱皆犯以本誓兼物故聲聞惟弟子不教法犯第七衆不與財不制尼家二歲內不與財法犯第三篇二歲外不與犯第七衆加毀隨事各結不●合爲重

發隱二歲內者出家未及二年也二歲外者出家已及二年也蓋以初始出家未能自立全仰賴師財法宜急出家二歲稍能自立與或可緩亦無害也聲聞不與財不制尼雙制者以女乞財法兩俱不易故慳毀二事不相合成重者言各結罪不同讚毀例也

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初不應二明應三結不應

○初不應二　初明慳恪二成業相

○初明慳恪

發隱未作戒

自慳教人慳

發隱。教人慳者。或教令慳祕財法。勿施。或復教令加毀也

〇二成業相

慳因。慳緣。慳法。慳業

此戒備五緣成重。一是衆生。二衆生想。三慳毀心。四示慳相。五前人領解。一是衆生者。謂上中二境犯重。下境輕。二衆生想如前。三慳毀心。謂惡瞋悋惜財法。而加打罵。是犯。若彼不宜聞法得財。宜見訶辱。皆不犯。自慳自毀。正是業主。犯輕垢。以前人教不犯我故。四示慳相者。或隱避不與財法。或言都無。或手杖驅斥。或惡言加罵等。皆名示相。或自身示作。或使人打駡。皆重。若彼遣使求財請法。對使人慳惜。或惡言呵駡。皆應不重。既非對面損惱彼輕故。決定毗尼經云。在家菩薩應行二施。一財二法。出家菩薩行四施。一紙。二墨。三筆。四法。得忍菩薩行三施。一王位。二妻子。三頭目皮骨。當知凡夫菩薩。隨宜惠施。都杜絕故犯也。五前人領解。知悋惜之相。領納打罵之言。隨事隨語結重。此戒亦一例結重也

發隱。不宜聞法者。或根劣非器。或聞反生謗之類是也。不宜得財者。或用財造惡。或因財得禍之類是也。宜見訶辱者。或頑愚因懲治而改悔。或豪傑因折挫而興起之類是也。如斯慳毀。正是成就彼人。何犯之有。以前人教者。言自慳毀則犯重。若犯輕垢者。以前人教使之然。非已自犯故也。一云以教前人不犯我故

〇二明應

而菩薩見一切貧窮人來乞者。隨前人所須。一切給與

發隱。身貧乞財。施之以財。心貧乞法。施之以法。隨其所須。無不滿願。故云一切給與。優婆塞戒經云。見乞者多少隨宜給與。空遣還者得罪。按此則知在家尙宜布施。況出家菩薩學大悲者耶

〇三結不應

而菩薩以惡心瞋心。乃至不施一錢一針一草。有求

法者不為說一句一偈一微塵許法而反更罵辱者

發隱反上不為給與反加罵辱是慳毀雙具也問自理未明無法誨彼當如之何答此制有而不施者如其無法自應實對不可誑妄說法疑悞前人反取深咎

○三結罪

是菩薩波羅夷罪

發隱●按此戒菩薩心地法門戒心中捨心慈心悲心施心益心所出也

●第九瞋心不受悔戒二　初舉略二入文

○初舉略

不受悔謝乖接他之道故得罪此戒七衆同犯大小乘不全同菩薩本接取衆生瞋隔犯重聲聞自利犯第七聚

發隱霜之雪之昊天非害物也正所以培生育之原責之治之聖人非絕人也正所以闢自新之路瞋心縱而不休衆生隔而不接豈大士之體乎聲聞本無大慈止犯七聚非今例也

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初不應二明應三結不應

○初不應二　初明瞋事二成業相

○初明瞋事

自瞋教人瞋

發隱問瞋非樂事云何教人能令彼聽答人固有本性兇暴教以忍則不喜教以瞋則樂從者秦皇之賢逐客漢主之悅智囊是也

○二成業相

瞋因瞋緣瞋法瞋業

此戒具五緣成重一是衆生二衆生想三隔瞋心四示不受相五前人領解一是衆生者上中境重下境輕也二衆生想有當有疑有僻等同上三隔瞋心者不欲和解犯重知彼未堪受悔不犯四示不受相或關閉斷隔發口不受五前人領解知彼不受身口加逼之苦隨身口業多少結重

發隱不欲和解者決志不解知未堪受者以彼悔心未切而不解也身口加逼者身捶打口罵詈也

○二明應

而菩薩應生一切眾生善根無諍之事常生慈悲心孝順心

發隱心地平等本自無諍此衆生善根也當生起衆生善根中如是美事而乃自處瞋恚鬭諍之地可乎慈悲者覩諸衆生如保赤子不忍傷也孝順者覩諸衆生如已父母不忍逆也

○三結不應

而反更於一切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不解者

發隱非衆生有二一眞化對謂變幻化作者是也二聖凡對則諸佛聖人是也

○三結罪

是菩薩波羅夷罪

發隱菩薩戒本云不犯者欲方便調伏彼故若不如法謝者不其其謝亦無違犯●按此戒菩薩心地法門戒心中忍心喜心慈心悲心及孝順心所出也

●第十謗三寶戒二　初舉略二入文

○初舉略

亦云謗菩薩法或云邪見邪說戒謗是乖背之名絓是解不稱理言不審實異解說者皆名為謗也乖己宗故得罪七衆同犯大小俱制大士以化人為任令邪說亂正故犯重聲聞異此三諫不止犯第三篇

法下歲本有求字

發隱絓是二字疑誤據文勢經中應有絓字而今無之又絓訓止訓懸於義無取或曰當作總是理恐然也解不稱理者邪僻之見不合正理而謬說也言不審實者疑似之事不考眞實而妄說也異說者外聖賢不易之定論而別為一說也一云妙玄屢用絓字更詳

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

〇二序事三　初不應二明應三結不應

〇初不應二　初明謗事二成業相

〇初明謗事

自謗三寶教人謗三寶

發隱世有著作謗辭傳播後代初學淺識隨而和之此則自謗教他實彙備焉取快目前遺殃累劫矣

〇二成業相

謗因謗緣謗法謗業

此戒備五緣成重一是眾生二眾生想三欲說心四正吐說五前人領解一是眾生謂上中二境若菩薩若聲聞若外道向說犯重二眾生想有當有疑有僻如上三欲說心者運意作欲向說之意四正說者發言向他自對他說若令他傳說悉重五前人領解納受邪言隨語語結重若作邪說經者欲令人解隨彼披覽發解者隨語語重

發隱是眾生當有上中下境此缺下境者文誤脫也欲說心者心欲說而口未說未犯重也隨語語結重者一語一重也又言隨語者上是自出邪言下是以邪見謬作聖經也

〇二明應

而菩薩見外道及以惡人一言謗佛音聲如三百矛刺心

發隱心外求法皆名外道非必極邪也必捨大乘皆名惡人非必巨慝也

〇三結不應

況口自謗不生信心孝順心而反更助惡人邪見人謗者

邪見推畫條緒乃多略有四種一上邪見二中三下四雜上邪見者撥一切都無因果如闡提中邪見者不言都無因果但謂三寶不及外道有兩相一法相異謂三寶不如此是塵陋之心計成失戒二非法相知三寶爲勝口說不如既不翻歸戒善不失隨所出言犯重亦此戒所制下品邪見不言三寶不及外道但於中棄大取小心中謂二乘勝

繫念或本作習習

大乘不及若計未成犯輕垢下自有背大向小此戒中廣明雜邪見有四種一偏執二雜信三繫念小乘四思義僻謬偏執有二一執大謗小二偏謗一部執大謗小者計云惟有大乘都無小乘非佛所說此謗聲聞藏犯輕偏謗一部者於方等中偏言一部非佛說若計成犯輕垢既不頓違經教犯輕垢不失戒二雜信者謂心中不背因果及三寶大乘但言外道鬼神有威力遂奏章解神或勸他悉犯輕垢三繫念小乘知大乘高勝且欲斷煩惱取小果後更修大此名念退若計成犯輕垢四思義僻謬如即今人義淺三五家釋此應非罪是我智力不及非作意彊撥也復有知義輕輒解復有知他爲是強欲立異皆邪畫之流所犯輕垢

發隱承上不忍耳聞況口自謗不敢自謗況助人謗故得罪也不翻歸者心猶知勝未是翻正歸邪故不失戒謗聲聞乘犯輕垢者以計非佛說故夫三世諸佛皆說三乘人天福田咸資四果安可謗耶新學小生特宜謹此毋逞淺解自取愆尤或復蔑棄具戒謂不須受亦謗類也奏章解神者今有身爲釋子而效彼黃冠符牒表章奏解鬼神也三五家釋者言智力淺非敢擅已撥置故無罪知義輕輒解者任已輕淺臆度差謬忽略罪也知他爲是者他說本是曲爲排斥欲彰已勝憍慢罪也畫者恐惟籌畫不正之畫名邪畫也

〇三結罪

是菩薩波羅夷罪

發隱紹隆三寶菩薩法也今反謗焉寧不犯重

按此戒菩薩心地法門戒心中護心信心念心及孝順心所出也

〇三總結三　初舉所持法二誡勸犯持三總指後說

〇初舉所持法二　初舉人二舉法

〇初舉人

善學諸仁者

善學諸仁者是歎美之辭

發隱一本作諸人者非是蓋人泛而仁切仁者慈

悲孝順利濟爲懷。正善學戒者之稱也。猶世言厚德之士也

○二舉法

是菩薩十波羅提木叉

此言保解脫解脫是果。戒是因。因中說果也

發隱。今方學戒。未能解脫。後必解脫。是當因說果也

○二誡勸犯持二　初總勸學持。二別舉得失

○初總勸學持

應當學。於中不應一一犯如微塵許。何況具足犯十戒

發隱。極言十重之不可犯也

○二別舉得失二　初舉得失。二勸學持

○初舉得失

若有犯者。不得現身發菩提心。亦失國王位。轉輪王位。亦失比丘比丘尼位。亦失十發趣。十長養。十金剛。十地。佛性常住妙果。一切皆失。墮三惡道中。二劫三劫。不聞父母三寶名字。以是不應一一犯

發隱。持戒如平地。佛果如妙種。菩提心如芽。心地戒斷。雖有佛種。不生芽矣。現身者。言他生未可知。此生必不發也。國王轉輪王者。世間尊貴。亦繇戒得也。心地端嚴。本尊貴故。比丘比丘尼者。出世間高尚。亦繇戒得也。心地清淨。本高尚故。發趣長養金剛者。菩薩三十心。亦繇戒得也。心地不遷於惡。即住心地。能爲諸善。即行心地。慈愍衆生。即向故。十地者。菩薩極位。亦繇戒得也。心地發生無量具足諸地大功德故。佛性常住妙果者。等妙覺果。亦繇戒得也。心地本來是佛。今圓滿故。若犯十重。則永失如上大益也。按彌沙塞羯磨本云。犯波羅夷名壞根本。析石斷命。豈更生全。大衆儀中雖云除滅。然於宗法。永無僧用。此既本禁。不類餘愆。特須謹剋。碎身堅護。但凡情易起。對境容斷。若無一念覆藏。律中許其改悔。止可消其犯業。僧法豈得預哉

○二勸學持

汝等一切菩薩。今學。當學。已學。如是十戒應當學。敬

心奉持

發隱。已學則既奉持。云何復勸。良繇心地無盡。菩薩學心地法門亦無盡。佛自半月誦說。菩薩耶。

○三總指後說

八萬威儀品當廣明

懸指大本後分八萬威儀品當說

發隱。大本即百二十之本也。

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷第三

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷第四

姚秦三藏法師　鳩摩羅什　譯
陳隋天台　智者大師　疏
明雲棲寺沙門　袾宏　發隱

○二四十八輕三　初總標。二別解。三總結

○初總標

佛告諸菩薩。已說十波羅提木叉竟。四十八輕今當說

發隱。不但曰十波羅夷•而曰木叉者。犯之則極惡。依之則解脫也

○二別解四十八　初不敬師友戒。四至十八破法戒

●第一不敬師友戒二　初舉略。二入文

○初舉略

傲不可長。妨於進善。故制。七衆同犯。大小乘俱制

發隱。禮云。傲不可長。欲不可縱。志不可滿。樂不可極。世間四禁。以傲爲先。今四十八輕戒。亦首戒乎傲。故修道者。賴師而教。資友而輔。善果所繇進也。敢不敬歟

底本無大字○參下有三字

○二入文三　初標人。二序事。三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初勸受。二明應。三不應

○初勸受三　初所勸人。二勸令受。三明受利

○初所勸人

欲受國王位時。受轉輪王位時。百官受位時

前明勸受。是結•大戒遠緣。凡•舉位人爲勸。恐王憍奢縱逸。不修戒行。故偏勸王。雖秉法行殺。有罪有福。如聖所說

發隱。結遠緣者。先勸受。是導之令入大戒善中。也有罪福者。言持戒則積善。不持則增惡。故罪福生焉。豈以秉法行殺。而可憍奢放縱。不畏罪福乎。明當依聖言受聖戒也。夫大戒本通道俗。而文中獨舉王官。所以者何。出家以師友爲父兄。理自應敬。不待言。故又僧尼無位。慠慢難生。王官有勢。憍倨易起。故意普而辭偏也。豈曰僧尼可以不敬師友

乎。疏云七衆義自明矣

○二勸令受

應先受菩薩戒

發隱。受戒在先。受位在後。聖主良臣繇此其出也。問。唐虞三代之君。禹稷伊周之佐。不聞受菩薩戒何也。答。佛法未入中國故也。問。隋煬帝爲太子。嘗受戒於天台矣。荒淫暴虐。無惡不造。戒果何益乎。答。此正謂有受而無持。始勸而終退。不行者之過。非戒之過也。且文帝亦請經法師受菩薩戒。而仁慈恭儉。號稱治平。豈非行與不行之故歟。使煬帝以東宮之心而南面。愼終如始。受持不易。是妙海重生也。安知其不躋堯舜而媲成康耶。又續高僧慧約傳云。梁帝築壇禁中。延釋慧約。發弘誓心。受菩薩戒。暫屏袞服。恭受田衣。當受戒時。有一鸕二孔雀。歷階而昇。驅斥不去。至於戒畢。然後飛騰。此帝王之盛節。有國之祥徵也。而人以臺城之譏議之。噫。御宇而歷年半百。處世而壽命八旬。求之古今。斯亦罕矣。況乎持律則一食而休。勤民或漱水以過。又帝之素行耳。至於遇難安命。卻食靜心。正不負所受之戒。非煬帝所能及也。而乃誣以餓死。好事者之爲是言也。其眞忍心哉

○三明受利

一切鬼神救護王身。百官之身。諸佛歡喜

若受得戒。非人防護。福善增多。下悅鬼神。上匡佛法。有人言此文屬總勸受戒。若是總勸。何簡高下。偏勸王官者。制令恭敬。恐王憍奢。故舉爲言先也

發隱。承上戒應受者。以有此益。故鬼神救護者。五戒尚有二十五神擁護。況菩薩戒乎。庶人持戒。鬼神亦護。況王官乎。諸佛歡喜者。此戒千佛流通。惟期普度。今能受持。寧不歡喜。鬼神護則身心康豫。國界安寧。陰陽調。風雨時。慶之至也。諸佛喜則福田彌廣。慧海增深。見生至德高隆。當來妙果成就。善之至也

○二明應三　初已得戒善。二應生孝敬。三出所敬境

○初已得戒善

旣得戒已

○二應生孝敬

生孝順心恭敬心

發隱。師生我法身。有父道。爲當孝順。故友助吾進修。有兄道。爲當恭敬。故又師友不可逆不可慢。俱當孝敬故

○三出所敬境

見上座和尚阿闍黎大德同學同見同行者。應起承迎禮拜問訊

發隱。毗婆沙論云。有三上座。一生年上座。卽尊長耆舊也。二世俗上座。卽知法大財大位大族大力大眷屬也。三法性上座。卽阿羅漢也。毗尼母云。出家二十臘至四十九臘爲上座。和尚此云力生。法身功德師力生故。阿闍黎此云軌範。軌儀模範賴教授故。和尚卽本師。闍黎上座師之次也。大德賛辭。同學宗同一師也。同見心同一解也。同行身同一業也。將至承迎。迎已禮拜。禮已問訊。皆孝敬之道也。問三公三孤。小學大學。王官之師友也。今曰和尚闍黎者何耶。答彼是世間之師友。此是出世之師友也。繇世間之師友而德廣業崇。繇出世之師友而斷惑證智。盡並行而不悖。當兼敬而弗遺者也。昔賢有言。臣已受孔子戒。盡未諳此意

○三不應

而菩薩反生憍心慢心癡心瞋心。不起承迎禮拜。一一不如法供養。以自賣身國城男女七寶百物而供給之

不應生慢也。前明應。應行謙卑敬讓。師友自下諸戒皆有此意

發隱。憍者亢巳。慢者忽人。癡者當賢聖而不知。瞋者宜親愛而反嫉。且承迎禮拜。接見之常儀耳。進此猶當如法供養。竭誠盡力。故曰賣身如常啼賣心肝而學般若是也。國城男女等例此可知

○三結罪

若不爾者。犯輕垢罪

發隱。倘不爾。賣身國城等物以爲供養。便名犯罪。或幾言難以阻人之進乎。答此要其誠敬之極而

言之耳。人非至聾寧無微物可充供養為法忘軀。志當如是。非必然也。●按此戒菩薩心地法門戒。心中信心念心及孝順心恭敬心所出也

●第二飲酒戒二　初舉略。二入文

○初舉略

酒開放逸門。故制七衆同犯。大小俱制。惟咽咽輕垢

發隱。咽咽者。一咽一輕垢也

○二入文二　初標人。二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初明過失。二制不應。三舉非結過

○初明過失

故飲酒。而酒生過失無量。若自身手過酒器與人飲酒者。五百世無手。何況自飲

過酒器與人二解。一云執杯酒器令相勸。二云止過空器令斟酌。尋下況語應如後釋。過器尚爾。況自飲乎。所以結戒有五　百。一五百在鹹糟地獄。二五百在沸屎。三五百在曲蛆蟲。四五百在蠅蚋。五五百在癡熟無知蟲。今之五百。或是最後與人癡藥。故生癡熟蟲中也

發隱。文勢謂佛子故犯戒飲酒。而不知酒生過失無量。故勿飲也。一本作生酒。解者謂故飲酒而生酒中過失。文似不順。今依古文。過失無量者。非但三十五失。三十六失。律中又明十過。一顏色惡。二少力。乃至九智慧減損。十身壞命終墮三惡道。更餘經傳所明過失。不可勝舉。具降龍之力。伏地無知。導攘雞之非。諸戒盡喪。乃至威雄炮烙。而牛飲滅宗。功著澶淵。而漏言失事。過之生也。寧有量乎。古人寧棄酒不棄身者。蓋為此也。問。飲酒之戒。昔犯必多。無手之人。今見何尠。答。無手者不必盡是人中無兩手也。蛇蚓鰍鱔之屬。皆無手報。故初鹹糟。而最後五百名曰癡熟。癡蠢酣熟。頑然無知。即無手報也。問。沈湎之流。理應無手。云何過器便獲斯殃。且如君父之壽。臣子稱觴。豈得誠敬之心。反招惡劣之報。答。凡言罪者。皆為有菩薩戒者言也。

巳受菩薩大戒。當行菩薩大道。發大心。證大果。乃所以壽吾君親。而杯酒之敬。敬之小者也。然而無手之報。非此類所感。彼感報者。蓋是慣持擬器。常貯擬藥。獎誘擬人。成就擬業耳。豈比夫稱觴君父。雖不名大敬。終不失爲誠敬之心乎。無手之報加於此等。則忠臣孝子必有所憤惋而不平者。吾故表而出之

○二制不應

亦不得教一切人飲。及一切衆生飲酒。況自飲酒。一切酒不得飲

教人及非人幷自飲皆制

發隱。非人指一切衆生。人狹而衆生廣也。一切酒者。酒之類。廣如前十重中釋

○三舉非結過

若故自飲。教人飲者。犯輕垢罪

自作教他。悉同輕垢。必重病。宜藥。及不爲過患。悉許也。末曾有經。末利飲酒。此見機爲益。不同恒例

發隱。重病。揀輕疾也。宣藥。言以酒導藥。煎羨調和。酒味巳變。是藥非酒。是故得飲。諸經要集第十七經云。佛言酒多過失。開放逸門。飲如摩盧。犯罪巳積。若消疾苦。非先所制。述曰。不得見前文開籍。通總飲。必須實病重困臨終。餘藥莫治。要須酒和得瘥者。方可開也。不爲過患者。酒惟生過無量。故言能免斯過者則許也。末利飲酒者。波斯匿王夫人末利。受菩薩戒。因王欲殺廚官。置酒宴王。相共歡飲。爲解廚官。遂得不死。詣佛首罪。佛言如斯犯戒。利莫大焉。末利女人而有丈夫之作。見機行權。正大士之體也。安可以常法拘之。如無末利之心。妄希末利之迹。獲罪如律。害莫大焉。愼之愼之。問出家禁飲。無待論矣。漢書云。酒者享祀祈福。故有國家者以酒合歡。以酒成禮。云何世間而得禁飲。答。夏禹以前。不聞有酒。唐虞之治。禮備樂和。酒之可去。明亦甚矣。問疏開不爲過患者何也。答此正明免於過患者難也。誠使百拜而禍弗侵。無量而亂不及。文忠終身不醉。思遠醉勝醒人。能如是者。疏文開許。意有在焉。如其不能。禁絕爲上。●按此戒

菩薩心地法門戒心中明心違心及不放逸心所出也

●第三食肉戒二　初舉略二入文

○初舉略

食肉斷大慈心。大士懷慈爲本。一切悉斷。聲聞漸教。初開三種淨肉等。後亦皆斷。文云。當知斷現肉義。大經四相品廣明三種九種十種也

發隱。初開者權。後斷者實。如楞嚴楞伽等所明是也。三種者見聞疑也。九種者合前三更加自死鳥殘等六事也

○二入文三　初標人。二序事。三結戒

○初標人

若佛子

○二序事三　初明過失。二制不應。三舉非結過

○初明過失

故食肉。一切衆生肉不得食。夫食肉者。斷大慈悲佛性種子。一切衆生見而捨去

發隱。故食肉者。明非誤食。正指過也。見而捨去。如鷗去海翁之機。鴿搖羅漢之影。微細如斯。重可知矣。問。經稱食肉之人。入於山林。虎狼師子皆來集會。今云一切衆生見而捨去者。何。答。捨去者。驚其殺心而遠離也。來集者。嗅其同氣而相求也。或去或來。皆惡因緣也

○二制不應

是故一切菩薩不得食一切衆生肉

發隱。一切菩薩者。從初發心以至位滿。皆不得食肉也。今人有得少知見。便謂逆行無礙。恣意食噉。厥罪可勝言哉。問。求那跋摩之對宋主也。曰。帝王所修。與匹夫異。出一嘉言。則士庶咸悅。布一善政。則神人以和。刑不夭命。役不勞力。則風雨時。寒暑調。百穀茂。如此持齋。齋亦大矣。如此不殺。戒亦至矣。豈在輟半日之餐。全一禽之命。然後爲弘濟耶。斯言與戒似不相合。然歟否歟。答。此隨緣順機。變通不滯。正大士之體也。是故遇崇道之君。則將順其美。勢不可爲。則求那所論。乃旁行曲運之微權。默導潛移之妙術也。非天下之大智。其孰能與於

此

〇三舉非結過

食肉得無量罪

發隱。楞伽經。佛告大慧。有無量因緣不應食肉。如云。衆生從本以來。常爲六親。故不淨氣分所生長故。衆生聞氣。悉生恐怖。如旃陀羅。狗見驚吠。故慈心不生。故呪術不成。故諸天所棄。故夜多惡夢。故虎狼聞香。故文多不錄。又楞嚴亦云。食肉之人。縱得心開。似三摩地。皆大羅刹。云何食衆生肉。名爲釋子。得無量罪。不其然哉。問。蠶之害亦慘矣。制食肉不制衣帛者何。答。文互見故。蠶繭斷命。十重殺中攝。鑊湯鑠車殺具。中攝例。養六畜損害衆生。中攝爲利資身。邪命自活中攝。而首楞嚴經亦禁緜絹。是知僧號衲子。士稱布衣。無待論矣。若夫王臣。則惡衣服。美黻冕。自有古人之成訓在

〇三結罪

若故食者。犯輕垢罪

若有重病。飲藥能治。準律得噉。或應不制

發隱。重病同前。揀非小疾。能治。或可從權。無功不必強食。或應不制。者。或者疑辭。疑此或不犯戒也

●按。此戒菩薩心地法門戒。心中慈心悲心所出也

●第四食五辛戒二　初舉略　二入文

〇初舉略

葷臭妨法。故制七衆。大小如前。菩薩小重。發色故也

發隱。葷辛之氣。能發色身諸欲。聲聞智淺。但知制欲。菩薩智深。應制所以發欲者。故小重也。小猶少也

〇二入文二　初標人。二序事

〇初標人

若佛子

〇二序事三　初單辛不應。二雜食不應。三舉非結罪

〇初單辛不應

不得食五辛。大蒜。茖葱。慈葱。蘭葱。興渠。是五辛

蕪菁續本作蕪菁（音同）

舊云五辛謂蒜葱興渠非薤。此文止蘭葱。是以爲
五。彙名苑分別五辛大蒜是胡•葱•茖葱是薤。慈葱
是葱。蘭葱是小蒜。興渠是葱荾。生熟皆臭。悉斷。經
云五辛能葷。悉不食之

發隱。非薤類同而小異者也。止足也。舊文缺於小
蒜。今文足以蘭葱。故爲五也。興渠云葱荾者。葱是
蕪菁。或云此地無之。戒云胡荾。或云阿魏。大抵臭
菜猥細不足辨也

〇二雜食不應

一切食中不得食

發隱。上明單食。今言一切食中有此相雜亦不應
食。楞嚴經謂食有五失。一生過。二天遠。三鬼近。四
福消。五魔集。西域記云。家有食者驅令出郭。故云
不得食也

〇三舉非結罪

若故食者。犯輕垢罪

必有重病。餌藥不斷。如身子行法。菩薩亦應不制」

發隱。身子登廁。灰土洗淨。如法精嚴。外道感化。有
病食辛。若能如是。亦奚不可。故云菩薩亦應不制。
律云。有病食辛。當處別室。葷氣已絕。方得詣佛。問
飲酒昏神。食肉害物。其過宜矣。五辛於神不昏。於
物無害。經開五失。不已甚乎。答。食辛雖不害物。其
究亦能昏神。良以穢濁之氣。助發欲心。辛烈之味。
增長恚性。欲恚覆心。頓忘明覺。非昏而何。故宜戒
也。盡理而言。存心染汚。意食辛也。出言麤惡。口食
辛也。躬行鄙陋。身食辛也。例前二戒。則慘刻之心。
意食肉也。兇殘之語。口食肉也。毒害之事。身食肉
也。妄識紛紜。喪其靈鑒。意飲酒也。謬言顛倒。淆於
辨別。口飲酒也。冥行外錯。乖乎義理。身飲酒也。例
前十重。則不必須形然後爲殺。無慈無悲。背生物
心。悉名殺也。不必穿窬然後爲盜。聞聲見色。生取
著心。悉名盜也。婬妄酤酒。至謗三寶。亦復如是。極
而言之。甘小道之穢雜。而失大乘法身清淨之香。
皆食辛也。飽二乘之獨善。而捨大乘法喜衆利之
味。皆食肉也。醉聲聞之愚法。而昧大乘多聞明達
之智。皆飲酒也。乃至滅身灰心。而戕諸佛之慧命。

怙義本作解

皆殺也。窺覩徑履而竊化城之近寶，皆盜也。先後重輕五十八篇，亦復如是。但以初心菩薩，宜先事戒而後入理。所以者何？理戒深玄，苟非其人，孰理廢事？爲害滋廣，今於問及，乃一陳之，以明心地戒中即事即理，即偏即圓，眸盤具列，存乎其人，焉耳。

即下或本有八字

●按此戒，菩薩心地法門，戒心中護心及清淨心所出也。

●第五不教悔罪戒二　初舉略，二入文

○初舉略

●怙惡長過，故制出家二衆，全犯；餘三衆及在家，雖未有僧事利養，見過不令悔，亦犯輕垢。大小同制」

○二入文三　初標人，二序事，三結罪

○初標人

若子佛

○二序事三　初出犯事，二明應，三不應

○初出犯事

見一切衆生犯八戒、五戒、十戒、毀禁、七逆、八難，一切犯戒罪

犯事者，謂犯八戒、五戒、十戒。大小乘皆有。小乘八戒，即齋法；大乘八戒，謂地持八重。小乘五戒，清信士女優婆塞經所明。小乘五逆，大乘七逆，七逆如下文。

發隱：一切衆生，兼六趣也。毀禁者，總上諸戒也。八難非罪，緣犯戒故致斯難也。地持八重者，地持中八重及善戒中，亦以殺、盜、婬、妄、毀、惱、瞋、謗爲八重，當小乘八戒也。五逆少和尚、阿闍梨。八齋五戒，常知故不釋。

○二明應

應教懺悔

凡大小乘人，犯上諸罪，必有三根，應須舉處教悔」

發隱：三根者，犯罪或從身根，或從舌根，或從意根，應隨所犯處，令如法懺悔。菩薩善戒經云：菩薩入僧中，見非法戲笑，不呵責者，得罪。據此，則小事皆教懺悔，況犯戒如上事耶？冥祥記云：沙門慧達於地府見觀世音菩薩，言沙門白衣見身爲過，及宿世罪，種種惡業，能於衆中盡自發露，勤誠懺悔，罪

處本無是字

即消滅觀此則知懺悔功德不可稱量菩薩於幽顯中皆教人悔罪也

○三明不應

而菩薩不教懺悔同住同僧利養而共布薩一衆說戒而不舉其罪不教悔過者

不應有三句一不應同住二不應同利三不應同法凡上來所制若一往見犯不舉是一罪是不可同住者復默與同住復加一罪不可同利養者復羌與施利復加一罪

發隱布薩此云相向說罪半月舉罪懺悔如是住者皆淨清衆故云淨住復加一罪者不舉同住同利共三罪也目連問佛經云迦葉佛時有比丘度弟子不教誡多作非法命終生龍中龍法七日一受對火燒其身肉盡骨在尋後還復復則更燒不能堪苦即觀宿命自見本作沙門不持禁戒師亦不教便瞋本師念欲傷害後師與五百人渡海龍來捉船衆問何爲捉船答言汝等下此比丘放汝使去問此比丘何預汝事都不索餘人而獨索此答言本是我師不教誡我今受苦痛是故索之衆見勢不可已將捉比丘以著水中比丘言我自入水不須見捉投水喪命衆乃得全以此驗之不教悔罪爲害非細又優婆塞經云寧受惡戒一日中斷無量命根終不畜養弊惡弟子不能調伏菩薩善戒第四經云旃陀羅等及以屠兒雖行惡業不能破壞如來正法不必定墮三惡道中爲師不能教呵弟子則破佛法必墮地獄又薩婆多云受具戒人不堪教誨者驅出涅槃經云若善比丘見壞法者置不訶責驅遣舉處是人佛法中怨若能責遣是我弟子歷考經文混居淸衆誡爲不可主法者毋順人情自取深咎也

○三結罪

犯輕垢罪

發隱問教而不改應免罪否答世儒有言訓教不嚴師之惰也學問無成子之罪也教而不改教者何尤焉●按此戒菩薩心地法門戒心中慈心悲心好說心益心所出也

疏下衆未有習字

●第六不供給請法戒二、初舉略二入文

○初舉略

喪染寶神之益故制七衆同犯大小乘不全共大士見有解者常應供給啓請以欲善無厭故舉聞有解廣略布薩法應供給五歲內及未解五法法應啓請不者犯第七聚

發隱云共則同犯又云不全共者輕重不共也大士常供常請無時暫闕止於五歲供請解廣略戒法指所應供請者也五法者一信成二戒成三聞成四給成五慧成也

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事二　初序來二明應

○初序來

見大乘法師大乘同學同見同行來入僧坊舍宅城邑若百里千里來者

習大乘同見同行简小乘

發隱法師者不必是講經論師凡通達大乘法能化導衆生使入佛地者皆是也大乘同學等者先言大乘師次言大乘友皆當供請

○二明應二　初應供養二應請法

○初應供養

即起迎來送去禮拜供養日日三時供養日食三兩金百味飲食牀座醫藥供事法師一切所須盡給與之

言三兩金極勢之語若有諸請當應捨三兩金如雪山一偈爲此須驅況小供給

發隱此爲徒言師服此藥歇病彌甚

○二應請法

常請法師三時說法日日三時禮拜不生瞋心患惱之心爲法滅身請法不懈

三時者中前中後初夜請益

發隱中前中後即巳未二時分也瞋心者瞋彼法師而生退心患惱者患巳侈費而生退心

○三結罪

若不爾者犯輕垢罪

發隱菩薩戒本云不犯者謂遭重病或心狂亂或睡眠他生覺相而來親附或欲方便伏彼●按此戒菩薩心地法門戒心中信心念心所出也

●第七懈怠不聽法戒二　初舉略二入文

○初舉略

制意與前同

發隱制意同前但前屬菩薩詣我我請說法今屬菩薩在彼我往聽法

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初講處二明應三不應

○初講處

一切處有講法毗尼經律大宅舍中有講法處

言毗尼經律者大乘毗尼經律非三藏中毗尼也大乘經有滅惡義故稱毗尼傍人已請在彼講說法應往聽而懈怠不去日日垢輕地持有講法處

不處本作露

不聽不往瞋慢心得罪優婆塞經相去一由旬不限

發隱經律併稱毗尼者以大乘經力能滅惡義同律也地持不開遠近優婆塞開由旬不犯則知出家制遠在家制近也蓋出家者以聽法爲事憚遠不往是慢法故在家者世法拘身遠聽不能亦非慢故

○二明應

是新學菩薩應持經律卷至法師所聽受諮問若山林樹下僧地房中一切說法處悉至聽受

發隱問上言一切處又言大宅舍中今又言山林樹下一切處此何所剔答初一切處泛指僧俗處所也次大宅舍專指王官有勢力之家也後山林樹下一切處專指僧寺伽藍之地也

○三不應

若不至彼聽受諮問者

發隱童子南詢百郡衲僧徧歷千山乃至投子三登洞山九上竄身伍隊行脚八旬剋志參師忘身

寶上藏本有時大乘誦七求聞犯大小嫌不失所害參異十七字

悶道比比然也惜乎以此爲訓猶有法音交於咫
尺而若罔聞聖迹現於此鄉而不及見者哀哉
○三結罪
發隱菩薩戒本云不往無犯者若病若無氣力若
知倒說若知彼所說是數所聞若自多聞具足聞
持若修禪定不欲暫廢等如是不往皆無違犯問
王者上有宗社之司下有臣民之寄往聽不可則
如之何答神交何可通於千古代問豈不達於四
方中宗致詔曹溪仁祖手書明教身居朝宁心詣
道場千里面談此之謂也其聽法不已至乎●按
此戒菩薩心地法門戒心中進心信心念心所出
也
●第八背大向小戒二　初舉略二入文
○初舉略
直制猶豫未決是下邪見之方便若決謂大劣小
勝計成失戒若心邪蓋未成犯輕垢同此戒制今
舉背大向小爲語以凡夫菩薩多行此事故若彰

戒善藏本作警戒○正作止

言說則有兩種若法相說戒善已謝正犯性罪若
非法相說犯第十重
發隱猶豫多疑獸名也背向未決猶屬輕背向已
成則失戒凡夫菩薩者明聖地無此事也法非法
解見前文蓋背向在心失惟屬已言辭外顯害及
他人是以重也
○二入文三　初標人二序事三結罪
○初標人
若佛子
○二序事二　初背大二向小
○初背大
心背大乘常住經律言非佛說
發隱背大乘言非佛說罪亦重矣云何入輕垢蓋
心背而口未宣播此言字是內自評論也若有誘
聲屬第十重
○二向小
而受持二乘聲聞外道惡見一切禁戒邪見經律者
受持二乘者是欲受外道惡見兩解一云二乘望

大乘悉是外道二三云若背大乘欲受六師法計未
成是邪見方便犯輕垢此戒制
發隱欲受者承上心背意謂心欲受也兩解一是
背大欲受二乘一是背大欲受六師也計未成正
言欲受也昔天親菩薩造五百論明小斥大後遇
無著悔悟已過欲自截舌無著教令以舌還讚大
乘天親受教剋心向大弘傳廣演卒成聖果爲改
過不吝眞萬世法也

○三結罪

犯輕垢罪

發隱菩薩善戒經云讀世典文頌書疏不犯者爲
破邪見故爲知外典是虛妄佛法眞實故爲知世
事不爲世人所輕慢故●按此戒菩薩心地法門
戒心中願心頂心信心念心向心大乘心所出也

●第九不看病戒二　初舉略二入文

○初舉略

乖慈故制七衆同犯大小乘不全共大士一切應
看聲聞止在師友同活共房及僧尼此外不制以
其本不彙物故
發隱師友者本師及友僧尼則一切緇流也同房
者密邇親侶同活則泛同煙爨也舉此四種明所
看有限故

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初舉病人二明應三不應

○初舉病人

見一切疾病人

是勝福田

發隱一切者彙親疏通道俗而言也勝者卽第一
之謂也

○二明應

常應供養如佛無異八福田中看病福田是第一福
田若父母師僧弟子病諸根不具百種病苦惱皆供
養令差
言供養病人如佛極敬爲語此明在心不在田如

阿難分飯與餓狗。以此心明好故。與佛一等。菩薩見一切病人。隨力所能。皆應看視。文中舉父母師弟子。從近爲始也。末云城邑曠野。凡是病皆救。即知通一切也

發隱。問。八福田中。諸佛最尊。云何看病乃爲第一。答。佛是敬田。不兼乎悲。惟茲病人。佛囑我滅度後。應好供養。其中多有諸佛賢聖。則是敬田。百骸痛苦。四大交煎。起動無繇。須人爲命。則是悲田。況諸佛道尊。人天普供。苦中之苦。無越病人。福中之福。宜歸看病矣。嚴老躬處癘坊。而吮洗無忌。寬公與歸病者。而僧俗不分。可謂供養如佛者矣

〇三不應

而菩薩以瞋恨心不看。乃至僧坊城邑曠野山林道路中見病不救濟者

若瞋心捨置。隨人結輕垢。若力不及。起慈念心。不犯。其細碎如律部也

發隱。優婆塞戒經云。行路之時。見病人不住瞻視。爲作方便。付囑所在。而捨去者。得罪。蓋謂有力則自爲救療。無力則轉託他人。邈然如不見。闕慈悲之心。安在。故得罪也。言瞋心者。嫌嫉病人。不生慈念也。若力不及看。而有慈念心。則亦不犯。細碎者。如菩薩善戒經云。若自有病。若自無事力。廣勸有事力者。若彼病者多有宗親。若自急修無上善法。是皆不犯

〇三結罪

犯輕垢罪

發隱。前疏開瞋心與力不及。則此結罪正指瞋心者。非兼謂力不及者。力不及而不起慈念者。乃犯

●按此戒。菩薩心地法門。戒心中慈心悲心及孝順心所出也

●第十畜殺衆生具戒二　初舉略。二入文

〇初舉略

以傷慈故。制七衆同犯。大小俱制

〇二入文三　初標人。二序事。三總結第一段

〇初標人

若佛子

○二序事三　初不應二引況三舉非結過

○初不應

不得畜一切刀杖弓箭矛斧鬬戰之具及惡網羅罥殺生之器一切不得畜

發隱矛者長槍也罥者羂足掩取禽獸也鬬戰之具傷人殺生之器傷物也

○二引況

而菩薩乃至殺父母尚不加報況殺一切衆生不得畜殺衆生具

父母之仇尚不思報況畜殺具欲害衆生罥繳羅網等道俗皆制刃槊弓箭舊開國王王子等

發隱父母之仇不報詳解見後繳者生絲繫矢而射罥繳羅網皆漁獵之具也槊亦槍屬刃槊弓箭開國王王子者衞國以兵不在制限餘人無國故不應也罥繳等不開者禽獸無罪而加傷殺道俗貴賤皆不宜也解合圍之網折射鹿之弓成治成仙其亦有道矣

○三舉非結過

若故畜者犯輕垢罪

發隱問德山棒石鞏弓將無犯戒與否答此護生善棒救死神弓也何處有殺具在如使中無實得外學虎頭瞎棒橫施癡弓亂舉妄談般若疑悟後人准律明文獲罪無量●按此戒菩薩心地法門戒心中慈心悲心所出也

○三總結第一段

如是十戒應當學敬心奉持下六品中廣明

此十戒總結如下六品所明

發隱大本中六品廣明如上十戒今略之也後倣此

●第十一國使戒二　初舉略二入文

○初舉略

夫為敵國使命必覘候盈虛矯誑策略邀合戰陣情存勝負以乖本慈文云國賊七衆同犯大小俱制

發隱覘候者窺伺也矯誑者奸欺也窺伺虛實以為詐止奸欺謀策而後行事也言賊者孟軻氏云

我能爲君約與國。戰必克。今之所謂良臣。古之所謂民賊也

○二入文二　初標人二舉事

○初標人

若佛子

○二舉事三　初不應二引況三舉非結過

○初不應

不得爲利養惡心故。通國使命。軍陣合會。興師相伐。殺無量衆生

爲利惡心。揀除和合

發隱。通使有二。鬬爭則損國殃民。和合則安邦愜衆。故應揀也。問若爾。行儀秦代之屬。各擅從衡。果一善一惡歟。答據彼本意。則從人固犯。與師衡者亦無善意。同歸於罪而已。細分則衡之爲害。正謂薄乎云爾。必也談仁義而罷秦楚之兵。卻獻納而成南北之好。如斯國使。其所謂生多功德者乎

○二引況

而菩薩尚不得入軍中往來。況故作國賊

不得入軍中。軍中喧雜。非佛子所行處。與師相伐起殺乖慈。不應爲也。此使命爲相害因緣故制

發隱。賊害也。相害故制。明無害不制也。隱峯飛錫止兵。圖澄占鈴息難。二老之在軍中。奚不可之有

○三舉非結過

若故作者。犯輕垢罪

發隱。大士者。當爲如來使。以普安三界衆生。而乃故作國賊。寧不犯過●按此戒菩薩心地法門戒心中慈心悲心所出也

●第十二販賣戒二　初舉略二入文

○初舉略

希利損物。乖慈故制。大小同犯。七衆不全共

發隱。我利則人害。故曰乖慈。七衆不全共者。貿易世俗之常。在家當不禁也

○二入文二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初不應二舉況三舉非結過

續本斷賣字

○初不應

故販賣良人奴婢六畜市易棺材板木盛死之具

夫販賣者。謂生口六畜。或度賣良人。多有眷屬分張之苦。若販賣棺材。則惡心希售。故道俗俱斷

發隱。言人畜棺材者。明此道俗俱斷。揀尋常貿易道俗不俱斷也

○三舉況

尙不應自作。況教人作

若自作。若教他爲我。爲或教他自作。悉犯輕垢。若偷度生口賣畜生。令殺。呪令人死。欲得棺材售。此別犯盜罪殺罪

發隱。教他分二。教他代我作一也。教他自作二也。偷度生口。揀前明賣非偷。如買婢之類是也。畜生令殺。揀前貨賣非殺。如耕牛之類是也。呪死售棺。揀前待死市棺非呪殺也。如犯三事。自在殺盜二波羅夷。非輕垢攝

○三舉非結過

若故自作。教人作者。犯輕垢罪

則續本作冥

發隱。問。上古棄野。後聖易棺椁送死之儀。號稱大事。云何棺椁而亦制耶。答。此制惡心希售。非曰制棺椁而不用也。如治生必資販賣。則巫匠之誡昭然。若造設而施貧窮。則功德自應無量。●按此戒。菩薩心地法門戒心中慈心悲心所出也

●第十三謗毀戒二　初舉略。二入文

○初舉略

陷沒前人。傷慈故制。大小乘俱制。七衆同犯。●刪取天人以上。同有菩薩戒者。說其七逆十重。或陷沒或治罰。莫問有根無根。但令向異法人說。悉犯重。前說四衆過戒。已制。若向同法人說。莫問境高下。有戒無戒。陷沒人者。此戒同犯輕垢

發隱。刪取猶截取也。截取謗毀天人以上。同有大戒者也。或陷沒其名。或治罰其身。不問彼所謗有根無根。但向異法人者。彰播而禍無窮。向同法人者。隱密而害未廣。故一屬重。一屬輕也

○二入文三　初標人。二序事。三結罪

○初標人

順下疏本有心字

若佛子

○二序事三　初舉謗事。二明應。三不應

○初舉謗事

以惡心。故無事謗他良人善人法師師僧國王貴人

言犯七逆十重

發隱。惡心。或貪。或瞋。無事本無實也。問前言自讚

毀他及謗三寶。俱在十重。今之謗毀。云何墮輕。答

毀他兼自讚成重。今無自讚。三寶兼佛法得名。今

止謗僧。又疏中自開異法同法。此蓋指同法也

○二明應

於父母兄弟六親中。應生孝順心。慈悲心

言父母兄弟者。舉大士之心。心常想一切如父母

六親。應生孝順●慈悲心

發隱。疏具二義。一者實已六親。二者於一切衆生

作六親想。孝順者不敢謗。慈悲者不忍謗。不孝不

慈。何所顧忌

○三不應

而反更加於逆害。墮不如意處者

宋疏本作拧

今反加謗害。聲聞向同戒同見同衆。四重無根者。

僧殘餘如律部廣說

發隱。承上不生孝順而反加逆。不生慈悲而反加

害。必戕賊彼使不得其所。故云墮不如意處也。四

分律。聲聞妄言比丘犯四重不實者。僧殘。未云同

法。菩薩智深不惑。故向同法罪輕。聲聞智尚未深。

故向同法稍重。無根者有枝葉無根本也

○三結罪

犯輕垢罪

發隱●按此戒菩薩心地法門戒。心中護心喜心

慈心悲心及孝順心所出也

●第十四放火焚燒戒二　初舉略。二入文

○初舉略

傷損有識。故制七衆同犯大小乘俱制

發隱。有識揀草木無情也。雖本意燒山。無心害物。

然物必被傷。所謂城門失火殃及池魚者也

○二入文二　初標人。二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初明放火事二遠有焚燒三舉非結過

○初明放火事

以惡心故放大火燒山林曠野四月乃至九月放火

有師言殺鬼畜犯重初戒已制此戒但不得燒林木遠損害義今釋殺鬼畜既不犯重今燒林木而死者與此戒同制四月至九月多生蟲類此時道俗同制不得燒林木遠有損害義在家菩薩爲業燒者不制出家菩薩爲妨害衆事亦應開許者若不愼燒犯輕垢

發隱前十重明有命不得故殺今言殺鬼畜不犯重者以無心殺也燒林木而害生亦意在林木也故與前同制在家爲生業出家爲除害亦所不禁但應謹愼防護委曲成全不爾者犯恐開此禁恣意焚燒故疏言愼問此中禁四月至九月則十月至三月不制明矣而十月未盡無蟲二月正當起蟄此而可燒焉得無損答此爲苦寒之地言也若東南溫煖恐非所宜止可臘月嚴凝霜雪屢降之後耳善會文者自應得意或云鬼畜不犯重取前十重中非道器也此順疏文未順經義

○二遠有焚燒

若燒他人家屋宅城邑僧坊田木及鬼神官物一切有生物不得故燒

一切有生物謂有生命有言生誤應言有主物若燒有主物何但四月九月當知作有生也

發隱前文止說山林今兼城邑以及一切故曰遠有焚燒也

○三舉非結過

若故燒者犯輕垢罪

發隱故燒有二縱貪瞋而燔城邑越時限而焚山林皆故也言故揀無心也●按此戒菩薩心地法門戒心中護心慈心所出也

●第十五僻教戒二　初舉略二入文

○初舉略

使人失正道故制七衆同犯大小乘不共以所習

異故

發隱。偏者偏也。邪也。二乘外道皆是

○二入文三　初標人。二序事。三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初舉所教。二明應。三不應

○初舉所教

自佛弟子及外道惡人六親一切善知識

自佛弟子謂內衆。外道爲外衆。六親善知識通內外

發隱。自從也。對及而言。學佛法名內衆。習餘法名外衆。惡人者。外正道卽名不善人也。善知識。識熟交友之類。非得道善知識也。通內外者。此六親知識有學佛者。有學外道者。故曰通也

○二明應

應一一教受持大乘經律。應教解義理。使發菩提心十發趣心。十長養心。十金剛心。於三十心中。一一解其次第法用

應教大乘經律。令發菩提心。十心者。十發趣心。起金剛心。謂十金剛。略不說十長養。此三十是始行者急須。應爲開示故

發隱。解義發心者。二不可偏廢也。不解義理。則所發者邪心。不發大心。則所知者空解。故須兼也。文中有十長養。疏云不說。或他本無故。今以有者爲正。以前後文中皆有十長養故。始行者。住行向三十心。是佛道始行。非餘不急。故應開示。不可後也

○三不應

而菩薩以惡心瞋心。橫教二乘聲聞經律外道邪見論等

不應。惡心教二乘外典等。若見機益物。不犯

發隱。惡心者。本自立心不臧。惟欲人入於偏邪也。瞋心者。有所觸而生恨。故教之入於偏邪也。橫者枉也。不當教而教也。見機者。見機所宜。權教利物。明非惡心瞋心。乃委曲引誘。何犯之有

○三結罪

犯輕垢罪

武本無隱沒等十四字

發隱●按此戒菩薩心地法門戒心中好說心達心圓心大乘心所出也

●第十六為利倒說戒二　初舉略二入文

〇初舉略

乖訓授之道故制七衆同犯大小乘俱制前戒隱大示小今戒雖為說大而希利斬固隱沒義味不令顯示聲聞教訓他人隱沒義理犯輕垢

發隱斬惜也固密也斬惜固密不為正說希利故也無私賄而不傳眞法有所獲而方罄所知是商賈之道也豈大士弘度之心乎言聲聞犯者明大小俱制故

〇二入文三　初標人二序事三結罪

〇初標人

若佛子

〇二序事三　初先應自學二為後來說三不應隱沒

〇初先應自學

應好心先學大乘威儀經律廣開解義味

發隱好心者明始學之初即發上求下化之心絕希利故今纔學佛法先懷利養非好心也先儒有言今人讀書自上大人時便錯了也意正如此威儀經律者一是大乘化導之軌範一是大乘修進之門戶皆有義理趣味應先開解始可度生

〇二為後來說

見後新學菩薩有從百里千里來求大乘經律應如法為說一切苦行若燒身燒臂燒指若不燒身臂指供養諸佛非出家菩薩乃至餓虎狼師子一切餓鬼悉應捨身肉手足而供養之然後一一次第為說正法使心開意解

有師言此中所列苦行制令救物不爾輕垢又解是舉況之辭大士當應捨身施人然後具為說法況今止為說法而希利隱沒耶後踏示三文相易見

發隱先明苦行以大其心志堅其誓願乃為次第說法如三十心等此明正說順說不顛倒說疏列二義前義為正文中言如法為說一切苦行是舉

養以示彼。言菩薩行應當如此。非必捨身以供彼也

○三不應隱沒

而菩薩為利養故。應答不答。倒說經律文字。無前無後。謗三寶說者

發隱。此不應中後階三文也。一為利養故應正理答而故不答。別為一答。是倍說隱沒。二為利養故。擅以經義改易前後。是倒說隱沒。三為利養故逆佛本懷。背法本義。違一切賢聖本宗而答者。是謗說隱沒。皆不應也

○三結罪

犯輕垢罪

發隱。問。謗三寶說。云何不入十重。答。十重專言謗者。是撥無三寶。故重。此則謬解妄論。名為謗說。非撥無也。故輕●按此戒。菩薩心地法門戒心中慈心好說。心違心所出也

●第十七恃勢乞求戒二　初舉略。二入文

○初舉略

惱他故。制七衆同犯。大小乘俱制

○二入文二　初標人。二序事

○初標人

若佛子

○二序事二　初為利親附。二非理告乞。三舉非結過

○初為利親附

自為飲食錢財利養名譽故。親近國王王子大臣百官

發隱。為飲食等。揀非為道也。自為。揀非為衆也。出家不得親近王臣。正為此等輩耳。如其為衆忘身。為道忘利。則三朝貴寵。七帝尊崇。夫誰曰不可

○二非理告乞

恃作形勢。乞索打拍牽挽。橫取錢物。一切求利。名為惡求多求。教他人求

倚勢乞書屬置打拍乞索。若自及教他為我。皆犯此戒

發隱。乞書屬置。者因倚豪勢。借重書勅。屬託處置。

牽挽威本作法師

打拍示威乞索財物也。牽挽者。牽繫挽曳。皆威逼之而橫取也。如此一切求利。是名惡求多求也。惡對善。求多對寡。求威逼名惡。無厭名多也

〇三舉非結過

都無慈心無孝順心者。犯輕垢罪

發隱。慈則常思惠濟。慮彼貧窮。孝則供養衆生。如已父母。尚何忍橫取之耶。●按此戒。菩薩心地法門。戒心中慈心及孝順心無求心所出也

●第十八無解作師戒二　初舉略。二入文

〇初舉略

無解強授。有悞人之失。故制。出家二衆同犯。大小乘俱制。三衆及在家無師範義。亦制。聲聞師德在七法。誦受戒法所制。菩薩師法必須十歲五法。如初釋

發隱。三衆者。沙彌。沙彌尼。式叉摩那也。沙彌未授具。式叉學戒。女無爲人師義。故不制。聲聞七法者。律中謂一受具足法。二布薩法。三自恣法。四安居法。五皮革法。六醫藥法。七衣法。又誦戒受戒皆宜熟習也。菩薩五法。據疏如初釋。即前五德別釋。則一信。二戒。三聞。四捨。五慧。又一十歲。二具戒。三多聞。四能除憂。五能拔邪。亦與五德略相似也

〇二入文二　初標人。二序事

〇初標人

若佛子

〇二序事三　初應誦應解。二不解不誦。三舉非結過

〇初應誦應解

應學十二部經。誦戒者日日六時。持菩薩戒。解其義理佛性之性

日日六時。晝夜各三。一云誦未通利。必須六時。已通利未必恒爾。二云恒應六時

發隱。言爲戒師者。先應廣學諸經。熟誦戒律。解戒中所說義理。又窮原極本。妙悟性宗。言佛性之性者。揀此性是佛性之性。非聲聞外道所計性也。即菩薩心地也。六時舉二義者。明雖已通利。六時亦非過也

○二不解不誦

而菩薩不解一句一偈。及戒律因緣。詐言能解者。即為自欺誑。亦欺誑他人

一乖已心則自欺。誤前人則欺他也

發隱一句一偈。對上十二部經。不解也。不言誦者。攝戒律因緣中

○三舉非結過

一一不解。一切法不知。而為他人作師授戒者。犯輕垢罪

發隱一一。一指戒律。一切法指諸經也。問作師授戒。誠難其人。而以律名世。師有幾乎。答古解律師不可悉數。姑舉一二。則始集毗尼。優波離其祖也。魏嘉平中。西天竺曇柯羅出僧祇戒本。晉義熙中。中印度佛陀那舍出十誦律。嗣後魏聰律師。光統律師。雲輝律師。樂淇律師。隋淇遵律師。智首律師。唐宣律師。文綱律師。道岸律師。大亮律師。曇一律師。道澄律師。慧欽律師。乃至宋允堪律師。靈芝律師。或帝主之所尊崇。或天人之所供養。或闡明律疏。

藏本稍出戒等三十八字

或建立戒壇。當萬世模範也。可弗敬歟●按此戒。菩薩心地法門戒心中慧心信心達心所出也

●第十九兩舌戒二　初舉略。二入文

○初舉略

遘鬬彼此。乖和合故。制七衆同犯。大小俱制

○二入文三　初標人。二序事。三結罪

○初標人

若佛子

○二序事二　初舉所鬬遘。二不應鬬遘

○初舉所鬬遘

以惡心故。見持戒比丘手捉香爐。行菩薩行

謂持戒菩薩比丘。手捉香爐。聊舉善行一事

○二不應鬬遘

而鬬遘兩頭。謗欺賢人。無惡不造者

持此過向彼說。故言兩頭謗欺賢人。道其無惡不造。兩舌之辭。實語兩舌。亦犯此戒。舉虛造為語。故言謗欺。遘字或作遇字。文語以鬬言值遇二邊。皆猾文。或言應作遘字。文誤也。●此戒名嫉善戒。直惜

嫉善人說其道惡於兩頭之語小不便。今言嫉善。此戒兼制。緣以鬬於彼此也

發隱。無惡不造者。謗彼賢人為造惡也。實語亦犯者。鬬遘兩頭。縱實亦犯。況今是虛語乎。遘或作遇者。文中語意亦可說以鬬扇言辭值遇二邊。則遘遇兩義皆得。故曰皆消文也。單言嫉善缺兩頭意。今明鬬遘中兼制嫉善。良緣以此鬬彼使善類不安。即嫉義也。此戒不但鬬遘比丘。推之則讒亂人君臣離間人骨肉者。皆是類也。始知洛黨朔黨。非程蘇之本意。而猶有議圓悟高菴為黨者。夫黨之事。世之君子不為。而況明道如二老者耶。蓋鬬遘自是一時徒衆耳。於二老何與哉

○三結罪

犯輕垢罪

發隱。律云。破彼惡人和合。欲行惡事。故為兩舌以散之。不犯。●按此戒菩薩心地法門戒心中善心同心所出也

●第二十不行放救戒二　初舉略。二入文

齊本作救

○初舉略

見危不濟。乖慈故。制菩薩行慈悲為本。何容見危不救。大士見危致命故也。七衆同犯。大小乘不俱。制大士一切普度。聲聞止在眷屬。此制自度

發隱。子張曰。士見危致命。註。致委也。授也。謂見危棄命。今不取此義。致者盡其極也。如事君致身之致。謂盡命竭力以救危難也。聲聞發心止在眷屬。故不普救不犯。菩薩兼利。故制。自度言自度不顧他人則犯制也

○二入文三　初標人。二序事。三總結第二段

○初標人

若佛子

○二序事三　初非親應度。二是親應度。三舉非結過

○初非親應度二　初想念如親。二令懷慈觀

○初想念如親

以慈心故。行放生業。一切男子是我父。一切女人是我母。我生生無不從之受生。故六道衆生皆是我父

母

發隱。問墨子兼愛。號爲異端。云何衆生皆我父母。答儒道止談今世。佛法乃論前身。受身既繫多生。託胎必徧諸趣。六道衆生皆我父母。豈不然乎。惟拘近跡不審遠緣等之異端。奚足爲怪

○二令憶慈觀

而殺而食者。卽殺我父母。亦殺我故身。一切地水是我先身。一切火風是我本體。故常行放生。生生受生常住之法。教人放生。若見世人殺畜生時。應方便救護。解其苦難。常教化講說菩薩戒。救度衆生

前明想念如親。卽制令憶慈觀。如大經明習九品七品等。第一使上怨等於上親。大士應與貧身之益。及資神之利。在文易見

發隱。而殺而食。兼人畜言。殺生者。非獨殺已父母。亦復殺已自身。所以者何。以衆生同稟四大爲身。殺他卽是殺已故也。問四大外物。何關已身。答衆生顚倒。迷眞常身。認物爲已。攬彼地水。及與火風。爲我自身血肉暖息。緣此四大和合而生。散滅而死。惟除變易。自餘分段。終無離此而有身也。問自他同稟四大。則應氣脈流通。云何割他。痛不及已。答自身他身。亦同亦別。語其別也。喻如千華共樹。爲貿自株。折一華時。何與羣蕊。是以羅漢之食不飽衆。夫慈兄之灸不分弟痛。若言其同。則囓指而孝子惕心。斫像而亂臣墮首。銜梅自彼。我口流涎。臨崖在人。已身起粟。氣脈之通。亦有然者。問物既同體。勢必相投。地得地增。水與水入。終不體同而反違悖。云何此身土墜則埋。水漂則溺。火燔則灰。風凛則戰。答此有二義。一者互相刑剋義。二者自相損滅義。言互剋者。土壅風隔。風猛土揚。火熾水乾。水盛火熄。外之四大與內四大。各以敵對而互相制。亦復如是。言自滅者。一撮之土。泰山所壓則頹滅故。一勺之水。海濤所激則衝滅故。一星之火。燎原所及則掩滅故。一縷之風。剛飇所吹則蕩滅故。外之四大與內四大。卽以本體而自相害。亦復如是。故知四大全體虛妄。與吾眞常了不交涉。而一迷爲身。牢不可破。身身皆然。豈不殺他卽殺已

也。良繇卽是殺已。故常行放生。正以生生無不繇
此四大受生。則生生當行放救。此放生卽是常住
不易之法也。一說法性萬古常存。愚人妄行殺戮。
教人放生。使彼悟生生不息之理。而得金剛無量
壽之身也。前明想念者。承上文想念衆生猶已父
母。今卽教令用此想念憶慈心。觀習慈之品。或七
或九。九則親冤各分三品。第一上冤與上親平等
者。正慈觀之力也。解難資身之益。法乃資神也。又
方便救護指臨時言。教化講說通平時言

○二是親應度

若父母兄弟死亡之日。應請法師講菩薩戒經律。福
資亡者。得見諸佛。生人天上

大士前人後已。故親在後。準前亦應有三。今止明
資神之益

發隱。問親親仁民愛物。推恩之次第也。先他人而
後已。親得無所厚所薄。倒置而逆行耶。答先已後
人者。雖知利物。而猶分爾我也。慈悲之常道也。先
人後已者。惟知利物而不知有已也。慈悲之至極
也。言講演之福得見諸佛者。以此戒是三世諸佛
之本源。戒之所在。卽佛在。故佛滅度後。戒爲師。故
生人天上者。此戒是衆生諸佛子之根本。五戒生
人。十善生天。今此戒中。悉彙備。故是故從一佛而
遞傳多佛。自天宮而徧播人寰。講之則重宣諸佛
之光。開闢人天之路。也未亡而歷彼耳根。已死而
導其冥識。豈不資之得見諸佛生人天乎。亦應有
三者。準前例。亦先應令憶本親。次應資身之益。末
乃資神之利也。上爲衆生。今爲已親。旨云講說此
菩薩戒。而三十九戒亦復云。然則講演功德其大
可知。且講律始於元魏法聰法師。而唐新羅國僧
統律師。於本國皇龍寺講菩薩戒七日七夜。天降
甘露。祥雲密覆所講堂。四衆驚歎。得未曾有。至
於今日。寥寥無聞。惜哉

○三舉非結過

若不爾者。犯輕垢罪

發隱。通結上文。危難不與生。全死亡不知講演。皆
犯輕垢也。●按此戒。菩薩心地法門戒。心中慈心

悲心護心及孝順心所出也

〇三總結第二段

如是十戒應當學。敬心奉持。如滅罪品中廣明一一戒

指滅罪品中廣明

●第二十一瞋打報讎戒二　初舉略。二入文

〇初舉略

既傷慈忍。方復結冤。故制也。外書有二途。一是禮之所許。二是法之所禁。漸教故也。今內經悉禁。七衆同犯。大小俱制

發隱。禮許者。記日君父之讎不與共戴天。兄弟之讎不反兵。交遊之讎不同國。禮應報也。法禁者。約始三章。殺人者死。律垂諸代。斷命必償。法應報也。然此乃權漸之教。未是眞實。故世道行之。內經悉禁

〇二入文二　初標人。二序事

〇初標人

若佛子。

〇二序事三　初不應。二舉況。三舉非結過

〇初不應

不得以瞋報瞋。以打報打。若殺父母兄弟六親。不得加報。若國主爲他人殺者。亦不得加報。殺生報生。不順孝道

謂以瞋打報瞋打。非謂應以德報怨也

發隱。言佛意止謂不當以瞋打還報瞋打。非欲人更以恩德報瞋打也。孔子答或人之問。意正如此。故知儒釋立教。皆近人情。不矯枉過正。而使民難行也。大般若二十一經云。菩薩當關爭瞋恚罵詈。便自歐悔。我當忍受一切衆生履踐。如橋梁。如聾如啞。云何以惡語報人。我不應懷是甚深無上菩提。又般若五百二十經云。菩薩設被斫截手足身分。亦不應起瞋恚惡言。所以者何。我求無上菩提。爲拔有情生死衆苦。令得安樂。何容於彼翻爲惡事。正此意也。問。君親乃人世大倫。梵網號王臣共受輕讎不報。理或無妨。坐視戴天。心胡安忍。是則佛法行而人道廢。毗尼起而忠孝亡。亦何取於戒

也答此有三義具含經疏參合明之其意自見一者經明孝義二者疏明漸義三者會經疏義一明孝者今人報讎豈不以子伸父恨大孝斯稱而不知殺生報生不順孝道孝既不順安用報爲所以者何良繇天地以生物爲心而父母乃有生之類彼傷吾親之生吾復傷彼親之生殺一生報一生於我之生無益於彼之生有損生嗣寡而殺彌衆乖天地之和傷化育之原是焉得爲孝乎二明漸者報讎雖禮法所開而體法非眞實之教蓋是權爲近軌暫制頑民所以者何良繇實際理地不見內身外身眞如體中何有能殺所殺一味平懷泯然自盡安得無冤起冤非殺成殺太平而興戈戟平地而作波濤乎三會經疏義者按疏則槩標七衆爲名似應同制原經則止制出家菩薩不禁臣民經疏不同者或甲本與乙本差殊或豕亥與魯魚淆亂又或大師權巧故補經文誠恐孃然成風冤冤無盡然而經文廣布金口炳然理合依恐外護名教讎不應報自屬出家不說在家頓忘君父

假使孔子而受菩薩戒豈可討陳恒而使破毗尼趙盾而與梵網流安得不討賊而讀爲持律通會經疏要當以經文爲正耳

○二舉況

尙不畜奴婢打拍駡辱日日起三業口罪無量況故作七逆之罪

奴婢出家菩薩不得畜在家得畜而不應非理打拍

發隱曰三業而止標口罪者駡辱已罪無量況打拍乎奴婢且然況作七逆乎皆舉輕況重也出家在家異制者出家持鉢支命畜此何爲而長憍奢別良賤宛同世諦敗滅慈風雖多財力不可爲也在家則日用治生不免須人故得畜而云不得非理打拍者揀合理也舉一奴婢餘者可知矣故合理則刑惟加於有罪非理則罰不及於無辜此大中至正之道也人曰佛法偏慈不可以施之家國其殆未考諸此

○三舉非結過

報下底本有輕失二字

而出家菩薩無慈心報讎。乃至六親中故報者。犯輕垢罪

發隱此見出家菩薩讎無大小。悉皆不報。獨舉出家不及在家。意陳如上。●按此戒菩薩心地法門戒心中慈心忍心及平等心所出也

●第二十二憍慢不請法戒二　初舉略二入文

○初舉略

慢如高山。法水不住。有乖傳化之益。故制七衆同犯。大小不全共。大士常應諮請。聲聞是應請之內。懷憍慢不請方犯。

○二入文二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初自恃憍慢二出慢之境三舉非結過

○初自恃憍慢

初始出家未有所解。而自恃聰明有智。或恃高貴年宿。或恃大姓高門。大解大福大富饒財七寶。以此憍

恃上底本有自字

正下底本有解字

慢。而不諮受先學法師經律

●恃憍慢卽是衆制。言始出家者。染法未深。多有自舉解者。未有正●。自恃聰明者。於餘事有知

發隱多有自舉者。多已所有而輒自高舉也。未有正者。狂解未入正理也。除事有知。明本分無知也。此中七恃。一恃多智。二恃多位。三恃多年齒。四恃多門族。五恃多見解。六恃多福德。七恃多富饒。恃此生慢。雖逢知識。藐不參請。哀哉。一說自舉者。自舉所見也

○二出慢之境

其法師者。或小姓年少。卑門貧窮下賤。諸根不具。而實有德。一切經律盡解

小姓卑陋。所以起慢。實是有解。是故不應

發隱小姓對上大姓。年少對上年宿。卑門對上高門。貧窮對上富饒。下賤對上高貴。諸根不具對上聰明智解。而實有德有解。對上未有所解

○三舉非結過

而新學菩薩不得觀法師種姓。而不來諮受法師第

一義諦者犯輕垢罪

第一義者菩薩勝法皆名第一義此戒與前第六戒同制不請法以心爲異前制懈怠不聽此制憍慢不請若慢心不往聽應同此戒

發隱勝法皆名第一者明不必定是說空假中方名第一也疏主自不執法解經後人乃有凡遇一切文字盡勒作三諦者欲高其說而不知反失其宗故今發明疏義隨文順理不限套格引懈怠不聽者見一怠一憍一聽一請爲別故云慢心不聽意含怠心不請皆同罪也●按此戒菩薩心地法門戒心中進心願心喜心信心所出也

●第二十三憍慢僻說戒二　初舉略二入文

○初舉略

乖教訓之道故制七衆同犯大小俱制文中具序初新學菩薩已受戒竟遠來聽法法主言非已師恃解恃勢生輕慢心不好答問使義理隱沒顛倒法相故犯

發隱非已師言不於已師明他人弟子也

○二入文二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初無師自受二師師相授三舉非結過

○初無師自受

佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於佛菩薩形像前自誓受戒當以七日佛前懺悔得見好相便得戒若不得好相應二七三七乃至一年要得好相得好相已便得佛菩薩形像前受戒若不得好相雖佛像前受戒不名得戒

發隱必得好相無師自受乃可證也而相中既事多種行者宜慎之

○二師師相授

若先受菩薩戒法師前受戒時不須要見好相何以故是法師師師相授故不須好相是以法師前受戒時即得戒以生至重心故便得戒若千里內無能授戒師得佛菩薩形像前自誓受戒而要見好相

不假見相生重心故。

發隱。據前疏合是先請一師受戒。後請一師求講。第二師不與好答問故。下節若法師下屬第二師。今味經文。一師爲順。且依經意直解。不假見相者。以有眞師。便如對佛。何須更見別相

○三舉非結過

若法師自倚解經律大乘學戒。與國王太子百官以爲善友。而新學菩薩來問若經義律義。輕心惡心慢心。不一一好答問者。犯輕垢罪

此二法師自恃。所以與慢。遠來問義。倚恃憍慢。不好訓對。故犯

發隱。承上文無師佛像前受得戒如此之難。有師面面相承得戒如此之易。則師之所係誠大。而求師者當敬之如佛可也。爲師者宜體此意。慈悲指示。而待之如子可也。乃內倚所學。外挾所交。起大憍慢。不好答問耶。此解似順經文。而疏主所云亦是一義。恐凡夫師道不普。故師於已則教乃傾心。屬他徒則有言不盡。正今疏所呵也。輕者藐物故

務下疏本多務所二字

不好答。惡者無慈。故不好答。慢者自高。故不好答

不好答者。正前所謂隱沒顚倒也。菩薩善戒經云。不犯者。若知前人是惡邪見。求覓罪過。若知不說。令彼調伏。若知前人不能敬順。若知鈍根。聞深義已生於邪見。若知聞已向惡人宣說。破壞正法等

●按此戒菩薩心地法門。戒心中慈心好說。心違心及敬重心所出也

●第二十四不習學佛戒二　初舉略。二入文

○初舉略

不務所務。不應學者。乖出要之道。故制。七衆同犯。大小不全共。菩薩常應大乘在先。不限時節。聲聞五歲未滿。五法未明。若學失所。非急犯第七聚。此外不制。以自修自滿故

發隱。言菩薩常學大乘。故制他學。聲聞則五歲未滿。五法未明者制。已滿已明者不制。緣聲聞不學大乘。惟以自修者自滿也。若學大乘。道大難滿。何暇他學。五歲者。經云。五夏以前。專精戒律。五夏以後。方乃聽教參禪。況復他學耶

萬藏本作諸
衍二之字

〇二入文二　初標人二序事

〇初標人

若佛子

〇二序事三　初應學不學二明不應學三舉非結過

〇初應學不學

有佛經律大乘法。正見正性正法身。而不能勤學修習

有佛經律大乘法者。通舉菩薩藏。正見者。爲萬行之解。正性者。謂正因之性。正法者。謂正果之性。修萬行。從因至果。此是要知。而今反不勤學。

發隱。正見者。對邪解。說離行之解。是爲邪解。今此見是萬行之解。理事融徹。故曰正見。正性對邪因說。緣邪見故。迷眞實性。發起邪因。今此性是諸佛本源因地。故曰正性。正法身者。對邪果說。緣邪因故。昧眞常身。復結邪果。今此法身。是如來成就果德。故曰正法身。要知者。不可不知之要務也。

〇二明不應學

而捨七寶。反學邪見二乘外道俗典。阿毗曇雜論。一切書記

而反學二乘外道數論等

發隱。七寶二義。一者殊勝。超出一切諸教偏駁下劣故。二者利濟。能與一切衆生功德法財故。邪見者。通二乘以下。見既邪。因性果法。邪可知矣。二乘墮偏空。外道執謬計。俗典談世務。毗曇者。此云分別慧。亦云無比。亦云總相別相。大意所說煩瑣。非純一大乘。故雜論者。等一切小乘五明諸論。書記者。等一切世間書籍傳記。此二乘止此。雖所得有淺深優劣。對佛大乘經律。皆邪見也。皆瓦礫泥沙也。不知取舍擇法之眼安在。

〇三舉非結過

是斷佛性。障道因緣。非行菩薩道者。若故作者。犯輕垢罪

習小助大不犯。爲伏外道。讀其經書。亦不犯。菩薩若撥無二乘。亦名爲犯。若學二乘法。爲欲引化二乘。令入大乘。不犯。

發隱斷佛性者。二乘枯寂焦。菩提芽。外道斷常。剗正覺種。餘可例知。障道者。此邪見等內惑正解之因。外亂正修之緣。遮障聖道。無繇前進也。菩薩戒本云。不犯者。爲論義。故爲破於邪見。故爲知外典虛妄。佛法眞實。故爲知世事。故等。又云若起如是見。作如是語。菩薩不應以聲聞乘相應法教。不應修學。不應受持。是染違犯。何以故。菩薩尙於外道書論。精勤研究。況於佛語。爲令一向習小法者捨彼欲。故作如是說。地藏十輪第六經云。三乘皆應修學。不應憍慢。妄號大乘。謗毀聲聞獨覺乘法。我先惟爲大乘法器堅修行者說如是言。惟修大乘能得究竟。是故今昔說不相違。據此則知今戒恐人習小棄大。故加禁制。非謂聲聞可輕鄙也。新學淺知。愼無忽焉。問前云背大向小戒。次云僻教。此云不習。後云習念四戒似濫。答一以志向乖違。二以教導偏僻。三以安然習小而不思學大。四以權時習小而徐圖學大。故不相濫。問輔行云若外學者。小乘許十二時中爲伏外道一時習外。若大乘

知戒本作和

中初心菩薩一向不許。且令進行至六根淨位學應不離小乘許學而大乘反制者。何答此有二義。一者小乘智劣。不習外不能伏外。菩薩智勝。未習外時先能伏外。故不必急學也。二者菩薩學佛一切智。智證智則得本。得本則兼末。亦不必急學也。且令進行爲大安。可先事其餘。彼聲聞無心成佛。不使之學。則終於孤陋寡聞矣●按此戒菩薩心地法門戒心中願心頂心信心念心不退心大乘心所出也

●第二十五不善知衆戒二　初舉略。二入文

○初舉略

自損損他。故制出家二衆。同犯大小。俱制三衆及在家。既未持衆。不制

發隱。三衆及在家。謂沙彌。沙彌尼式叉摩那。及在家二衆也。上三衆雖出家。未執叢林事。故不制

○二入文三　初標人。二序事。三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初出衆主二明應三不應

○初出衆主

佛滅度後。爲說法主〔爲行法主〕爲僧坊主。教化主坐禪主。行來主

衆主凡五種人。以初句爲兩方便成六人。律中有十四人。如律中說。此略舉六人

發隱一本說法主下有行法主。今據疏是說法中具行法意。卽五而六也。說法行法者口說身行知衆中佛法事也。僧坊主知衆中安居事也。教化主知衆中勸率事也。坐禪主知衆中習定事也。行來主知衆中乍到事也。律開十四皆六足彙故略舉也

○二明應

應生慈心善和鬪訟。善守三寶物。莫無度用如自已有

（疏本無但舉等十八字）

（有疏本作生）

應有二事。一事慈心謂欲與衆生樂。二善和諍訟謂如法滅諍。諍有四毗尼有七。應如法除滅不得差互。三善守三寶物。應事施用不得差互

發隱四諍事。謂評論諍。非言諍。犯罪諍。作事諍。七毗尼卽四分律應與現前憶念不癡等七事。應事施用者。三寶物必應所當爲之事而施用之。不可差互也。差互有二。一就三中不可互用。如佛物不可僧用是也。二就一中亦不可互用。如飯僧物作僧堂而墮火枷地獄是也。今人有謂造佛殿物可飯僧。飯僧物不可造佛殿。謬也。若爾則僧尊於佛。佛不及僧耶。愼之。問造殿造像有餘財當云何用。答佛殿餘作佛像得。佛像餘作佛前供器得。但不可以佛殿餘作菩薩殿。以佛像餘作菩薩像。降下可知矣。

○三不應

而反亂衆鬪諍。恣心用三寶物者

但舉後兩句。不舉不生慈心。此二事卽是無慈

發隱慈心向下。必護安大衆故。慈心向上。必善守三寶物故。

○三結罪

犯輕垢罪

發隱●按此戒菩薩心地法門戒心中慈心護心益心所出也

●第二十六獨受利養戒二　初畢略二入文

○初畢略

僧次請僧不問客舊等皆有分而舊人獨受不以分客乖施主心貪利故制此戒出家二衆同犯大小俱制三衆及在家未知僧事不制

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初客至二明應三不應

○初客至

先在僧坊中住後見客菩薩比丘來入僧坊舍宅城邑若國王宅舍中乃至夏坐安居處及大會中

文中雖道菩薩比丘若聲聞僧預利養分亦同其例

發隱國王宅舍者國王造宅舍安僧也

○二明應二　初應禮接供給二應依次差僧

○初應禮接供給

先住僧應迎來送去飲食供養房舍臥具繩牀木牀事事給與若無物應賣自身及男女身割自身肉賣供給所須悉以與之

言賣身供給畢況之辭

發隱事鈔云僧食十方普同而人情用心不等或有閉門限礙客僧者不亦豈乎違諸佛之教損檀越之福傷一時衆情塞十方僧路佛藏經云如來白毫相中一分光明供一切出家弟子亦不能盡可憂乏少而獨食哉問出家無子不畜奴婢焉得有男女可賣答僧尼若有徒衆未剃髮者皆得稱男女也

○二應依次差僧

若有檀越來請衆僧客僧有利養分僧坊主應次第差客僧受請

發隱一切外來十方行脚皆名客僧俱應次第差赴

○三不應

二百字卷末均作審

而先住僧獨受請。而不差客僧者。僧坊主得無量罪。畜生無異。非沙門。非釋義姓

不應中但舉不次差僧。據後以兼前。若不與僧物分。不迎接。亦同此制。若知僧次的至彼人。不差而舊但犯輕垢。以臨差時界外。或有來者。未專有分。故差竟而舊與餘人。餘人知爾能差及所差。並是盜方便。後得施家食嚫五錢入手。各結重。畜生無異

發隱。明知僧次至彼。而不差赴舊住。但得輕垢。所以者何。以臨差時。恐界外更有十方僧至。向的至或應讓彼。未有專分。故不差罪但止輕垢。若界外無人更來。是差已竟。應差的至。而舊主乃不與彼。故與餘人。與者受者明知故犯。雖非正盜。準盜前方便。得嚫五錢之後則成重矣。知有利不知有義。是畜生而已矣。沙門云乎哉。釋種云乎哉。按佛在世日。王臣居士詣佛精舍。請佛及僧。或普請。或限請。限請故依次差僧。今無此事。但檀越所施。若食若衣若嚫。普同舊住十方平等不二。即合佛制。如主厚而客薄。或內有而外無。則畜生之誠。佛言昭灼。果如日星。可不畏歟

○三結罪

犯輕垢罪

或云此爲不差僧次戒。差僧次有六種。如律中說

發隱。不差即獨受。但不差狹而獨受廣。故以獨受標名也。此結罪該前不差僧次不與僧物言也

按此戒菩薩心地法門。戒心中喜心慈心同心及平等心所出也

●第二十七受別請戒二　初舉略。二入文

○初舉略

各受別請。則施主不請十方僧。使施主失平等心功德。十方僧失常利施。故制。出家五衆同犯。在家二衆無此利。未制。大小乘不同。菩薩僧一云凡齋會利施悉斷別請。若請受戒說法。見機或比智知此人無我。則不嘗功德如此等不制。二云從四人以上有一僧次不犯。都無者被制。文意似前解

發隱。菩薩僧可受別請有二義。一者或請我爲弘

揚戒法或見此人機宜必得我乃能成就所作功德俱不犯也二者所請四人內有一人合於僧次亦不犯也似前解言前解於文意爲正也或比智三字疑當在前言以智比度見其機宜也

○二入文三　初標人二序事三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初標不應二釋不應三結不應

○初標不應

一切不得受別請利養入已

發隱種種別請皆不可受而納利入已

○二釋不應

而此利養屬十方僧而別受請即是取十方僧物入已

施主修福法應廣普當知利施本通十方纔汝別受故十方不得遂有奪十方之義是故不應

發隱承上文所以不可受者此利養雖出施主而施主修福之法不應偏私則一切利養皆十方衆僧所共之物安可擅取

宋藏不作佛

○三結不應

及八福田中諸佛聖人一一師僧父母病人物自已用故

八福田並有應得僧次義如佛應迹爲僧等八福田者一佛二聖人三和尚四闍黎五僧六父七母八病人然三藏中佛恒受別請而不名犯一佛是上福田不減等心之福二此土祇有一佛無有奪餘衆義

發隱及字承上此利養不但取十方僧物亦取八福田物也並有僧次義者出其繇也言此八人俱有入僧次之理如佛亦可應化作僧餘應例知也等心者請佛即請一切也此土一佛者佛如王普天之下莫非王物豈有奪餘人物之義耶

○三結罪

犯輕垢罪

發隱●按此戒菩薩心地法門戒心中慈心施心益心同心及孝順心平等心所出也

卽下疏本有大字○島作島

●第二十八別請僧戒二　初舉略。二入文

○初舉略

分別是田非田。如經德王品。當知自心則爲狹劣失平等心。七衆同犯。大小乘不全共。道俗菩薩請僧齋會。一云都不得別請。悉應僧次的請一人便犯。二云一食處莫問人數多少。止請一僧次便不犯。都無則制。若悉請者益善。文意似如前解

○二入文三　初標人。二序事。三經罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初標應。二釋應。三不應

○初標應

有出家菩薩在家菩薩及一切檀越。請僧福田求願之時。應入僧坊問知事人。今欲請僧求願。知事報言次第請者。卽得十方賢聖僧

發隱。卽得賢聖有二義。一者聖凡難測。不揀擇。卽得揀擇。卽不得。二者但依僧次請。卽凡夫僧是名賢聖

此疏本作叢

○二釋應

而世人別請五百羅漢菩薩僧。不如僧次一凡夫僧

明次請雖得凡僧。有勝的請聖僧也。他云五百羅漢不及一凡僧。此就心邊不論田也

發隱。四十二章經。自飯惡人。乃至如來福德勝劣天壤。此論田也。今經所云。是論心也。隨時取重不相礙。故然此聖不如凡。論平等設供耳。非論求師也。求師則趨明捨闇。親賢遠愚。具眼參方。何可不擇

○三不應

若別請僧者。是外道法。七佛無別請法。不順孝道

不應同外道異法。不隨佛教。卽乖孝道。七佛者。前在此土應化。跡在百劫之內。長壽天皆所曾見。故多引七佛證義。欲使信者易明。過去九十一劫初有一佛。名毗婆尸。亦言維衞。中間諸劫無佛。至三十一劫有兩佛。一名尸棄。二名毗舍婆。亦言隨葉。此第九十一劫。名賢劫。千佛應出。四佛已過。一拘留孫。二拘那含牟尼。三迦葉。四釋迦牟尼也

發隱不隨佛教者依僧次請七佛定法不遵佛教是忤逆也又平等視僧皆應恭敬有所揀擇是猶敬父慢母豈不乖於孝道

○三結罪

若故別請僧者犯輕垢罪

發隱●按此戒菩薩心地法門戒心中信心無相心及平等心所出也

●第二十九邪命自活戒二　初舉略二入文

○初舉略

大論云食心發身口名爲邪命文列七事例同者皆犯乘淨命也

發隱貪起於心本也發於身則妄爲賣身之策發於口則曲爲餬口之計皆邪命自活也淨命者一深山草棄二常行乞食三檀越送供四隨大衆食以此活命無所染汙故曰淨命違背此法乖淨命也

○二入文二　初標人二序事

○初標人

賣下藏本有男字

通制道俗作制道開俗

若佛子

○二序事三　初明惡心二列七事三舉非結過

○初明惡心

以惡心故爲利養

揀非見機益物

發隱先明作此邪命者以何心爲何事今言是以惡心爲利養也則知以善心爲善事者不犯矣故曰揀非見機益物也

○二列七事

販賣男女色自手作食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男是女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥千種毒藥蛇毒生金銀毒蠱毒

發隱分析解釋見下文疏中

○三舉非結過

都無慈愍心無孝順心若故作者犯輕垢罪

即是無慈故犯聲聞邪命凡有四食方仰及下等四此中五事通前四食一販賣女色二手自作食通制道俗三相吉凶俗人如相以自活不犯道一

向制四呪術五工巧六調鷹方法此三事於物無侵如法自活在家不制出家悉斷若淨治救無所希望不犯出家亦開七和合藥毒殺人犯罪

發隱慈憫則視物猶已何忍以活已身故而損物孝順則視衆生猶吾父母何忍以活子身故而傷親無慈孝心但知自活安所顧念疏止云無慈故犯者順上憫下總名慈也聲聞四邪命者智論中目連乞食答梵志女淨目所問一方口食謂干謁四方二維口食謂種種術數三仰口食謂仰觀星宿四下口食謂栽植田園皆非僧食正命也三事於物無侵者蓋呪術通乎濟難工巧衆乎醫藥調鷹止是遊戲故云如法若以呪助邪以藥傷人以鷹畋獵則非法矣當有大過豈得不犯出家亦開者如上事清淨治救益物爲務無求利心者亦開許也又智論云五種邪命以無漏智慧捨離是爲正命一爲利養故詐現寄特二爲利養故自說功能三爲利養故占相吉凶四爲利養故高聲現威令人畏敬五爲利養故稱說所得供養以動人心邪因緣活命是爲邪命●按此戒菩薩心地法門戒心中慈心及孝順心清淨心所出也

●第三十不敬好時戒二　初舉略二入文

○初舉略

三齋六齋盡是鬼神得力之日此日宜修善福過餘日而今於好時懈慢更犯隨所犯事隨篇結罪此時此日不應不知加一戒一云七衆俱制皆應敬時二云但制在家年三長齋月六齊本爲在家出家盡壽持齋不論節時

發隱年三月者正五九也毗沙門天王分鎮南贍部洲之月也月六日者初八二十三天王使者十四二十九天王太子月望月晦天王自身遞相巡狩之日也考較善惡夏在於斯故云鬼神得力也好時不知忽慢之甚故加一戒又此戒本在家所持出家盡壽持齋何分月日

○二入文三　初標人二序事三總結第三段

○初標人

若佛子

○二序事三　初總舉犯戒。二所敬之時。三舉非結過

○初總舉犯戒

以惡心故。自身謗三寶。詐現親附。口便說空。行在有中。經理白衣。爲白衣通致男女交會婬色。作諸縛著。凡有所犯。皆背行相違。乖反正眞。皆謗三寶

發隱。惡心者。在三寶中不生好心。假現親從。實懷毀謗。發言則口口談空。素履則時時行有。交通白衣。不恥穢業。此等犯戒之人。於諸好時。應當警起慚惶。稍自修戢。而復漫不介意。如下所云。一本謗作謗

○二所敬之時

於六齋日。年三長齋月

謂六齋三長齋等

發隱。等者。等取餘好時。如佛示生成道。歡喜自恣等

○三舉非結過

作殺生劫盜。破齋犯戒者。犯輕垢罪

略舉初二重。破齋者。謂非時食等。優婆塞戒云。六齋日三齋月。受八戒持齋。在家菩薩。應行此事。發隱。問。殺盜是波羅夷罪。云何此犯輕垢。答。是重罪上更犯輕罪。譬如犯死刑人。別有餘惡。法不容貸。復加捶楚也●按此戒。菩薩心地法門戒。心中信心念心。及恭敬心所出也

○三總結第三段

如是十戒。應當學。敬心奉持。制戒品中廣明

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷第四

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷第五

姚秦三藏法師　鳩摩羅什　譯

陳隋天台　智者大師　疏

明雲棲寺沙門　袾宏　發隱

●第三十一不行救贖戒二　初舉略。二入文

○初舉略

見有賣佛菩薩形像。不救贖損辱之甚。非大士行。

應隨力救贖。不者犯罪。故制七衆同犯。大小乘不全共。菩薩應贖。聲聞見父母不贖。犯第七聚。經像不見制

發隱。聲聞急其近而緩其遠。故制父母而不制經像

○二入文三　初標人。二序事。三結罪

○初標人

佛言。佛子

○二序事三　初能賣。二所賣。三應贖

○初能賣

佛滅度後。於惡世中。若見外道一切惡人劫賊

發隱。惡世者。明佛世人善。無如是事。惟惡世有之。菩薩當於惡世興善事也

○二所賣

賣佛菩薩父母形像。及賣經律。販賣比丘比丘尼。亦賣發菩提心菩薩道人。或為官使。與一切人作奴婢者

此有父母。有大慈故

坊版本作物

發隱。父母彙我人父母而言。孝子敬其親。及人之親。況大士乎。此有父母者。謂三寶中何以有父母。以父母於我有大慈。等於三寶故也。或疑父母之像賣與何人。意古人或有以沈檀珍寶作像者。故可賣

○三應贖

而菩薩見是事已。應生慈悲心。方便救護。處處教化取物贖佛菩薩形像。及比丘比丘尼。發心菩薩。一切經律

發隱。教化取物者。若已無能贖之資。應廣勸他人發心。不得坐視也

○三結罪

若不贖者。犯輕垢罪

發隱●按此戒。菩薩心地法門戒心中。護心。慈心。悲心。信心。及孝順心所出也

●第三十二損害衆生戒二　初舉略。二入文

○初舉略

此有六事。違妨損害。乖慈故。制七衆同犯。大小乘

俱制

○二入文三　初標人。二序事。三結罪

○初標人

若佛子

○二序事六　初殺具至六貓狸

○初殺具

不得販賣刀杖弓箭

發隱損害衆生身命故制

○二秤斗

畜輕秤少斗

丈尺短者亦從此例

發隱損害衆生資用故制此舉用出。如其用入重大可知丈尺短者亦用出也

○三勢取

因官形勢取人財物

發隱損害衆生財物故制。或用自官勢或假他官勢也

○四繫縛

害心繫縛

發隱損害衆生肢體故制若繫縛罪人應不在此限

○五破壞

破壞成功

發隱損害衆生成業故制謂欲就之業還使廢壞也

○六貓狸

長養貓狸豬狗

發隱此令衆生損害衆生又畜養終歸損害故制如貓狗傷物令損害也豬等養而殺食終損害也優婆塞戒經云畜貓狸者得罪養豬羊等者得罪養蠶者得罪俗制如斯僧可知矣

○三結罪

若故養者犯輕垢罪

此等六物皆有損害不應畜損傷之事也

發隱養字姑承上句實舉一該六皆犯此制●按此戒菩薩心地法門戒心中慈心悲心登心所出

也

●第三十三邪業覺觀戒二　初舉略二入文

○初舉略

凡所運爲皆非正業思想覺觀有亂眞道故制大小同犯七衆不全同

發隱覺觀有正有邪思惟出世眞道者正也思惟世間雜事者邪也初心作思名覺細心沈思爲觀」

○二入文二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初惡心二列事三總結

○初惡心

以惡心故

揀去見機

發隱見機所宜示同邪業志在導邪使返歸正則非惡心也故揀

○二列事五　初諍鬪至五使命

○初諍鬪

鬪麗本作鬭

觀一切男女等鬪軍陣兵將劫賊等鬪

第一兩事不同觀看道俗同制

發隱兩事者一交搏鬪俗中男女爭鬪也二交刃鬪軍中步騎戰鬪也故曰兩事

○二娛樂

亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏笛箜篌歌叫妓樂之聲」

第二若爲自娛道俗同不得作不得聽若供養三寶道俗同開

發隱吹貝鼓角言吹貝螺擊鼓鳴角也琴瑟笛可知箏及箜篌皆竹身而弦箏十三弦箜篌二十四弦上數事假物成聲歌叫妓樂則男女自音唱詠也商疏開供養三寶而國家作樂非因三寶則如之何答疏中自具二義前別七衆已揀在家今開三寶雙許道俗況復黃鍾大呂清廟明堂昭德象成化民成俗有國之盛典也之周觀樂令聲誦詩援琴而却敵解圍鼓瑟乎春風沂水聖賢之高德也又何礙乎惜乎玉樹增悲霓裳聚亂聽鄭衛而忘倦傳纍纍以傷心是則爲可歎耳若乃爲僧者

無供養之心習世俗之樂而欲以意自娛者爲
口實嗟夫

○三雜戲

不得摴蒱圍棊波羅塞戲彈棊六博拍毱擲石投壺
牽道八道行城

第三八事不得雜戲

發隱摴蒱今博錢也圍棊今十九路大棊也波羅
塞戲上梵下華今象棊也彈棊漢宮人妝匳戲也
六博魏陳思王雙陸戲也拍毱今擊毬戲也擲石
投壺者投壺古用石今用矢也牽道八道行城縱
橫各八路以棊子行之西域戲也問世傳堯作圍
棊以教丹朱古聖所遺奕應無害答書稱丹朱佚
遊是好堯教以奕是登其佚遊耶誣聖惑人智者
勿信況無供養三寶之義故不開也投壺載於禮
記內正外直略同射禮俗應無禁矣

○四卜筮

爪鏡蓍草楊枝鉢盂髑髏而作卜筮

第四六事不得卜筮爲利此道俗俱制也

發隱爪鏡者藥塗指上或爪上呪之光明如鏡能
於鏡光現種種事今人作圓光法是也蓍草者羲
文墓出蓍草叢必滿百莖必長丈上覆雲氣下守
靈龜用之則四十九策分二掛一揲四歸奇三變
成爻十八變成卦以占休咎也楊枝者師巫祭樟
柳久而發靈能報吉凶也鉢盂者水注盂中攪之
令定以斷事也髑髏者取新亡髑髏祭鍊禁呪能
從人耳報災祥也卜筮者筮即蓍草卜者龜卜鑽
之七十有二能以雨霽蒙驛克之兆兆事端也問
楊枝髑髏誠可制絕至如卜筮者圖書呈於河洛
卦疇衍於羲箕乃天地陰陽之大端非毀瓦占鷄
之小術今併制之何也答疏稱七衆不全同則知
釋子委運大化宜莫留情世俗賴斯指迷固所不
禁但貴斷以義命毋膠執爲斯名達士矣疏明爲
利蓋有別也

○五使命

不得作盜賊使命

發隱爲賊作使通書也

〇三總結

一一不得作。若故作者。犯輕垢罪

發隱諍鬭起兇惡。心娛樂起淫泆。心雜戲起散亂。心卜筮起惑著。心使命起詐罔。心事事亂道。不應作也。例而推之。可之能詩而感白癩。解之工畫而墮泥犁。乃至貫休智永之輩。皆邪業也。可不戒歟

●按此戒菩薩心地法門。戒心中定心慧心及淸淨心所出也

●第三十四暫念小乘戒二　初舉略。二入文

〇初舉略

乘本所習。故制。七衆同犯。大小不共。以習各異。欲背大向小。心計未成。犯前第八背大向小戒。計成失戒。在第十重戒中。說此戒所制。不欲背大。正言小乘易行。且欲斷結然後化生

發隱。帶結而能利物。大士之弘懷。斷結而後化生。小乘之淺計。又前云向小。泛舉所修之因。今之念小專指所持之戒。背向二義。辭猶稍寬。暫亦不宜。意彌切矣

〇二入文二　初標人。二序事

〇初標人

若佛子

〇二序事三　初明應。二不應。三結罪

〇初明應三　初護大乘戒。二生大乘信。三發大乘心

〇初護大乘戒

護持禁戒。行住坐臥。日夜六時。讀誦是戒。猶如金剛。如帶持浮囊。欲渡大海。如草繫比丘

凡舉兩譬。一金剛。取堅義。二浮囊。如大經。草繫出因緣經

發隱。言此大乘戒當隨處隨時受持不捨也。金剛者。萬物莫能碎。而能碎萬物。喻此戒諸惡莫能破。而能破諸惡也。浮囊者。解見前文。客持浮囊渡海。羅剎從乞。毅然不許。乃至乞半乞一絲毫。皆悉不與。喻持戒者在生死海中。遇煩惱羅剎。欲壞重戒。乃至輕垢一微塵許不可得也。草繫者。昔佛在世。有諸比丘為賊劫掠。恐其追獲。以草繫之。佛制比

丘不壞生草。繇此安坐不敢動作。王過見之。乃得解釋。如是持戒。所謂寧有戒死。不無戒生也

○二生大乘信

常生大乘善信。自知我是未成之佛。諸佛是已成之佛

發隱。承上雖能護戒。若無正信。則戒止散善而已。今知生佛本無二心。衆生定當作佛。特已成未成為別。實先佛後佛何殊。所謂能作如是信。戒品已具足者也。二乘繇無此信。故無望作佛。亦無望一切衆生作佛。大士於此諦信不疑。故能自度度人。同成正覺也

○三發大乘心

發菩提心。念念不去心

發隱。承上雖有正信。而不發心。則信為徒信而已。今知我心卽諸佛心。故上求諸佛無上菩提。我心卽衆生心。故下化衆生同成正覺。剎那心中不捨此念。曰念念不去心也

○二不應

若起一念二乘外道心者

不應一念起自度之想。外道者。指二乘為外道。若權入此道。為化非所制也

發隱。不應一念自度者。昔舍利弗往古劫中發菩提心。行大布施。有婆羅門從之乞眼。舍利弗言眼在我身。其用甚大。施與汝者。極為無用。婆羅門堅固索眼。舍利弗剜眼與之。婆羅門得眼。視而擲之。擲而唾之。口稱穢惡。脚踏而去。舍利佛言。向為汝說此眼無用。汝堅欲得。今復賤棄。衆生頑劣。殆不可化。不如早求自度。遂退大心。還習小法。至釋迦佛時。始證羅漢。一念自度。失大善利。可不愼歟。二乘為外道者。離菩提心。捨菩提願。卽名外道。故等二乘曰外道也。權入為化者。菩薩示現外道。故與同事。默行教化者。非所制也

○三結罪

犯輕垢罪

發隱●按此戒。菩薩心地法門戒心中護心頂心信心念心不退心大乘心不壞心所出也

藏本無習等十字

●第三十五不發願戒二　初舉略。二入文

○初舉略

菩薩常應願求勝事。緣心善境。將來因此克遂。若不發願。求善之心。難遂。故制七衆同。大小異。所習不同故

○二入文三　初標人。二序事。三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初出願體。二明應。三不應

○初出願體十　初願孝順至十結願持戒

○初願孝順

常應發一切願。孝順父母師僧

發隱一切願者。該下十句也。孝順解見前文。孝名為戒。故第一願。即云孝也

○二願得師

願得好師

發隱承上。酬報二親。紹隆三寶。皆賴師教。故願得好師。曰好者。謂智行雙備。有智無行。何以成吾德。有行無智。何以開吾迷。故弟子雖具信心。不逢良導。美材拙匠。遂成廢器。誠可歎也。十願之中。得師最要。問上云師僧。此又云好師。意似重復。答上是奉師之孝。此是擇師之明。自不相濫

○三願得友

同學善知識

發隱雖逢良導。不偶賢朋。有問乏辯難之資。欲行鮮夾輔之益。相觀無自。德業安成。臨濟激發於座元。昌黎得入於侍者。參師重矣。取友急焉

○四願善教

常教我大乘經律

發隱願上師友。教我大乘經律。不墮二乘。及諸外道

○五願修住

十發趣

發隱承上。何謂大乘。繇三十心至十地。以證妙覺是也。發趣者。發起大心。趣入妙道。有住義故

○六願修行

十長養

發隱滋長培養。積累日成。有行義故

〇七願修向

十金剛

發隱順入法界。堅固不動。有迴向義故

〇八願修地

十地

發隱解見前文。從發趣至此。皆從師友而得也

〇九總願修行

使我開解如法修行

發隱如上大乘之法。資於師友。願隨法開解。如法修行也。華嚴信解行證。為入道始終。今不言信證者。以解必繇信故。行必終證故

〇十結願持戒

堅持佛戒

發隱結願持戒者。此經本旨。惟祇是重。戒匪堅持。心地已失。賢聖道果。何繇發生。夫孝名為戒。始乎孝順。終乎持戒。戒乃貫諸願而成始成終者也。何也。一者戒即孝順父母師僧三寶。前已釋故。二者佛在世日。以佛為師。佛滅度後。以戒為師。戒即好師故。三者以戒為伴。將護身心。得過險道。戒即善知識故。四者此戒非但名律。上符千佛傳心之妙。下合羣生制心之宜。契理契機。戒即大乘經故。五者繇於此戒。進入大道。發即十發趣故。六者保持此戒。培植法身。戒即十長養故。七者善巧持戒。無能動搖。戒即十金剛故。八者依此心地大戒。優登聖位。戒即十地故。九者以戒攝心。頓明心地。如實履踐。戒即開解修行故。是知此戒統諸大願。無所不該。故云結也

〇二明應

寧捨身命念念不去心

應發此心

發隱於前十願。念念常存。一切時中。乃至失命因緣。終不棄捨。誓不貪身命故。離於此戒

〇三不應

若一切菩薩不發是願者

不應不發此心

發隱不發大願。魔所攝持。志既不堅。行將墮落。可不愼歟

○三結罪

犯輕垢罪

發隱●按此戒。菩薩心地法門戒。心中進心。願心。頂心。信心。念心。向心。不退心。大乘心所出也

●第三十六不發誓戒二　初舉略。二入文

○初舉略

誓是必固之心。願中之勇烈意。始行心弱。宜須防持。若不發心作意。亦生違犯。故制七衆同犯。而用不必皆盡。大小乘不共。二乘不制。心易防持

發隱。妄心意不可有。正心意不可無。若誓願心意不發。道何繇成辦乎。增一阿含三十八經云。比丘不發誓者。終不成佛道。誓願之福。不可稱計。得至甘露滅盡之處。故願後必須發誓也。問。聲聞執身今反云心易防持者。何也。答。菩薩心大難持。聲聞心小易治。譬諸禦河海之溢天。則金隄千里。止行潦之在地。則捧土成崖。其爲難易審矣

○二入文二　初標人。二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初標勸。二發誓。三結過

○初標勸

發是十大願已。持佛禁戒。作是誓言

發隱。期其志而必到者。願爲之先導也。堅其願而不退者。誓爲之後驅也。故疏稱誓爲願中勇烈意。十願雖發。若無大誓。安克有終。故繼以不發誓戒

○二發誓五　初欲染之誓。二供養之誓。三恭敬之誓。四六根之誓。五度生之誓

○初欲染之誓

寧以此身投熾然猛火。大坑刀山。終不毀犯三世諸佛經律。與一切女人作不淨行

發隱。首誓欲染者。良以身生於欲。欲成於女。溺恩愛海。牢生死根。無過女色矣。故首誓之。寧以者。較量之辭也。若其汙染女色。寧將此身受烈火燄中

焚燒之苦大坑穽中陷沒之苦刀劍山頭刺劃之苦萬苦交攢吾寧忍之終不忍違背聖經共諸女人作不淨行寧以紅爐白刃壞色身於一時花箭蜜鋒沈慧命於萬劫苦中較苦苦有重輕寧忍此而不爲彼誓要決絕至極之語也昔有比丘坐禪魔化美女說偈誘惑比丘答曰無羞敝惡人說此不淨語水漂火焚之不欲見聞汝魔乃歎曰海水可竭須彌可傾彼上人者秉志堅貞堅貞者勇烈也學人誦戒至此尙其寒心切骨而力持之下文做此

○二供養之誓

復作是願寧以熱鐵羅網千重周币纏身終不以此破戒之身受於信心檀越一切衣服復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不以此破戒之口食於信心檀越百味飲食復作是願寧以此身臥大流猛火羅網熱鐵地上終不以此破戒之身受於信心檀越百種牀座復作是願寧以此身受三百矛刺身經一劫二劫終不以此破戒之身受於信心檀越百味醫藥復作是願寧以此身投熱鐵鑊經百千劫終不以此破戒之身受於信心檀越千種房舍屋宅園林田地

發隱前文作是誓言今仍云作是願者作願如是正所謂願中勇烈意也衣服飲食臥具醫藥宅舍田園信心檀越所以供養我者爲求福也我無戒德何以堪之故設重誓以自防護大寶積八十九經云佛告迦葉我常說言寧燒鐵鍱爲衣不以破戒之身而著袈裟寧吞熱鐵不以破戒之口食人信施正此意也

○三恭敬之誓

復作是願寧以鐵鎚打碎此身從頭至足令如微塵終不以此破戒之身受於信心檀越恭敬禮拜

發隱先德有言屈身而禮直立而受苟非有已利之德其害非細此藥石之論也今人謂供養受人之施猶或生慚以禮拜無損他財恬不知愧嗚呼惜哉

○四六根之誓

復作是願寧以百千熱鐵刀矛挑其兩目終不以此破戒之心視他好色復作是願寧以百千鐵錐劖刺耳根經一劫二劫終不以此破戒之心聽好音聲復作是願寧以百千刃刀割去其鼻終不以此破戒之心貪嗅諸香復作是願寧以百千刃刀割斷其舌終不以此破戒之心食人百味淨食復作是願寧以利斧斬破其身終不以此破戒之心貪著好觸

發隱六根染塵如猿得樹若非重誓自立頁難是故物而曰刀矛刀矛而曰熱鐵熱鐵而曰百千苦痛之極胡可云喻寧受此苦不視好色以此要心抑何勇猛而激烈也耳鼻五根亦復如是問受食一節前後言之意似相濫答前以四事類說蓋主不堪應供而言後以六根類說蓋主不能制情而言故不相濫問六根止舉其五不及意根何也答五根皆含意字故文云破戒之心又意非形體不可等五為喻

○五度生之誓

復作是願願一切衆生悉得成佛

發隱前四自度今一度人自利利他俱成正覺也若無此誓迴向佛道前來諸誓止是人天福報或二乘小果而已問願生成佛慈悲心耳較諸猛火熱鐵等喻前後語義似不相類云何名誓答若非矢志決心何繇廣度羣品地獄未空誓不成佛其勇烈何如也安得不謂之誓

○三結過

而菩薩若不發是願者犯輕垢罪

發隱問願多期望之語誓類呪詛之辭修行本擬出離云何動稱地獄答誓願中之勇烈意也呪詛怨中之毒害意也奈何以願為怨以勇烈為毒害乎世有魔師教授魔種閉門塞竇險語以堅其信根惡呪以閑其外問終身蔽錮累劫牢籠而莫之能出也哀哉●按此戒菩薩心地法門戒心中忍心進心定心願心頂心信心念心不退心不壞心所出也

●第三十七冒難遊行戒二　初舉略二入文

○初舉略

始行菩薩。業多不定。且人身難得。堪為道器。不慎遊行。致有夭逝在危。生念所喪事重。以不慎故。制七衆。同大小俱制

發。隱人身難得。如投鍼透孔之喻是也。堪為道器者。如裴丞相所謂六道之中可以整心慮趣菩提者。惟人道為能耳。是知染心所就。雖號華囊。聖道攸資。實為重器。應須貴之保之。而乃不慎遊行。甘心夭逝。輕拋難得之身。橫傷致道之器耶。忍力未充。臨危之際。生大苦惱。因墮惡處。故曰所喪事重也。今新學。僧有不禁夜行者。不遵王法者。不謹天時風寒者。不避地氣陰溼者。動云委命龍天。實則毫無見處。夭逝之禍。疏有明文。可不慎歟。問臨淄尚曰肩摩。十室即有忠信。則得者必多。失者必少。而謂人身之難。至比之投鍼透孔者何也。答佛言吾憶往身。鬼獄二趣且置勿論。畜生道中為雜類形。亦置勿論。為狗身時。雜色狗形亦置勿論。純白狗。吾所積骨猶如須彌。何況雜色之狗及餘畜類。今得人身。不亦難乎。又佛過瓜田。顧阿難。言瓜上之土。大地之土。孰為多少。阿難對言。瓜土至微。大地無盡。佛言得人身者如瓜上之土。失人身者如大地之土。又須達為佛營立精舍。蟻子在地。佛告須達。七佛以來皆汝於此營室。供養此蟻。毗婆尸佛時已在此地。今經七佛。恒受蟻身。尚未能脫。緣此觀之。人身難得如瓜上土。寧不信然。所以者何。經云五戒堅持。方得人身。五戒不持。人天路絕。持戒難。則人身不易明矣。又云一失人身。萬劫不復。而乃不費五戒之修。不慮萬劫之遠。輕棄其身可乎。是徒知舉目見人類之多。而不知惡道之類多多無盡也。是徒知隨在有忠信之人。而不知忠信者未必其持戒也。人身難得。豈不誠然乎哉。一說爪上之土。爪指甲也

○二入文三　初標人。二序事。三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初應遊止時。二應遊止事。三不應遊止

乞疏本作一

上疏本作止

○初應遊止時

常應二時頭陀。冬夏坐禪。

二時頭陀者。遊行時也。春秋二時。謂適遊行化物。無妨損也。頭陀有十二。大論廣明。食有五。一不受別請。二常乞食。三中後不飲漿。四一坐食。五節量食。住處有五。一阿練若處。二常坐不臥。三塚間住。四樹下坐。五露地住。衣上有兩。一但畜三衣。二常著衲衣。冬寒夏熱。遊行多妨損。故制。若不依制。犯輕垢。有人言。菩薩立誓安居五月下半至八月上半。又云。此時不復頭陀。是安居之限。遊行冒難。皆是制限。

發隱。無妨損有二。一則愼時不傷已身。二則護生不傷他命也。一坐食者。一坐食畢。不二坐也。阿練即阿蘭。此云遠離處也。離市井而閒居。離居而塚。離塚而樹。離樹而露。表離障者離之又離。以至於解脫也。

○二應遊止事二　初十八種物。二半月誦戒

○初十八種物

結夏安居。常用楊枝。澡豆。三衣。缾。鉢。坐具。錫杖。香爐。漉水囊。手巾。刀子。火燧。鑷子。繩牀。經。律。佛像。菩薩形像。而菩薩行頭陀時。及遊方時。行來百里千里。此十八種物常隨其身。頭陀者從正月十五日至三月十五日。八月十五日至十月十五日。是二時中。此十八種物常隨其身。如鳥二翼。

發隱。十八物常隨者。楊枝淨口。澡豆潔身。超俗染則三衣藏形。斷邪妄則一鉢支命。具開聖地。缾注法泉。錫杖暨賢聖之標。香爐示淸淨之體。漉囊救物。巾布拂塵。刀用降魔。燧資破暗。鑷子拔除煩惱。繩牀脫略貢高。經契一心。律規三業。如來表果。菩薩明因。如是十八物。果可以刹那去身耶。世有受菩薩戒者。漫於戒義。略不留心。汲汲乎惟十八物是辦而已。肩荷隨身。便爲了畢。而或執著鉢盂。不隨衆食器者。執著繩牀。不隨衆坐席者。膠彼瑣儀。忘其大義。居然菩薩。藐爾傍僧。作犯止持。尙猶未悉。復何論上求下化之弘規耶。噫。弊也久矣。

○二半月誦戒

若布薩曰。新學菩薩。半月半月常布薩。誦十重四十八輕戒。若誦戒時。當於諸佛菩薩形像前誦。一人布薩。即一人誦。若二人三人至百千人。亦一人誦。誦者高座。聽者下座。各各披九條七條五條袈裟。若結夏安居時。亦應一一如法

發隱。一人布薩者。單丁住也。百千人亦一人誦者。一誦多聽。則不亂也。結夏安居者。九旬禁足。不言結冬。者省文也。九條者。大衣分上中下。各三成。九自九條以至二十五條也。今用初者。表半月誦戒。出三界二十五有之初門也。袈裟者。此云間色服。即壞色衣也。此因色立名。又云去穢。又云離著。又云消瘦服等。此從義立名。加法者。當如法誦戒也。問。文稱新學。蓋為初心。久修菩薩。似不必誦。答。爾不憶前文乎。佛言是盧舍那誦。我亦如是誦。又言三世諸佛菩薩皆如是誦。況今日凡夫耶。言新學者。恐新學不知。故特舉。勸若舊學者。自應熟習。何待言也。夫半月誦戒。千佛恒規。久廢不行。人罕知者。今錄往事以為明誡。續高僧傳。釋僧雲者。四月十五。臨說戒時。衆僧並集。雲居上首。乃白衆曰。戒本防非。人人誦得。何煩數舉。可令一僧豎義。使後生開悟。雲氣格當時。無敢抗者。咸從之。訖於夏末。遂廢說戒。七月十五日。衆集。忽失雲。四出追覓。乃於三里許古塚中得之。血流遍體。如刀割者。問之。云一丈夫執刀厲色責我。何得改變布薩。妄充豎義。因創我身。痛苦難忍。衆舁還寺。竭情懺悔。經于十載。說戒布薩。以為常業。永不敢廢。臨終之日。異香迎焉

〇三不應遊止

若行頭陀時。莫入難處。若惡國界。若惡國王。土地高下。草木深邃。師子虎狼。水火風難。及以劫賊。道路毒蛇。一切難處。悉不得入。頭陀行道。乃至夏坐安居。是諸難處。皆不得入

發隱。惡國界者。安身非地。難也。惡國王者。護法非人。難也。高下者。地形險阻。難也。深邃者。山林恐怖難也。師子等者。毒獸傷害。難也。水火等者。天災流行。難也。劫賊者。寇盜抄掠。難也。一切者。彙例其餘。

此悉妨修道業。若行若住皆不應也。一本作國難惡王。文義不順。今依古本

○三結罪

若故入者。犯輕垢罪

發隱。問。菩薩同流九界。乃至入地獄度衆生。所謂難行能行。難忍能忍。是也。今見難而避。則何以異於二乘凡夫耶。答。初心菩薩。忍力未充。涉險投危。徒死何補。俟彼智舟堅密。仍堪苦海遊行。但其有利衆生。必不避難苟免●按此戒菩薩心地法門戒心中慧心護心信心所出也

●第三十八乖尊卑次序戒二　初舉略。二入文

○初舉略

乖亂失儀。故制七衆。同大小俱制

○二入文三　初標人。二序事。三結罪

○初標人

若佛子

○二序事三　初明應。二不應。三總結

○初明應

應如法次第坐。先受戒者在前坐。後受戒者在後坐。不問老少。比丘比丘尼。貴人國王王子。乃至黃門奴婢。皆應先受戒者在前坐。後受戒者次第而坐

發隱。文中不問老少。爲句。言佛法中坐法。無論生年。惟計戒臘。如比丘一類。不問某比丘老。某比丘少。但以先戒比丘先坐。後戒比丘後坐也。比丘尼等例此。一說不問老少僧尼道俗貴賤。但依戒次。則男女混淆。君臣錯雜。云何此法可通國家

○二不應

莫如外道癡人。若老若少。無前無後。坐無次第。如兵奴之法

發隱。莫學外道坐法。若老若少。一衆之中。不論戒次前後。失當混如兵奴。我佛法中。不應有此

○三總結

我佛法中。先者先坐。後者後坐

發隱。次序出律部臥具法。以戒爲次。乃至大須臾時。皆名上座。通道俗九衆。一比丘。二比丘尼。三六法尼。四沙彌。五沙彌尼。六出家。七出家尼。八優婆

塞。九優婆夷。此九種有次第。不得亂。如律部說

發隱。一比丘。乃至九優婆夷。此略言有此九衆。皆當各依戒次論坐。非謂起一比丘。而二而三而四爲次也。若爾。則論位分。非論戒次矣。各類自有受戒先後。宜如前說。六法尼者。即式叉。六法自染心相觸以至不飲酒也。出家者。出家優婆塞也。出家尼者。出家優婆夷也。

○三結罪

而菩薩一一不如法次第坐者。犯輕垢罪

發隱。此犯有二。一是令坐者。一是坐者。兩俱得罪。問。普超三昧經云。阿闍世王請文殊。文殊讓迦葉前行。曰。大迦葉久爲沙門。世間所有羅漢皆從仁後。仁當前行。迦葉云。計於法律。不以年歲而爲尊長。法律所載。智慧爲尊。神智聖達。乃爲可尊。博聞才辯。乃爲可尊。諸根明徹。乃爲可尊。文殊乃前行。據此。不幾於乖尊卑次第耶。答。闍王之請。意在文殊。不在迦葉。如天帝釋請華嚴法師。而置座五百應眞之上。即其類也。文殊始讓迦葉。不敢違古佛之恒規。迦葉終遜文殊。所以順請主之本意。準前例。則見機得坐是也。反常合道。應變隨宜。正大士之妙用。又何過焉。故知先戒先坐。此崇戒則禮。然無定法也。孟子曰。朝廷莫如爵。鄉黨莫如齒。輔世長民莫如德。言隨時各有所尊也。喻如孔門弟子。尚齒則先李路。品德則右顏淵也。又如周室勳臣。約姓則魯爲宗長。開國則齊爲功首也。七歲講經。二旬首衆。亦何礙也。吾恐末世有挾才而藐視耆宿者。有恃臘而輕忽妙德者。故通以此。識者詳之。

●按此戒菩薩心地法門戒心中慧心及恭敬心所出也

●第三十九不修福慧戒二　初舉略　二入文

○初舉略

福慧二嚴。如鳥二翼。不可不修。乖出要之道。故制。七衆同。大小乘不全共。菩薩攝一切善。應修。聲聞夏分自督。應修福業。餘時不制

發隱。出要之道者。福慧雙修。出離生死。捷要之道也。福輕則恒羅障緣。慧淺則多行錯路。故曰乖出

要之道。夏分自誓者。坐夏則修。修則有限。非若菩薩無時不修也

〇二入文三　初標人。二序事。三總結第四段

〇初標人

若佛子

〇二序事三　初修福。二修慧。三舉非結過

〇初修福

常應教化一切衆生。建立僧坊。山林園田。立作佛塔。冬夏安居坐禪處所。一切行道處。皆應立之

。修福自作教他。文中略序七事。一僧坊。二山林。三園。四田。五塔。六冬夏坐禪安居處。七一切行道處。凡此流類。悉應建立。力若不及者不犯

發隱。自作教他者。作此七事。教化衆生。是自作。教化衆生。令作此七事。是教他也。七事者。僧坊以聚集大衆。山林以覆蔭大衆。園使衆得棲息。田使衆得膳養。佛塔立。則衆瞻依有所。安居定。則衆禪那易修。一切行道處。統論大衆修進道業之處也。作如是事。其福可知。按要集第十經云。佛言。爾時道

俗訛替。競與齋講。强抑求財。營修塔寺。依經不合。反招前罪。盡言非理募化。而自附營修。以公濟私。誣因昧果。所謂天堂未就。地獄先成。如是修福。不如避罪。學者又不可不明辨也

〇二修慧

而菩薩應為一切衆生。講說大乘經律。若疾病。國難。賊難。父母兄弟和尚阿闍黎亡滅之日。及三七日。四五七日。乃至七七日。亦應講說大乘經律。一切齋會求願。行來治生。大火所燒。大水所漂。黑風所吹船舫。江河大海羅剎之難。亦讀誦講說此經律。乃至一切罪報。三惡八難七逆。杻械枷鎖繫縛其身。多婬多瞋多愚癡多疾病。皆應講說此經律

修智慧。亦自作教人

發隱。疾病者。此經律能療衆生無明宿患。故國難者。此經律能守護心王。故賊難者。此經律能摧破惡魔。故父母師長亡滅者。此經律能資導冥識。故齋會求願者。此經律能滿足行願。故行來治生者。此經律能具足法財。故大火者。此經律能滅除煩

惱醆。故大水者此經律能枯竭恩愛河。故黑風所吹者此經律能於苦海作大舟師渡諸衆生。故一切罪報者此經律能於地獄作大救。諸鐲諸業障故三惡八難七逆者此經律能化惡爲善。轉難爲祥返逆爲順。故杻械枷鎖者此經律能解脫身心內外諸纏著。故多婬多瞋多癡者此經律能消滅三毒發生清淨心慈悲心智慧心。故以要言之戒能止惡行善廣度衆生。亦何往而不利何求而弗得耶

〇三舉非結過

而新學菩薩若不爾者。犯輕垢罪

不修爲失

發隱。除前疏云力不及者不犯。若力及而不修其失大矣。故曰不修爲失也●按此戒菩薩心地法門戒心中慈心悲心慧心施心所出也

〇三總結第四段

如是九戒應當學。敬心奉持。梵壇品當廣明

●第四十揀擇受戒戒二　初舉略。二入文

〇初舉略

有心樂受。悉皆應與。若瞋惡揀棄。乖於勸獎。故制出家二衆同犯。餘無師範者未制。大小不全共。菩薩本兼物。聲聞若許而中悔。是犯不許不犯發隱。許而中悔者。聲聞道狹來求法者。有許不許本不許者不犯。惟許而復悔。斯有過耳。大士普度爲懷。來者不拒。何容私意有許不許而揀擇行事也

〇二入文二　初標人。二序事

〇初標人

若佛子

〇二序事三　初不應揀。二應揀。三舉非結過

〇初不應揀

與人受戒時。不得揀擇。一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男淫女十八梵天六欲天子無根二根黃門奴婢。一切鬼神。盡得受戒

發隱。不得揀擇四字爲句。國王解見前。王子得受者。如貞觀二年。詔法師玄琬入宮爲皇太子諸王

妃嬪受菩薩戒之類是也。則男女可知矣。大臣得受者。如周建德元年。詔禪師僧瑋至京。令公卿咸受十善。乃至唐宰相裴休房融俱受菩薩戒之類是也。則百官可知矣。鬼神得受者。如嵩嶽帝受戒於元珪禪師。廬山神受戒於曇邕禪師。高王降祝請聽法師授菩薩戒之類是也。則諸天可知矣。後秦弘始十年。卑摩羅叉製內外禁二卷。正明不揀擇一切道俗同受之戒也。又開元十四年。鑒眞律師附舶日本。王乃請眞授飯戒。夫人羣臣以次稟受。亦復不揀一切夷夏同受之戒也。又元豐元年。杭州慧才法師。爲靈芝元照及僧千人授菩薩戒於雷峰寺。方羯磨。觀音像放光。貫徹講堂。燈炬皆爲暎奪。此又一切大會受戒之瑞事也。所以然者。良繇此心地中。非尊非卑。非道非俗。非男非女。非穢非淨。非天非人。非全非缺。非良非賤。非顯非幽。一味平等。無二無別。何所去取而生揀擇。是故陽春擇物而生。則其生必寡。滄溟揀流而納。則其納幾何。大士春育海涵。無衆生不度。一切得受。不亦宜乎

○二應揀

應教身所著袈裟。皆使壞色。與道相應。皆染使青黃赤黑紫色。一切染衣。乃至臥具。盡以壞色。身所著衣。一切染色。若一切國土中國人所著衣服。比丘皆應與其俗服有異。若欲受戒時。師應問言。汝現身不作七逆罪否。菩薩法師不得與七逆人現身受戒。七逆者。出佛身血。弒父。弒母。弒和尚。弒阿闍黎。破羯磨轉法輪僧。弒聖人。若具七逆。卽現身不得戒。餘一切人盡得受戒

應揀擇者有兩。一身形不如。應揀擇。二業障不如。須揀擇。衣中聲聞用青泥棧。菩薩亦應用。依此文意。似不必盡備。但與俗鑑不同。便名如法。一云道俗受戒。皆須服壞色。二云是可壞色處。道俗同制。文云與俗有異。當知出家菩薩必用壞色。發隱。皆染使青黃等。眞諦云。青銅青也。黑雜泥也。舍利弗問經云。摩訶僧祇部勤學衆經。宣說其義。處本居中。應著黃色。曇無德部通達理味。表法殊

勝。應著赤色。薩婆多部。博通敏達。善能化導。應著黑色。迦舍部勇猛護生。應著木蘭色。彌沙塞部禪思入玄。究暢幽密。應著青色。據此則成五彩。云何名壞。然彼文中每色下有青非東方之青等句。則知就壞色中自有五別。以表五部。非世間五麤色也。故耆域初至洛陽。見比丘衣服華豔。歎曰大違戒律。非佛意也。身形不如謂不衣壞色。外貌不如法也。業障不如謂干犯重罪。內心不如法也。青泥棧者。棧香木可染衣者。與青泥和合作壞色也。不必盡備者。如上青黃赤黑等不必確定。分別但與俗服有別則已。可壞色處者可作壞色。處僧俗俱宜同作。不可壞色處。俗即隨便。惟僧則必以壞色也。不可壞色者。或土地所不便是也。末是疏主總結前說。斷必用壞色。為出家定制也。法滅盡經云。法欲滅時。袈裟自然變白。當知衣白法滅之相。此中制白衣高座。則知道俗以緇白別。不可不慎也。湘山錄載宋王文正公旦遺命。剃髮著壞色衣。用火葬禮。楊大年以公位宰相。當袞服以斂。乃具染衣置柩中。為七逆。出佛身血者。言不必害命。但傷體出血。即犯逆。如調達碎石迸傷佛足。生陷地獄之類是也。羯磨轉法輪者。集衆布薩。代佛揚化。正所謂和合僧也。弑此人則佛法滅。豈不犯逆。非漫爾羣居情識相比者。可冒和合之名也。又凡能弘法利生者。皆名轉法輪也。聖人即羅漢也。多小乘和尚闍黎。故云七逆也。問小乘害和尚非逆。雖前文已解。猶未釋然。願更明之。答此經中重逆二字有別。有犯重不犯逆者。有兼重與逆者。聲聞害師已犯重。特不云逆耳。蓋逆是重上復加逆罪也。問下弑上皆逆也。云何聲聞害師非逆。答佛法中重對世法逆。佛法中逆加世法逆一等。聲聞害師犯重。已是世間逆罪。而菩薩所謂逆者。則更加重。故疏云菩薩重重於聲聞重也。

〇三舉非結過

出家人法。不向國王禮拜。不向父母禮拜。六親不敬。鬼神不禮。但解法師語。有百里千里來求法者。而菩薩法師以惡心瞋心。而不即與授一切衆生戒者。犯

輕垢罪

發隱。君親天地等不禮敬者。言出家之法。已於國王父母六親鬼神不修世間禮儀恭敬。則今日授戒。不當復問其是貴是賤是親是疏是人是神。惟觀意之誠否耳。遠來求法。誠意可知。止除七逆。餘但解法師語者。即當與戒。何得起惡心瞋心而不即與。竟拒曰不與。遲延曰不即與。若此者。苟非圖利養而販賣佛法。必其乏慈悲而獨善已身。是以得罪。若察其意未誠而不與。欲成就彼。如無識之於道。進則大權化導。功德無量。勿等視也。問。六親鬼神且置弗論。云何君父而不禮敬。答。此有二義。一者薙髮之日。已拜辭。故其言曰。專精拜辭後不拜也。二者出家之人禮拜君父非恭敬。故所以者何。帝釋天主不欲五戒者禮拜。慮或損福。故出家者當精進行道。報君父恩。不當以肇跽匍匐小節為恭敬也。斯乃忠臣孝子愛其君父而不禮拜。是名大恭敬。豈曰桀驁乎哉。問。揀擇授戒。既犯輕垢。今為是一味普授。更無分別。為復亦有差等與。答。

誶子之問遲也。凡閱聖教。當具二義。一者善會。二者博通。匪善會則失其意而徒泥其文。匪博通則知其一而不知其二。今言揀擇犯過。指不應揀者。不言應揀者亦犯過也。菩薩善戒經云。菩薩摩訶薩先當具足學優婆塞戒。沙彌戒。比丘戒。若言不具優婆塞戒得沙彌戒者。無有是處。不具沙彌戒得比丘戒者。無有是處。不具如是三種戒得菩薩戒者。亦無有是處。譬如重樓四級。不繇初級至二級者。無有是處。不繇二級至於三級。不繇三級至四級者。亦無是處。又云不成就三種戒者。亦不得聽說菩薩戒。聽者得罪。而清涼解華嚴梵行。亦引善戒如上等文。夫華嚴掃除。尚嚴斯義。今經建立。奚可輕心。奈何知者過之。欲直受菩薩戒。不受具戒。彼蓋據經中婬賤鬼畜俱得受戒。及惟除七逆等語。遂謂無不可受。不知此語止是發明聲聞之戒但許人倫。菩薩之戒兼收諸趣。特表其道有廣狹云爾。至於受法。則必須依經次第。何得躐等。問。經言百里千里來求而不與授。犯輕垢罪。使彼缺

三戒而未受。經千里而來求乃弗與授。寧不犯過。答以惡心瞋心不與者犯。不啻無惡無瞋而不與者亦犯也。夫不與者非終不與。欲其合佛明制而後與也。何罪之有。問前文背大向小戒不習學佛戒暫念小乘戒。或不許習二乘經。或不許受二乘律。或不許發二乘心。然則直受菩薩戒豈不正合經意。答不許習學受持者爲已受菩薩戒者言也。已受其大復從其小。倒行反墮。爲得無罪。若未受大。既無所受。又何所背而曰背大向小等耶。且徧閱大藏。曾無一言不許受聲聞戒而直受菩薩戒。亦何所據而云然乎。問法華稱十六王子曰菩薩沙彌。豈非沙彌直受之一證歟。答菩薩有二。一者實德菩薩。二者入道善人槩名菩薩。如鬼神齋戒者號菩薩神。俗士齋戒者號在家菩薩是也。非必盡受菩薩之戒者稱菩薩也。即如沙彌亦有二種。已受十戒曰法同沙彌。未受十戒曰形同沙彌。未受十戒之沙彌。與未受大戒之菩薩正相類也。十六王子。以其年少可稱沙彌。以其大心可稱菩薩。

豈必如妙海王子實受舍那之戒比耶。問沙彌不得受菩薩戒。則沙彌不及鬼畜等及在家二衆歟。何彼得受此反不得。答在家與出家體制自別。在家者必受五戒方得受菩薩戒。出家剃染者必受比丘戒方得受菩薩戒。鬼畜男女等得受者。是已有五戒者也。五戒未受者。不得與沙彌未受具者準也。夫三寶之名。因比丘戒而成。沙彌未得與三寶流也。果若而言。沙彌俱直受大戒。則比丘之戒廢矣。比丘戒廢則僧寶廢。僧寶廢則三寶缺矣。一舉而缺三寶。其失可勝言哉。且今剃髮染衣。聲聞相也。既不屑聲聞之戒。應不作聲聞之相。即世俗相行菩薩道亦奚不可。而乃甘心剃染作聲聞相。獨不肯受其戒。是猶緊絡章縫而復恥號儒生。欲直行竿相事。三尺童子知其不可矣。又經云天人常自感慕。我何時當得爲人。於佛法中得受具足戒。則比丘戒法人間天上之所貴重。爲可忽耶。首楞嚴云。先持聲聞戒。執身不動。後持菩薩戒。執心不起。先後二字。金口炳然。故聲聞直禁不殺。而菩

薩見機宜。雖斷命不爲殺。聲聞直禁不盜。而菩薩興利濟。雖奪取不爲盜。聲聞不得捉金銀錢物。而菩薩行施。可畜一切財寶。聲聞不得近非親里比丘尼。而菩薩已視一切衆生皆其親里。如是者必其具大人之作略。開弘誓之胷懷。權實雙融。悲智並運。然後可以語此耳。初機淺學而欲直受。吾恐循規蹈跡。猶且多愆。破格越常。豈能無過。六物之名。尚昧而垂任公之鈎。匹雛之勝。未能而攘馮婦之臂。功無所就。害已隨之。所謂賊夫人之子者此也。故知直授之說。雖是慈悲普度。惟欲頓挈凡夫速成菩薩。泯除小果。純一大乘。豈非美事。而此過量豪傑。千百人中鮮見一二。苟非其人。徒美虛名。曾無實益。諸佛未許。汝在問疏稱七衆。豈非沙彌不受具戒之直受耶。經云婬男婬女。豈非白衣不受五戒之直受耶。答此大有說。一者。經文止有比丘比丘尼。曾無七衆。唯疏舉七衆耳。二者。卽沙彌白衣才堪直受。亦必須一會之頃。沙彌先受具戒。白衣先受五戒。而隨受菩薩戒。則不次第而未嘗不次第也。略似世間聯登科甲者比也。欲存此一類。故言七衆。非謂不受具戒之沙彌。不受五戒之白衣。而成菩薩戒七衆也。乘雖貴乎頓超。戒何妨於漸受。願觀此者。平氣虛懷。委細審察。毋泥揀擇有過之文。而不會其意。毋執揀擇之一義。而不信餘經。則庶幾哉。上符佛旨。而下利羣生也已●按此戒菩薩心地法門。戒心中慈心悲心同心圓心及平等心所出也

●第四十一爲利作師戒二　初舉略。二入文

○初舉略

內無實解。外爲名利。輒爾強爲。有悞人之失。故制出家二衆。同大小不俱制。三衆及在家無師範義。不制

發隱。佛藏第四經云。雖是凡夫。清淨持戒。不貪利養。多聞廣喻。猶如大海。惟說清淨第一實義。所說如是。亦如是行。舍利弗。如是說者。我聽說法。今貪利養。爲利作師。豈得不犯。夫名利在我。浮雲之過太虛也。其得甚微。邪解入人。皁黑之汙素帛也。其

害甚大。以巳小利。誤彼信心。彼若墮落。師與同墮。

可弗慎乎

○二入文二　初標人。二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初明解。二不解。三舉非結過

○初明解

教化人起信心時。菩薩與他人作教誡法師者。見欲受戒人。應教請二師。和尚阿闍黎二師。應問言。汝有七遮罪否。若現身有七遮罪者。師不應與受戒。若無七遮者。得與受戒。若有犯十戒者。應教懺悔。在佛菩薩形像前。日夜六時誦十重四十八輕戒。苦到禮三世千佛。得見好相。若一七日。二三七日。乃至一年。要見好相。好相者。佛來摩頂。見光見華。種種異相。便得滅罪。若無好相。雖懺無益。是人現身亦不得戒。而得增益受戒。若犯四十八輕戒者。對首懺悔。戒便得滅。不同七遮。而教誡師於是法中一一好解

解此故堪為師。彙制不解。則犯。問遮道。遮道有三。一七逆。二十重。三四十八輕。如是三事。皆應一一好解。不欲受者。不得遍增受之罪

發隱。十戒。一本作重戒。今謂十波羅夷也。三世千佛。三世各有千佛也。佛摩頂者。佛昔以百福莊嚴究羅緜手。摩捋病人。病即除愈。今來摩頂。罪豈不滅。光者。明照義。黑業消之相。華者。開敷義。結縛解之相。增益受戒者。無此好相。雖今不得戒。亦增長向後得戒因緣也。對首者。猶云對面懺悔。罪即消滅。犯輕故不須好相也。又此好相。不作惡心名罪滅境。若生異解。即墮羣邪。魔入於心。莫可救療。不得遍者。無求強與。是未堪受而受。增上受也。與者受者。皆罪也。亦補前揀擇意。言雖不可拒。亦不可強也。一說對首者。相對首罪也

○二不解

若不解大乘經律若輕若重是非之相。不解第一義諦。習種性。長養性。性種性。不可壞性。道種性。正法性。其中多少觀行出入。十禪支。一切行法。一一不得此法中意

不解此而作師。亦是彙制

發隱。輕重是非者。此心地戒淺犯而輕。深犯而重。云何是犯。云何非犯。明析二途。秩然不亂者。戒之相也。第一義諦者。此心地戒非重非輕。低昂宛爾。無非無是。黑白顯然。逈出二邊。不可思議者。戒之理也。相不解。則疑悞初學。理不解。則鈍置利根。習種性。長養性。研習增長。日益堅固。通屬住位也。性種性。不可壞性。從性出生。俗諦建立。故不可壞。通屬行位也。道種性。正修中道。屬向位也。正法性。正入聖位。通屬地等妙位也。多少觀行出入者。禪定中隨人智斷不同。巧拙之異也。十禪支者。卽是修四禪中一覺二觀。乃至十不苦不樂也。一切行法。總結修行一切法門也。此法中意。微妙無窮。一一不知。譬如不諳病源。不明脈理。不通藥性。不解處方。云何乃敢貪利療人。以致夭折。今不解一切法。云何貪利妄治衆生法身諸疾。以傷慧命。故曰有悞人之失也。此中彙制者。例上文解則不犯也。問。第一義諦。前二十二中雖已剖示。顧天台之為教也。法崇三觀。名擅一家。此經所具諦觀之義。更願詳說。答。若陳其義。有總有別。總說。則心地戒中。天然三觀。法爾具足。無俟更論。別說。則舍那本身。是名空義。千百億迹。是名假義。非本非迹。常迹常本。名第一義。未起座先。無法可說。是名空義。從座而起。周徧說法。是名假義。起卽不起。不起而起。名第一義。內觀其心。不得殺心。及戒殺心。是名空義。外見諸事。禁止殺事。常行善事。是名假義。無有心事。心事歷然。名第一義。若盜若婬。乃至輕垢。亦復如是。究極而言。餘宗所明。亦通三觀。一家所建。亦會餘宗。本自圓融。惟忌偏執而已。

〇三舉非結過

而菩薩為利養故。為名聞故。惡求多求。貪利弟子。而詐現解一切經律。為供養故。是自欺詐。亦欺詐他人。故與人授戒者。犯輕垢罪。

發隱。問。此中亦有不解大乘經律等文。與第十八無解作師何別。答。彼專無解。此彙為利。意重為利。故與前別。●按此戒菩薩心地法門戒心中定心

慧心好說心及眞實心所出也

●第四十二為惡人說戒戒二　初舉略二入文

○初舉略

凡未受菩薩戒者皆曰惡人若預為說後受不能殷重故制七衆同大小俱制

發隱渴而後飲則水之味甘暗而後燃則燈之用大故云預說則心輕也

○二入文二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初所不說境二出不說故三舉非結過

○初所不說境

不得為利養故於未受菩薩戒者前若外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不得說除國王餘一切不得說

惟除國王外道惡人即九十五種

發隱除國王者率土之濱皆王臣故佛法外護囑國王故興滅三寶惟其意故民無二王即世尊故問父母云何亦不可說答父母所親可理喻故國王所尊情難違故一切有部目得迦經云尊貴之人雖無敬信亦應為說貧窮之人衆不敬信雖樂欲聞不應為說尊貴指國王也十誦毗尼序云波斯匿王詣佛時正布薩諸比丘言大王出我等當作法事王言欲聽諸比丘白佛佛言從今日聽在諸王前說戒又經云一沙彌伏牀下盜聽衆僧說戒金剛力士以杵擬之沙彌驚懼懺悔得免

○二出不說故

是惡人輩不受佛戒名為畜生生生之處不見三寶如木石無心名為外道邪見人輩木頭無異不受戒皆為惡人空生空死同畜生也

發隱畜生雖具佛性今報昏迷木石正屬無情頑然罔覺是惡人輩有耳不聞戒名有目不見戒光有鼻不嗅戒香有舌不餐戒味有身不踐戒地有心不知戒相六根冥頑與畜生木石何殊焉向之說法非惟不曉復生謗訕故不應也

○三舉非結過

而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

發隱前戒揀擇今戒惡人所謂不揀擇中甄別自明悲智雙行之道也若執不揀泛濫說戒甚非所宜應須生重法心愼勿示之以易令彼愚頑倍增褻忽●按此戒菩薩心地法門戒心中慧心護心達心所出也

●第四十三無慚受施戒二　初舉略二入文

○初舉略

當分犯已自結罪不思慚愧而冒當利施無愧故制出家五衆同大小俱制以枉當福田故文云信心出家毀正戒者在家未當田任未制

發隱當分犯者當戒分中有犯罪已結矣倘無慚愧濫叨信施其罪不益深乎未當田任者在家未當福田之任無受施事也

○二入文二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初受施不宜二人鬼所毀三舉非結過

○初受施不宜

信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水帶罪無愧不得受施國王本以地水給有德之人無有德行不應受用

發隱地水者舉況也地水且然況他物乎阿毗達磨俱舍釋論云犯根本罪者於大衆食及住處佛不許此人啖一段食踐一脚跟地觀此則知破戒比丘天地雖寬無處可著檀那雖衆滴水難消可不懼哉

○二人鬼所毀

五千大鬼常遮其前鬼言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚迹一切世人皆罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生無異木頭無異

帶罪無愧人鬼所毀

發隱持戒之人善神衞護破戒之輩惡鬼隨身何

也。善惡氣分自然相感。如世貴人與馬僕從之所呵護。如世囚犯杻械兵卒之所防禁也。此諸惡鬼存日障其前途。故威德日消。所作不利。死時引入地獄。故身心痛苦。神識昏迷。又掃其脚迹者。經言賢聖誦經行道之處。其地皆爲金剛。今此惡人遊行之處。其地皆悉穢染。鬼安得不掃其脚迹耶。佛法中賊者。破戒惡人。所謂偷佛衣。盜佛飯。在佛法中反害佛法。非大賊而何

○三舉非結過

若故毀正戒者。犯輕垢罪

發隱。寶積經云。自知犯戒。受信施。是名第四微細煩惱。出家之人具此煩惱。如負重擔入於地獄●按此戒菩薩心地法門。戒心中信心念心及慚愧心所出也

●第四十四不供養經典戒二　初舉略二入文

○初舉略

三寶皆應供養。若不修者。乖於謹敬之心。故制七衆同。大小不全共。菩薩應修五事。聲聞五篇輕重法應誦持。餘事不制

發隱。菩薩五事具後。聲聞五篇。第一四重。第二僧伽。第三合尼薩波逸。第四提舍尼。第五突吉羅

○二入文二　初標人二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初標勸受持二別列勸事三舉非結過

○初標勸受持

常應一心

發隱。一心者。無二心也。一心不亂。始名持誦也。按一心念佛。有事有理。此亦應爾。事一心者。以心守戒。持之不易。誦之不忘。無背逆意。無分散意。心不違戒。戒不違心。名一心也。理一心者。心冥乎戒。不持而持。持無持相。不誦而誦。誦無誦相。即心是戒。即戒是心。不見能持所持。雙融有犯無犯。名一心也

○二別列勸事

受持讀誦大乘經律。剝皮爲紙。刺血爲墨。以髓爲水。析骨爲筆。書寫佛戒。木皮穀紙。絹素竹帛。亦悉書持。常以七寶無價香花。一切雜寶爲箱囊盛經律卷

勸事凡五種。一受持。二讀。三誦。四書寫。五供養。解說已在上三十九中

發隱。剝皮刺血等有二義。一者身分血肉命根所關。世間至寶重者。是捨其身命而流通慧命也。二者四大虛假。終歸朽敗。世間至無用者。是捨其無用而成就大用也。穀字從㱿從木或從禾作穀者非。穀者禾實。今穀是楮樹可造紙。故下列可書三種。一紙。二絹。三竹。古用竹。故曰簡策。又曰汗青也。漢始有赤蹏紙。後蔡倫復以魚網木皮造紙。而紀載流通。繇是無盡矣。言五種者。意倣法華五種法師也

○三舉非結過

若不如法供養者。犯輕垢罪

經典是佛母。應供養。不者犯罪

發隱。三世諸佛皆從經中出。故云佛母。忽慢父母而不供養。是不孝也。尙得名爲戒乎●按此戒菩薩心地法門戒心中願心護心信心念心及恭敬心所出也

●第四十五不化衆生戒二　初舉略。二入文

○初舉略

菩薩發心爲物。見有識之類。應須教化。令得悟解。若不能者。乖大士之行。故制。七衆同犯。大小不共。大士化衆生是正行。小乘自度。不化非犯

發隱。大士犯小乘不犯者。一夫不獲。以天下爲己任者。曰時予之辜。彼飲牛荷蕢之徒。則何辜之有

○二入文二　初標人。二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初勸起悲心。二列悲心事。三舉非結過

○初勸起悲心

常起大悲心

不起。衆制。悲能拔苦。大士恒願衆生離苦

發隱兼制例前菩起兼制不起者犯過也不言慈
者慈與樂悲拔苦拔苦急於與樂也又苦去即樂
悲兼慈故是以贊佛曰大悲世尊贊觀音曰大悲
菩薩良以大小乘所縁分別正在於此學菩薩者
不可頃刻而忘此心故曰常起也

〇二列悲心事三　初見人令發心二見畜令發
心三隨方隨見令發心

〇初見人令發心

若入一切城邑舍宅見一切衆生應當唱言汝等衆
生盡應受三歸十戒

發隱衆生該乎六道今專屬令人發心者以下有
牛馬豬羊等文今且就人言也按菩薩善戒經云
菩薩至白衣家不能說法開示令供養三寶者得
罪折伏羅漢經云忉利天子壽命欲終當受豬身
詣佛求救佛教皈命佛法僧寶於是七日七夜精
勤三歸得免豬胎爲長者子又木槵子經云佛告
琉璃王穿木槵子稱三寶名當斷結業得無上果
故知三寶一切衆生皈依處也不曰五戒而曰十

底本無悉令等十七字

戒者五戒人天之因十戒菩薩之道也

〇二見畜令發心

若見牛馬豬羊一切畜生應心念口言汝是畜生發
菩提心

發隱汝是畜生者先示其果報之名發菩提心者
後教以出離之要菩提心者廣大清淨本然之覺
體即自性三歸心地十戒是也迷此心故隱而不
發輪轉三途無有窮已發起此心靈覺洞然瞎蔽
愍凝倏爾消滅焉有所謂畜生者哉

〇三隨方隨見令發心

而菩薩入一切處山林川野皆使一切衆生發菩提
心

悉令發心是出要之急故須此三通制道俗

發隱令人發心一也令畜發心二也隨方隨見令
發心三也出家在家菩薩盡應如此故云通制

〇三舉非結過

是菩薩若不發教化衆生心者犯輕垢罪

發隱問說法對人人猶未信發心向畜畜則何知

答性在含靈。不可思議。安期畜類。終無覺。心蛤之生天。鵲之敬律。虎之弭耳。避地蟬之垂淚。革心海魚之再世而興崇法門。飛鳥之次生而還爲弟子。如斯此類。枚舉曷勝。縱彼業重無知。行者自當護覆。故應教化無間人畜也。●按此戒。菩薩心地法門戒。心中願心慈心悲心益心大乘心所出也

●第四十六說法不如法戒二　初舉略。二入文

○初舉略

強爲解說。彼此有慢法之失。故制。出家五衆。同大小俱制。在家不全爲法主。止說一句一偈不如法。亦犯

發隱。彼此者。說聽兩俱得罪也。不全爲者。亦有時乎說法也。句偈雖非全文。而不如說法儀式。亦犯罪也。在家說法。如淨名談不二於毗耶。雙林講涅槃於聚殿是也。然此大權菩薩。巧現居士之身。非今外道白衣。謬膺說法之任。或妄稱三教之祖。或僞造五部之書。或密授十六字經。或祕傳七箇字佛。或身中運氣存神而號公案。或暗夜聞聲見物而作奇徵。或本無悟入而誑說禪宗。或撥無因果而詆謗正法。千科萬徑。莫可具陳。據座稱師。無少謙讓。身爲俗士。徒反緇流。一瞽衆盲。同歸陷溺而已。斯則片時法主。半字邪辭。皆地獄種子也。願諸者至此。不恪慈悲力爲救援

說法底本作法主

○二入文二　初標人。二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初總明普說。二別爲四衆。三舉非結過

○初總明普說

常應教化。起大悲心。若入檀越貴人家一切衆中。不得立爲白衣說法。應在白衣衆前高座上坐

常應大悲教化。即是彙制也。不得立示說法儀則。爲白衣說。不得倚立。法應同坐。若相與立。亦非過。此中舉立爲語。若人臥。說法坐立。或復覆頭捉杖。悉不得

發隱。相與立者。已與人同立。說法不犯。此中舉立

者且獨舉立爲例耳。高座上坐。非云於高座之上坐也。是二等座。或高座。或上座。高座低昂言之。上座大小言之也。臥及翹頭等。四分開除病不犯。此亦應爾。菩薩大悲利物。爲病人故。豈泥常法也

○二則爲四衆

法師比丘不得地立爲四衆說法。若說法時。法師高座。香花供養。四衆聽者下坐。如孝順父母。敬順師教。如事火婆羅門

爲四衆說亦不得立。莫言僧尼有道而倚立爲說。亦是輕法爲犯也

發隱。上尊爲俗。今彙四衆也。一本四衆上有白衣二字。言四衆。則攝在家二衆。何必更云白衣。事火者。婆羅門事火致敬盡禮。故借爲喻。欲其以事邪法之心事正教也。莫言僧尼有道者。言縱令有道可尊。終難以道廢法。高座下座之制。毋以僧尼故而捨置不行也

○三舉非結過

其說法者。若不如法說。犯輕垢罪

發隱。不如法說者。失說法之儀式。故非謂法說非法。非法說法也。蓋彼自屬倒說佛法戒。●按此。戒菩薩心地法門戒心中護心好說心違心所出也

●第四十七非法制限戒二　初舉略。二入文

○初舉略

既見善事法。應隨喜而今制網障閡。乖助善之義。故制。在家二衆同犯。出家五衆無其自在之制。脫立閡善制限。亦同此制。大小同犯

發隱。脫儻也。出家雖無自在權勢。儻即衆中立爲制限。不容修福作善。亦與在家同罪。如前僧雲欲廢布薩。即其事也

○二入文二　初標人。二序事

○初標人

若佛子

○二序事三　初標受戒人。二明制限事。三舉非結過

○初標受戒人

皆已信心受佛戒者

標受戒者兩釋。一云標被制之人。佛子欲信心受戒。而制限障閡。不聽彼受。二云標能制之人。佛子始以信心受戒。未便立非法制限。是故示應。

發隱。未便立法制限者。言受戒未幾。豈便作限閡事。故預示應。

〇二明制限事

若國王。太子。百官。四部弟子。自恃高貴。破滅佛法戒律。明作制法。制我四部弟子。不聽出家行道。亦復不聽造立形像佛塔。經律。立統官制衆。使安籍記僧。菩薩比丘地立。白衣高座。廣行非法。如兵奴事主。而菩薩正應受一切人供養。而反爲官走使。非法非律。若國王百官好心受佛戒者。莫作是破三寶之罪。

不聽出家。斷僧寶也。不聽四部出家者。謂居士居士婦童男童女。不聽造立形像。斷佛寶也。不聽書寫經律。斷法寶也。

發隱。仁王般若經云。佛告波斯匿王。吾滅度後。正法欲滅。此經三寶付諸國王。建立守護。大王。後五濁世。國王王子大臣。自恃高貴。破滅吾教。制我弟子。不聽出家。造佛塔寺。從今以後。廣度比丘比丘尼。造佛塔寺經像。此經所云。與今制戒意正合也。安籍記僧者。安設簿書。記僧名字。使多寡有數。不得增益。夫僧遊世外。宜放令自如。而乃定之版圖。撰諸編氓。可乎。惜乎末世。少見爲王官者入僧寺。故造僧籍。多見爲僧尼者。置民產自入民籍耳。悲哉。至於地立走使。亦僧之過。非王官過也。翹首而高參。烏窠泥塗。過絕三詔而不回。信祖趣步無蹤。地立走使。非僧自取而何哉。

〇三舉非結過

若故作破法者。犯輕垢罪。

發隱。問。會昌沙汰。宣和改更。破法之愆。誠不免矣。然或僧尼背佛違法。暴橫無禁。則將任之乎。答。貞觀九年。詔天下諸州有寺之處。各度僧尼。務取德行精明者。其有溺於流俗。或假託鬼神。妄傳妖怪。或謬稱醫巫。左道求利。或灼鑽膚體。駭俗驚愚。或造詣官曹。囑致贓賄。凡此等類。大斷聖教。朕情在護持。必無寬貸。宜令所司。依附內律。參以金科。明

為條制。此則雖有所制。不犯今戒。所以者何。僧尼暴橫。滅法之繇。司世道者。從而抑之。佛法乃得久存而無弊。是正以安僧。非以病僧也。況詔以內律金科參用。則非純任王法也。如文皇者。眞可謂得大士之善權。而非凡慮可測矣。嗟乎。使為僧者人人奉佛明誨。精心力行。王官豈不加敬。聖天子賢宰相。文武百執事。必不負靈山之囑也。惟在吾徒勉之。●按此戒。菩薩心地法門戒。心中護心。喜心發心所出也

●第四十八破法戒二　初舉略。二入文

○初舉略

內衆有過。依內法治罰。乃向白衣外人說罪。令彼王法治罰。謫辱濟化。故名破法。乖護法之心。故制出家五衆同犯。大小乘俱制

發隱。依內法治罰者。僧內俗外。僧有過。依僧法罰治。責罰不宜用外刑。辱內衆也。唐書。顯慶元年五月。勅天下僧尼有犯法者。以僧律治之。不得與民同科。王官護法如此。而僧反破法。可乎

○二入文三　初標人。二序事。三總結第五段

○初標人

若佛子

○二序事三　初不應破法。二明應護法。三舉非結過

○初不應破法

以好心出家。而為名聞利養。於國王百官前說佛戒者。橫與比丘比丘尼菩薩戒弟子作繫縛事。如獄囚法。如兵奴之法。如師子身中蟲。自食師子肉。非餘外蟲。如是佛子。自破佛法。非外道天魔能破

發隱。一本作不以好心出家。據文勢無不字為順。言出家受佛大戒。初本好心。而後為名利。失其本志。良繇此中犯者。俱是先曾受戒。後乃犯。故於國王百官前說佛戒者。蓋是王官素所崇敬。凡有言說。彼皆聽用。威福自在。故得作繫縛事。言師子者。師子出而百獸伏。則百獸不能食師子。食師子者。內身之蟲耳。佛法立而羣魔消。則羣魔不能破佛法。破佛法者。內教之人耳。噫。言至此。可不悲哉

○二明應護法

若受佛戒者。應護佛戒如念一子。如事父母。不可毀破。而菩薩聞外道惡人以惡言謗破佛戒之聲。如三百矛刺心。千刀萬杖打拍其身。等無有異。寧自入地獄經於百劫。而不一聞惡人以惡言謗破佛戒之聲。而況自破佛戒

發隱如念一子。一者。等也。如父母以等一視子。無二心也。問待子待父母云何等。答此特舉極親極愛為言。不必以上下尊卑泥之。又上句即慈悲心。下句即孝順心也。矛曰三百。刀杖曰千萬。地獄曰百劫。極言以明其不可也。云破佛戒者。一者已受佛戒而不護法。是名破佛戒。二者僧受佛戒而我辱之。是名破佛戒

○三舉非結過

教人破法因緣。亦無孝順之心。若故作者。犯輕垢罪

或名此戒為令他得損惱戒也

發隱云何專以教人破法結罪。以此戒是令彼王臣治辱僧故。不知護法而反破法。忤逆三寶。孝順安在。故得罪也。問有惡僧為顯諫之則不從。默擯之則不驗。干世綱常。冒國憲典。不可以內法治者。則如之何。答此在權其事宜。不可執一。執於護法反至滅法者有矣。與其全一人而殃連三寶。孰若全三寶而殃止一人。況文中橫與比丘比丘尼等橫之一字。明無辜也。若真罪人。應所不制。或名此戒者。此戒本名破法。亦可名為令他得損惱戒也

●按此戒菩薩心地法門戒心中慈心悲心及孝順心所出也

○三總結第五段

如是九戒。應當學敬心奉持

○三總結三　初標數。二勸持。三勸誦

○初標數

諸佛子。是四十八輕戒

○二勸持

汝等受持

秉持在心

發隱曰在心者。明受戒者必把秉於胸懷而不散

亂執持乎志念而不失忘也

○三勸誦

過去諸菩薩已誦。未來諸菩薩當誦。見在諸菩薩今誦

舉三世菩薩誦爲勸

發隱。上明四十八輕垢竟

○三流通分三　初流通本戒。二流通本品。三總讃流通

發隱。疏科無第三總讃流通。以長行後無有偈文故也。今本有之。諸本不同。未知孰是。而偈中無非讃觀持戒之語。存之何害。因爲補第三科云

○初流通本戒四　初明當誦。二正流通。三流通益。四大衆奉持

○初明當誦三　初標名數。二諸佛誦。三釋迦誦

○初標名數

諸佛子聽十重四十八輕戒

○二諸佛誦

三世諸佛已誦當誦今誦

○三釋迦誦

我今亦如是誦

○二正流通三　初流通人。二流通相。三流通事

○初流通人

汝等一切大衆。若國王王子百官。比丘比丘尼。信男信女。受持菩薩戒者

即時座大衆也

發隱。兼舉一時在座之衆。該道俗男女等也

○二流通相

應受持讀誦解說書寫佛性常住戒卷

五種法師也

發隱。言佛性常住者。此戒是心地法門。本來佛性。常住不變。非小乘戒卷也。五種解見前文

○三流通事

流通三世一切衆生化化不絕

以此戒法流通三世。化化不絕

發隱。縣現在故知過未。然起舍那而千佛而百億而菩薩而衆生。化復傳化。展轉相因。理應無盡

〇三流通益三　初值聖二離苦三得樂

〇初值聖

得見千佛爲千佛授手

三世千佛悉見今舉千佛一世耳佛佛授手者非卽舉手更授也明秉戒如與佛相鄰次不遠故義言授手

發隱鄰近比次不隔遠故授手猶言聯手非必實舉手授我也

〇二離苦

世世不墮惡道八難

發隱此心地戒却惡之前陣也世世爲之護持焉得墮惡道八難

〇三得樂

常生人道天中

所離所得豈止於此且舉凡情所忻厭以之爲勸耳

發隱此心地戒運善之初章也世世爲之引導焉得不生人道天中言豈止此者曰離曰得姑順凡情耳极而言之究尽所离则离三涂离六道离二乘离权位菩萨究尽所得则得人得天得罗汉得菩萨得如来如是乃至离无所离得无所得故云岂止但以凡情浅近未解深闻俯就曲成且随忻厌云尔本来心地了无苦乐之相又何所容其离与得哉

〇四大众奉持

我今在此树下略开七佛法戒汝等大众当一心学波罗提木叉欢喜奉行如无相天王品劝学中一一广明三千学士时座听者闻佛自诵心心顶戴欢喜受持

发隐略开具二义一者能说之人不止七佛所谓三世诸佛所同说也二者所说之戒非止十重四十八轻所谓如毛头许者是也一心见前解无相天王品同前例三千学士即在会诸菩萨三千者义见后解

〇二流通本品四口初遍结二略举三所说四奉行

如下藏本有發字

○初偏結二　初此釋迦說竟。二餘釋迦說竟

○初此釋迦說竟

爾時釋迦牟尼佛。說上蓮華臺藏世界盧舍那佛所說心地法門品中。十無盡戒法品竟

發隱。舉十重不舉四十八者。此十戒義含無盡。舉十則一切戒悉皆攝盡。況四十八耶

○二餘釋迦說竟

千百億釋迦亦如是說

發隱。如王渙汗大號。從於一郡歷於百郡。一郡喻此釋迦。百郡喻餘釋迦也

○二略舉二　初此釋迦所說。二餘釋迦所說

○初此釋迦所說

從摩醯首羅天王宮。至此道樹下。十住處說法品。爲一切菩薩不可說大衆。受持讀誦解說其義亦如是

發隱。此與上文似濫非濫。上是偏結此釋迦說戒法竟。此則略舉其所說十處也

○二餘釋迦所說

千百億世界。蓮華藏世界。微塵世界

文末闕亦如是學

發隱。上是偏結餘釋迦說戒法竟。此則略舉其所說微塵世界也。如是學。一云當作如是說

○三所說二　初別。二總

○初別

一切佛心藏。地藏。戒藏。無量行願藏。因果佛性常住藏

凡七句。亦兩。前六是別。後一是總

發隱。一切佛者。如下所列諸藏。十方三世一切如來之所同有也。一心藏者。本覺心體。含裹虛空。包羅法界。一切萬法悉備其中。如寶藏然。故云藏也。二地藏者。心體平等不二。名地。而出生一切諸善功德。故云藏也。三戒藏者。心體離過絕非。名戒。而止持作犯纖悉具足。故云藏也。四行願藏者。心體發之爲善事曰行。存之爲善念曰願。而無量行門如大海不可窮。無量願門如虛空不可盡。故云藏也。五因果藏者。心體始之所修曰因。終之所證曰果。而因該果海。因地無邊。果徹因源。果海無限。故

云藏也六佛性常住者心體不生不滅無去無來天眞佛性湛然常住而自性該凡聖彌古今廣大周徧不可測量故云藏也一曰心二曰地三曰戒正明此戒是心地戒也而大行大願繇此戒生正因正果繇此戒得常住佛性繇此戒證大哉戒也斯其至矣

○二總

如是一切佛說無量一切法藏竟

發隱承上文如是無量無邊一切諸佛說無量無邊一切法藏蓋不止六種而已以此攝盡故云總也

○四奉行二　初百億二餘處

○初百億

千百億世界中一切衆生受持歡喜奉行

衆生各各皆悅各各奉行

○二餘處

若廣開心地相相如佛華光王七行品中說

佛華光王品應是大本中也本不同三千者是菩薩應學三千威儀三年者聲聞五年菩薩三年三事者戒定慧耳

發隱略說百億如上若廣說餘處則如光王品中而今無此品故云應是大本也相相者戒是心地之相戒相總別重重無盡故云相相今品所明畧槩而已本不同下追疏前文言本不同者三千學士有作三千者三年者三事者隨文解之各有一義義俱通也千年事如烏焉馬傳寫易訛故五年三年學戒期也

○三總讚流通三　初讚持戒益二序學戒事三發度生願

○初讚持戒益二　初總讚二五種

○初總讚

明人忍慧強能持如是法未成佛道間安獲五種利

發隱明人者言此大戒非愚人所能持也以具忍慧故曰明忍者心之操守其忍至堅曰忍強慧者心之靈通其慧至利曰慧強忍強則能永持而終始不移慧強則能善持而圓融不滯如是之人英

敏特達。超出凡夫二乘。非明人而何。未成獲利者。能持此法。決定成佛。然不待成佛。於其中間先獲五利。極讚持戒之益。以勸導令持也。安獲者。五種勝利任運。自得非强求也

○二五種

一者十方佛。憫念常守護。二者命終時。正見心歡喜。三者生生處。爲諸菩薩友。四者功德聚。戒度悉成就。五者今後世。性戒福慧滿。此是諸佛子

發隱。一諸佛護持。利此戒是一切諸佛之心地也。衆生持戒則佛法興。衆生毀戒則佛法滅。持戒之人。佛豈不以慈悲憫念。威神加護。令彼所作畢竟成辦。二臨終歡喜。利毀戒之人。死墮惡道。心生怖懼。持戒而終。正見炳然。自知死已必生佛前。豈不歡喜。三伴侶菩薩。利此戒一切菩薩所持。持戒者即菩薩儔類也。生生世世在在處處。豈不與觀音偕行普賢共住。於菩提中同爲眷屬。四衆善成就。利戒爲諸善功德之本。持戒則一切功德集聚不遺。如功德有無量波羅蜜門。試舉其一。持戒度毀犯。如是戒度今已成就。餘度成就可例知矣。五福慧雙修。利心地之戒即佛性也。佛性本體。離過絕非。故名性戒。此性戒中福慧皆具。緣性善故萬行齊修。緣性靈故萬法俱朗。曰福慧滿也。問福足慧足名兩足尊。此佛果也。今未成佛。焉得云滿。答文中曰今後世。則今生植其勝因。後世成其極果也。如是持戒獲五利者。眞是佛子。當紹佛位。即前受佛戒入佛位之意也

○二序學戒事二　初觀察戒因。二護持戒相

○初觀察戒因

智者善思量。計我著相者。不能生是法。滅壽取證者。亦非下種處。欲長菩提苗。光明照世間。應當靜觀察。諸法眞實相。不生亦不滅。不常復不斷。不一亦不異。不來亦不去。如是一心中。方便勤莊嚴。菩薩所應作。應當次第學。於學於無學。勿生分別想。是名第一道。亦名摩訶衍。一切戲論惡。悉從是處滅。諸佛薩婆若。悉由是處出

發隱。是法。即此戒法也。以此戒是衆生本源心地。

而此心地不屬有無。計我身而著於幻相。執有者也。滅壽命而取證寂滅。執無者也。斯皆焦芽敗種。妙善戒法何緣而生。故令智者善思之也。智者即前明人。善思有二。一者正思。二者審思。起眞正慧。復諦審觀知前妄計皆非菩提種子。誠欲滋長道苗。使光明煥發。照耀無方。則不須向外馳求。惟在靜觀諸法眞實不虛常住之相。言靜觀者。探珠宜湜靜動水。取應難也。言實相者。生滅斷常等相。皆幻妄不眞。虛假不實者也。此眞實相本來無物。不生也。不生則滅。而亦了了常知。不滅也。剎那無住。不常也。不常則斷。而復萬古恒如。不斷也。類殊難合。不一也。不一則異。而又同體難分。不異也。迎之莫知其所自。至不來也。不來則去。而亦追之莫知其所向往。不去也。如是一心。至玄至妙。不可思議。當以巧慧方便而莊嚴之。此莊嚴是菩薩所應作。次第而學固其宜矣。而學無學。莫作分別。所以者何。以學言。萬行紛然。一念叵得。實相心地毫無增。故以無學言。一念不生。全體具足。實相心地毫無欠。故此心地中但無生滅斷常一切諸相。即是莊嚴。即是學。故學無學。縱欲別之。亦無可別。無分別處。中道宛然。是名第一道。纔有分別即二義。故亦名摩訶衍。纔有分別即二乘。故又此實相心地如大火聚。世間所謂執有執無。計彼計我。萬類千家。諸戲論薪。至於此中消滅無餘。故又此實相心地如大滄海。如來所有智慧辯才。神通三昧。一切種智。功德法財。皆於此中出生無盡。故至是則緣菩提苗。結菩提果。智光慧燄。普照何窮。三世古今十方世界一切衆生。莫不如盲得視。如闇得燈。故曰光明照世間也。非大明人。曷能善思心地之中如是妙義

〇二護持戒相

是故諸佛子。宜發大勇猛。於諸佛淨戒。護持如明珠。過去諸菩薩。已於是中學。未來者當學。現在者今學。此是佛行處。聖主所稱歎。

發隱。承上緣此實相心地而出淨戒。故不可不持。而戒品難持易失。故持之不可不勇猛也。明珠三

義一者潔淨義。護持弗使汙染。二者圓滿義。護持弗使殘缺。三者光明義。護持弗使昏暗。淨滿光明。即盧舍那惡盡善周。而生無不度也。此非但三世菩薩之所共學。亦復恒沙諸佛之所同行。聖主稱歎豈偶然而已哉。聖主即佛也。聖中之聖。云聖主也

〇三發度生願

我已隨順說福德。無量聚。迴以施衆生。共向一切智。
願聞是法者。悉得成佛道

發隱。隨者不背。順者不逆。從上諸佛菩薩皆崇此心地大戒。我亦隨順而說此戒。所集福德廣大無量矣。然此福德不爲自求。盡以迴施一切衆生。然此迴施不向二乘。盡以迴向一切智。智又願但聞此法者。無一不成佛。一歷耳根。永爲道種。依法修行。終成正覺也。至是則若重若輕無量無邊之戒品。同會心源。若道若俗無窮無盡之衆生。咸歸一性。然後知我今盧舍那不是外來。佛心地法門極於是矣。問文中云即入諸佛位。又云未成佛道。間又云悉得成佛道。即者頓得佛因。未者終趨佛果。悉者普皆成佛也。持戒功德明顯如是。奈何講者禪者猶置喙焉。講者曰佛旨玄奧。在脩多羅楞嚴。謂持犯但束身。非身無所束。故知當學教。戒淺近不足學。然歟否歟。答楞嚴論四根本戒。而懇懇乎蒸砂漏卮等喻。是教即戒也。律稱諸惡莫作。衆善奉行。自淨其心。是諸佛教。則戒即教也。又云五夏以前專精戒律。五夏以後方乃聽教參禪。則戒宜先教宜後也。毀戒而談教。是猶身膺五木。口誦六經。脫罪辜而未能。何文藝之足道。問禪者曰古德云戒急乘緩。不如戒緩乘急。故知當務乘。戒瑣末不足學。然歟否歟。答爾知取乘急而戒緩者。何苦而不取乘戒俱急者。如耳目然。取目明而耳聵者。何苦而不取耳目雙全者。昔曹溪謂心地無非自性戒。則乘即戒也。初祖謂心如牆壁可以入道。則戒即乘也。溈山謂毗尼法席曾未叨陪。了義上乘。豈能通曉。則亦戒在先乘在後也。棄戒而言乘。是猶生從貧販。出駕鑾輿。不旋踵而刑誅。尚何論乎

榮耀。且夫戒者。佛及衆生本源之心地也。教所以明此。世尊一期說法。說心地也。乘所以證此。達磨西來付法。付心地也。既云心地。則輿淺緩急先後俱不可得。戒相教相禪相亦不可得。併所謂心地者亦不可得也。尙何諍哉。

梵網經心地品菩薩戒義疏發隱卷第五終

戒疏發隱事義

後學雲棲寺沙門　袾宏　述

△卷第一

　畫一之規

漢書參代蕭何爲相。舉事無所變更。一遵何約束。百姓歌曰。蕭何爲政。較若畫一。曹參代之。守而勿失。畫。直也。明也。又整齊也。

　陳隋

陳時大師於瓦官寺開法華經題。講大論等。於光宅寺講仁王般若。隋文帝開皇十一年。太子於金城殿從師受戒

　夢符手接

大師年十八。出家湘州果願寺。一日夢巖崖萬重。雲日在側。滄海在下。山頂一僧招手喚上。接引令登。覺以語人。曰此天台山也。師遂往。遇定光禪師。光謂師云。憶昔年招手相接時否

　瑞感鍾鳴

又聞鍾聲滿谷。衆咸怪異。光謂師云。鍾是召集有緣。爾當住此之祥也

　魍魅望德而消

師往華頂獨靜頭陀。忽於後夜大風拔木。雷震動山。魑魅千羣。一形百狀。而能安心湛然空寂。又作父母師僧之形。師唯深念實相。尋復消滅。強軟二緣所不能動

　梵僧從空而禮

師講淨名。忽見空中有三道寶階。踦似虹橋。梵僧數十。皆手擎香爐。從階而下。入堂敬禮

　弘經螺水

佛隴山北螺溪之源。地平泉清。處所閑敞。師乃止焉。有神人具疏云。請師於此行道

　示寂石城

隋帝屢詔。請師不獲已。行至石城。乃云大王召吾。吾不負言而來。今知命在此。不須前進也。於是示寂

　智者

大師爲煬帝授戒竟。乃云。大王紆遵聖禁。名曰總持。王曰。大師傳佛法燈。稱爲智者

委質虔恭

左傳云。策名委質。委質。言屈膝也。委身也。豫讓曰。既巳委質爲臣。孟子曰。庶人不傳質爲臣。質讀曰至。質者當也。委其身以質當於君。非巳有也。又質者贄也。執贄而奉君。是就臣列也。一說委其形質曰委質

羅什法師

師在龜茲。前秦符堅。遣驍騎將軍呂光伐龜茲請師。至涼州。聞堅巳歿。後秦姚興又伐涼。遂迎師至長安。師少時。日誦三萬二千言。隨母出家。徧遊西域。淹貫羣籍。尤善大乘。後居秦國。大闡經論。秦主師事之。優寵特甚

指掌

論語云。或問禘之說。子曰。不知也。知其說者之於天下也。其如視諸斯乎。指其掌。指掌。言明且易也

尸毗代鴿

昔有菩薩。爲大國王。號薩婆達。布施衆生。恣其所索。帝釋欲試之。乃命邊王化鴿。巳身化鷹逐之。鴿怖。投王足下。云大王哀哉。吾命窮矣。王曰莫恐。吾今活汝。鷹至。向王說曰。鴿足吾食。願王相還。王曰鴿以相歸。巳受其歸。吾自足爾。鷹曰惟欲得鴿。不以餘肉。若王慈惠。必哀衆生者。割王肌肉令與鴿等。吾欣而受。王卽自割髀肉稱之。令與鴿等。鴿肉逾重。割身肉盡。猶未與等。命近臣曰。斷疾殺我。稱之令與鴿等。吾奉佛戒。濟衆生苦厄。雖有衆邪之惱。猶若微風。焉能動太山乎。鷹照王懷守道不移。各復本形。稽首於地。令天醫神藥傅王身。瘡斯須瘥然都愈。二王右遶三匝。歎喜而去（輔行叙佛昔作王名尸毗。天變鴿以試。按薩婆達卽尸毗）

普明全信

昔有國王曰普明。慈惠光被十方。歌懿隣國有王名曰駁足。常好食人。誓取千王以賽山神。普明王出祭民苦樂。爲駁足所執。王大啼哭。恨生來實語許民救濟。而今乖信。駁足放之。還國大施。王安立太子。仍往就死。駁足感悔

歌利割截

昔有菩薩號忍辱仙人。山中修道。歌利王入山畋獵。疲倦而寢。妃共禮仙人。王覺尋至仙所。問得四果否。

皆答言不得王乃割截菩薩支體仙人忍受略不起瞋反生慈愍

大施抒海

大施太子求如意珠雨寶濟貧得珠墮海抒海取之曰筋骨斷壞終不懈廢諸天助抒海水減半龍恐海乾送珠還之

尙闍鳥巢

尙闍黎得第四禪出入息斷鳥謂爲木於髻生卵定起欲行恐損其卵卽更入禪鳥去方起

分地息諍

劬賓大臣分閻浮提城邑山川爲七分平均各足皆無缺欠絲是息諍

二中進位

中道二種謂但不但若見但中別教來接若見不但中圓教來接又受接人三根不同若上根三地四地被接中根五地六地下根七地八地所接之教眞似不同若似位被接別十迴向圓十信若眞位受接別初地圓初住

麗澤交滋

易兌卦象曰麗澤兌君子以朋友講習（兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此）

止觀誡勿循徒

摩訶止觀云若被名譽羅羂利養毛繩眷屬集樹當早推之莫受莫著

台衡皆曰損巳

天台曰吾不領衆必淨六根爲他損巳止登五品耳南嶽云一生望入銅輪領徒太早祇獲六根淸淨位耳

三軌四行

入如來慈悲室著如來忍辱衣坐如來法空座是名三軌身行口行意行慈悲行名四安樂行

飯犬

人有以飯上佛佛分飯與餓狗佛言此二功德平等不異

投醪

越王伐吳有饋醇醪者命投於河令軍士下流飲之

一軍皆醉

邊際智滿

妙宗云。達無明底。到諸法邊。名邊際智。不思議權智也。今發隱另出一說。達無明源底。邊際爲何。雖小不同。大意則一。

八念

一念佛。二念法。三念僧。四念戒。五念捨。六念天。七念入出息。八念死。

狄邑不能下

田單將攻狄。往見魯仲連。仲連曰。將軍攻狄。不能下也。田單攻狄。三月不克。乃問仲連。連曰。將軍之在卽墨。坐則織蕢。立則杖鍤。爲士卒倡。當此之時。將軍有死之心。士卒無生之氣。所以破燕也。今將軍東有夜邑之奉。西有淄上之娛。黃金橫帶。而騁乎淄澠之間。有生之樂。無死之心。所以不勝也。

不能以天下取河北

神堯。唐高祖也。以一旅之小。取天下。傳至代宗時。河北叛。終不能平。故曰不能以天下之大。取河北。言姑息不振也。

投身飼虎

昔有菩薩。逝心恒處山澤。專精念道。行索果蓏。道逢乳虎乏食。欲食其子。菩薩心悲。四顧無物可以飼虎。遂投身飼之。

破脊全鹿

昔者菩薩身爲鹿王。曾覆羣鹿。牧人以聞。王率士衆。合圍逼之。鹿王垂泣。謂羣鹿言。吾將沒命。濟爾羣小。鹿王就索。下前兩足。云登吾踊出。羣鹿如之。咸獲免。爲鹿王身肉抉裂。血流滿地。

碎形飯民

昔有饑世。菩薩化爲大魚。令諸饑民。割肉食之。謂諸人言。汝但勿斷吾命。若斷命者。身肉腐爛。難久濟爾。不斷命者。吾肉久存。可濟爾等。至禾熟時也。

△卷第二

南洲三事勝

一斷婬力。二念力。三精進力。一云三佛皆生此故。

五十學易

子曰假我數年五十以學易可以無大過矣註云五十字似是卒字蓋孔子此時年已六十

佛性種子

佛性雖含靈普具緣戒發生亦可稱種子如佛種從緣起是也

地不相應

華嚴化樂不說此經說華嚴普光明殿說十忍此經二禪中說

前後異席定地參差

華嚴再會普光說十定先地而後定此經他化天說十定先定而後地

南中三教同異

南中諸師也彼無漸教以央掘六年即說大故歸不定今不爲此以唯爲大士

境本定身

境本定者不變不動也什迦已證三身重復現起報身舍那說戒而應身什迦受戒則與此經舍那說什迦受不相違背什疑釋存考

八自在我

一能示一身多身數如微塵二以塵身滿大千界三以大身輕舉遠到四現無量常居一國五諸根互用六得一切法如無想七說一偈經無量劫八身如虛空存沒隨宜不窮

青帝慈仁

春屬東方其色青主春生者名爲青帝

越人神聖

扁鵲春秋時渤海郡人姓秦名越人神聖者醫經云望顏色而知之謂神聞聲而知之謂聖問證而知之謂工切脈而知之謂巧

有山從四方來

涅槃云如我昔告波斯匿王有四大山從四方來欲害人民王設何計王言世尊設有此來無逃避處唯當專心持戒布施我即讚言善哉大王我說四山即是衆生生老病死

羅刹乞浮囊

涅槃云。如世有人欲渡大海。得一浮囊。專心保守。有羅剎言。如是浮囊。可全乞我。彼人不從。乞半。乞如手許。乞如指許。乞一微塵許。皆不從之。比丘保守淨戒。浮囊亦復如是。乃至不與煩惱羅剎一微塵許。破戒因緣。若有少損。則不能渡生死大海

遮難重詢

來受具足戒者。先問十三重難。十六輕遮。無者方授」

放下屠刀

涅槃云。波羅奈國有屠兒名曰廣額。於日日中殺無量羊。見舍利弗。迴心受戒。放下屠刀。自言我是千佛一數

毀訾不輕

常不輕菩薩見諸四衆。常語之言。我不輕於汝。汝等皆當作佛。諸人聞已。輕毀罵詈。以是因緣。墮阿鼻獄」

奉養無方

禮記曰。事親有隱而無犯。左右就養無方。無方者。在在處處。時時刻刻。皆當奉養。有何方所

簡在

書曰。惟簡在上帝之心（簡。閱也。人有善。簡閱於天心也）

冥加

孝衡云。加護有二種。一顯加。謂現身語。讚印其所作。二冥加。謂潛垂覆攝。不現身語

睒魔救父

睒魔王子父有疾。醫謂唯人目可。許。遂割目救父

慈心代苦

慈心童子偶斷母髮一莖。墮火輪地獄。見諸罪者受苦無量。即立誓言。彼之所受。我悉代之。發是誓已。火輪即滅

曾參閔損

孟子曰。曾子養曾皙。必有酒肉。將徹。必請所與。問有餘。必曰有。曾皙死。曾元養曾子。必有酒肉。將徹。不請所與。問有餘。曰無矣。將以復進也。此所謂養口體者也。若曾子則可謂養志。閔損字子騫。早喪母。父娶後妻。生二子。衣以綿絮。衣損以蘆花。父令損御車。體寒失靷。父察知之。欲出後母。損曰。母在一子寒。母去三子單。母聞悔改

大舜萊子

虞舜父頑。母嚚。象傲。克諧以孝。烝烝乂不格姦。老萊子孝奉二親。行年七十。恐親以老為憂。乃身著五色斑斕之衣。作嬰兒戲。嘗取水上堂。詐跌仆地。為小兒啼弄。雖於親側。欲親之喜。忘其老也

文王薛包

文王之為世子。朝於王季日三。雞初鳴至寢門外。問內侍曰。今日安否何如。內豎曰安。文王乃喜。及日中又至亦如之。及暮又至亦如之。其有不安。文王色憂。行不能正履。○薛包好學篤行。父娶後妻。憎包分出之。包日夜號泣不能去。至被毆杖。不得已廬於舍外。旦入而灑掃。父怒又逐之。乃廬於里門。晨昏不廢。積歲餘。父母慚而還之

贊孝

仲尼曰。先王有至總要道。以順天下。民用和睦。上下無怨。又曰。甚哉孝之大也。聖人之德。又何以加於孝乎

性命孝悌為一事

論語云。夫子言性。不可得而聞也。命者夫子所罕言也。然堯舜之道。孝悌而已矣。性命之外。無孝悌也

四境

孝衡云。父母有生育之恩。故須孝順。師僧有訓導之恩。故須孝順。三寶有拔濟之恩。故須孝順。至道之法。真如法性也。離過契合。故名孝順。故開四境。今不用

下氣怡聲

內則曰。父母有過。下氣怡色。柔聲以諫。諫若不入。起敬起孝

定省周旋

曲禮曰。凡為人子之禮。冬溫而夏凊。昏定而晨省

深愛

曲禮曰。孝子之有深愛者。必有和氣。有和氣者。必有愉色。有愉色者。必有婉容

終慕

孟子曰。人少則慕父母。知好色則慕少艾。有妻子則慕妻子。仕則慕君。不得於君則熱中。大孝終身慕父母。五十而慕者。予於大舜見之矣

恐辱其親

樂正子春曰。一舉足而不敢忘父母。一出言而不敢忘父母。是故惡言不出於口。忿言不反於身。不辱其身。不羞其親。可謂孝矣

思顯其親

孔子曰。立身行道。揚名於後世。以顯父母。孝之終也

拾椹回兇

漢蔡順。少孤。養母。值王莽亂。天下大荒。順拾桑椹。赤黑二器盛之。赤眉賊見而問之。順曰。黑者奉母。赤者自食。賊乃感悟

捨肉悟主

左傳。鄭莊公怨其母姜氏。幽置之。誓曰。不及黃泉。無相見也。潁考叔見莊公。公賜之食。食捨肉。公問之。對曰。小人有母。皆嘗小人之食。未嘗君之食。請以遺之。公曰。爾有母遺。我獨無也。曰。何謂也。公語之故。且告之悔。對曰。君何患焉。若掘地及泉。隧而相見。其誰曰不然。公從之。遂爲母子如初

△卷第三

命根

唯識開蒙云。云何爲命根。答。依業所引第八種子。連持色心不斷功能。假立命根

取長陵土

漢文帝時。人有盜高廟座前玉環。張釋之奏當棄市。上欲致之族。釋之言。法如是足也。今盜宗廟器而族。假令愚民取長陵一抔土。陛下且何以加其法乎。高帝墓曰長陵

結草護戒

昔佛在世。有諸比丘。爲賊劫掠。恐其追獲。以草繫之。佛制比丘不壞生草。縈此安坐。不敢動作。王過見之。乃得解釋

折柳諫君

宋程頤爲崇正殿說書。哲宗戲折柳枝。頤諫曰。方春發生。不可無故摧折

舜誅四兇

書云。舜流共工於幽州。放驩兜於崇山。竄三苗於三

危。殛鯀於羽山。四罪而天下咸服

周公誅逆

周公居冢宰。以成王年幼代王。當國南面負扆以朝諸侯。管叔蔡叔霍叔皆文王子流言曰。公將不利於孺子。奄君武庚與管叔等同反。周公乃作大誥。奉王命討武庚管叔誅之

斷死流涕

梁武帝斷重罪。則終日不懌。或謀反事覺。亦泣而宥之

三覆行刑

唐太宗謂侍臣曰。朕以死刑至重。故令臨刑三覆奏。無疑然後行刑

物誠何罪

齊宣王坐於堂。上有牽牛而過堂下者。王見之曰。牛何之。對曰。將以釁鐘。王曰。舍之。吾不忍其觳觫。若無罪而就死地

神享克誠

書曰。神無常享。享於克誠

孔甘蔬水

孔子曰。飯蔬食飲水。曲肱而枕之。樂亦在其中矣。不義而富且貴。於我如浮雲

麪爲犧牲

梁天監十六年四月。詔以宗廟用牲牢。有累冥道。宜皆以麪爲之

象人以葬

孔子曰。始作俑者。其無後乎。爲其象人而用之也

虎北渡河

漢劉昆爲弘農太守。先是殽澠驛道多虎。行旅不通。昆爲政三年。仁化大行。虎皆負子渡河

鱷魚遠徙

韓文公知潮州。州有鱷魚爲害。公作文祭而遣之。魚遂遠去

捕蝗斬蛟

唐開元間山東大蝗。姚崇奏遣捕而瘞之。盧懷慎以爲殺蝗太多。恐傷和氣。姚崇曰。昔楚莊吞蛭而愈疾。叔敖殺蛇而致福。奈何不忍於蝗。而忍人之饑死乎

若使殺蝗有禍。崇請當之。居處不修細行。州里患之。
慨然有改勵之志。謂父老曰。今時稔歲豐。何爲不樂。
父老曰。三害未除。何樂之有。處曰。何爲三害。曰。南山
白額猛虎。長橋下蛟。幷子爲三害。處曰。吾能除之。乃
入山射殺虎。投水搏殺蛟。遂勵志好學。心存義烈。言
必忠信克己。期年州縣交辟

聲聞三篇

說極重過犯僧殘篇。說次重罪犯波逸篇。說輕罪犯
惡作篇

有譽不有毀過仁不過義

孔子曰。吾之於人也。誰毀誰譽。如有所譽者。其有所
試矣。古云。仁可過也。義不可過也

義同三諫

四分律云。九戒初犯。除至三諫。書云。父母有過三諫
不聽。則號泣而隨之。人臣三諫不聽。則去之

秦皇賢逐客

秦宗室大臣諫曰。諸侯人來仕者。皆爲其主耳。請一
切逐之。於是大索逐客。楚人李斯亦在逐中。行且上

書曰。臣聞泰山不讓土壤。故能成其大。河海不擇細
流。故能就其深。王者不却衆庶。故能明其德。王乃召
李斯。復其官。卒用李斯之謀。兼天下

漢主悅智囊

漢鼂錯以才辯得幸景帝。號曰智囊。美其智之廣也」

析石斷命

若比丘犯非梵行。譬如有人刀斷其頭。終不得活。若
妄語。譬如大石破爲二分。終不還合

△卷第四

公孤

書曰。太師太傅太保曰三公。少師少傅少保曰三孤」

受孔子戒

元廉希憲。世祖常令受帝師八思馬戒。希憲對曰。臣
已受孔子戒。世祖曰。汝孔子亦有戒耶。對曰。爲臣當
忠。爲子當孝。是也

常歸

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

律明十過

一顛色惡。二少力。三目視不明。四現瞋恚相。五壞田業資生。六致疾病。七益鬬訟。八惡名流布。九智慧滅少。十死墮惡道

伏地無知

佛世一羅漢能降龍。後因悞飲如水色酒。醉臥於地。蝦蟆戲於傾側。如來與阿難遊行見之。謂阿難曰。汝識此人否。能降惡龍。今不能搏蝦蟆。酒不可不戒也

諸戒盡喪

昔有優婆夷因飲酒醉。隣有雞至其家。攘而殺之。人爲索雞。又從而婬。復妄言不取。爲一飲。故五戒盡喪

牛飲滅宗

商王紂作酒池。一鼓而牛飲者三千人。懸肉爲林。男女相逐於其間。終至亡國

漏言失事

宋寇萊公準當眞宗有疾。事決於后。準以爲憂。一日請問曰。皇太子人所屬望。願陛下思宗廟之重。傳以神器。擇方正大臣羽翼之。丁謂錢惟演乃佞人也。不可以輔少主。帝然之。準密令楊億草表請太子監國。且欲億輔政。已而準被酒漏言。謂聞之。竟以是罷

棄酒不棄身

齊桓公飲管仲以酒。仲半棄。公曰。棄酒可乎。仲曰。臣聞飲酒者言失。言失者身棄。臣寧棄酒。不棄身也

末利飲酒

波斯匿王嘗欲殺廚人。時末利后卽辦酒肉。沐浴莊嚴。將諸妓女來至王所。王見后。欲宴瞋心乃息。后遣人詐傳王勅勿殺廚人。明日詣佛懺罪。佛言如是犯者得大功德。何以故。爲利益故

百拜弗倦

樂記曰。先王爲酒禮。一獻之禮。賓主百拜。終日飲酒而不得醉焉。此所以備酒禍也

無量亂不及

孔子惟酒無量。不及亂

終身不醉

蔡文忠公少縱酒。登第後友人贈詩云。聖君寵重龍

頭還慈母恩深。鶴髮垂君寵。母恩俱未報。酒如成疾悔何追。公遂終身飲不至醉

醉勝醒人

晉孔思遠性嗜酒。居官常醉。而政事不廢。時謂遠一月有二十九日醉。勝餘人常醒也

九種

一不爲已殺。二不見殺。三不聞殺。四不疑爲已殺。五自死。六鳥殘。七生乾。八不期遇。九前已殺

十種

人蛇象馬驢狗獅子狐豬獼猴十不可食

鷗去海翁之機

列子云。海上之人好鷗者。每旦之海上。從鷗鳥遊。鷗之至者百數之止。其父曰。吾聞鷗鳥皆從汝遊。取來吾玩之。明日之海上。鷗鳥舞而不下

鴿搖羅漢之影

昔有鴿爲鷹所逐。趨避於舍利弗之影。猶戰慄不已。遷於佛影。方乃穆然。緣羅漢倘有殺之習氣。未能如佛大慈悲也

惡衣

孔子曰。禹吾無間然矣。菲飲食而致孝乎鬼神。惡衣服而致美乎黻冕。卑宮室而盡力乎溝洫。衣服。常服。黻。蔽膝也。以韋爲之。冕。冠也。皆祭服也

晬盤

世俗孩子盈週歲。以百物列前。試其所取。名曰「晬盤」

八齋

一不殺。二不盜。三不婬。四不妄語。五不飲酒。六不坐高廣大牀。七不著香華鬘及香油塗身。八不自歌舞及往觀聽。八者助成不過中食之齋

雪山殞軀

昔菩薩雪山修道。帝釋欲往試之。化爲夜叉。口說半偈云。諸行無常。是生滅法。菩薩求說後之半偈。夜叉曰。我腹饑虛。何暇爲說。菩薩問欲得何食。答曰。吾所食者人血肉耳。曰。願爲說之。捨身供養。即敷座請說。夜叉曰。生滅滅已。寂滅爲樂。菩薩以偈徧書於山石樹木之間。登樹捨身。夜叉以手接之。復其本形。作禮而去

南詢百郡

華嚴經。善財童子展轉南行。求善知識。經一百一十城。今但舉大數

徧歷千山

唐大隨法眞禪師。有僧問劫火洞然。這箇壞也不壞。答云壞。僧云恁麼則隨他去也。答云隨他去。其僧疑之。尋師參叩。徧歷山川。至於萬里。古所謂一句隨他語。千山走衲僧者是也

三登九上

雪峰存禪師。爲大事未明。三登投子。九上洞山

竄身伍隊

慈明。瑯琊。谷泉。大愚結伴參汾陽。當西北用兵。遂易衣混火隊中

行脚八旬

古云趙州八十猶行脚。只爲心頭未悄然是也

致詔曹溪

唐中宗請安秀二師宮中供養。萬機之暇。每究一乘。二師曰南方有能禪師。密受忍大師衣法。可就彼問。因遣內侍薛簡馳詔迎請。祖上表辭。願終林麓

手書明教

宋仁宗時。明教嵩禪師進傳法正宗輔教篇。上覽之大喜。手書賜號明教

外道六師

一富蘭那迦葉。說諸法不生不滅。二末伽黎拘賒黎子。說衆生苦樂皆自然。三刪闍多毗羅胝子。說衆生時熟得道。如縷丸所投。極則停住。四阿耆多翅舍欽婆羅。說衆生當受苦行。苦盡得涅槃。五迦羅鳩陀迦旃延。說諸法亦有亦無。六尼犍陀若提子。說皆繇業定無逃避處

躬處癘坊

唐智嚴於石頭城置癘人坊。爲其說法。吮膿洗穢。無不曲盡。永徽中終於癘所。顏色不變。異香經旬

輿歸病者

唐智寬性慈惠。好瞻病人。不計道俗。及路遠近。無人治者。即輿來房中。躬自經理。有患癰膿不能出。口爲吮之。遂獲痊可。

解網

商王成湯出。遇獵人布四面網。祝曰。從天來者。從地來者。從四方來者。皆入吾網。湯爲去三面。止留其一。改祝曰。欲左者左。欲右者右。欲上者上。欲下者下。不用命者乃入吾網

折弓

許眞君少好畋獵。一日射中一鹿。鹿母爲舐瘡痕。良久不活。鹿母亦死。眞君剖其腹視之。腸寸寸斷。乃大恨悔過。折弓矢。入山修道。後證仙品

德山棒

德王宣鑒禪師嘗示衆曰。道得也三十棒。道不得也三十棒

石鞏弓

石鞏慧藏禪師本以弋獵爲務。因逐鹿。從馬祖庵前過。聞祖開示。擲弓箭。投祖出家。師住後。常以弓箭接機

各擅縱衡

公孫衍張儀蘇秦蘇代等。蘇秦爲合縱之計。合六國以拒秦。張儀爲連衡之計。連六國割地以事秦

談仁義

宋牼曰。吾聞秦楚構兵。將說而罷之。言其不利也。孟子曰。何必曰利。先生以仁義說秦楚之王。悅於仁義而罷三軍之師。是三軍之士樂罷而悅於仁義也

卻獻納

宋富弼使契丹。議增幣。契丹曰。南朝既增我歲幣。其辭當曰獻。弼曰。南朝爲兄。豈有兄獻於弟乎。曰。然則爲納字。弼曰。亦不可。契丹主曰。南朝既以厚幣遺我。是懼我也。則於二字何有。弼曰。本朝兼愛南北。何名爲懼。或不得已而至於用兵。則當以曲直爲勝負。非使臣之所知也。契丹主不能奪

飛錫止兵

鄧隱峰禪師。謁五臺。路淮西。屬吳元濟阻兵拒命。官軍與賊交鋒。未決勝負。師乃擲錫空中。飛身而過。兩軍將士仰視空中。鬬心頓息

占鈴息難

石晉佛圖澄。占殿閣鈴聲。能知鈴語而占吉凶。趙王

石勒奉事如神明。勒好殺。賴師保全甚衆

棄野易棺

周易云。古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人易之以棺槨

巫匠之誠

孟子曰。矢人豈不仁於函人哉。矢人惟恐不傷人。函人惟恐傷人。巫匠亦然。故術不可不愼也。巫者爲人祈祝利人之生。匠者作爲棺槨。利人之死

三朝貴寵

南陽忠國師。歷唐肅宗代宗德宗。靡不崇奉

七帝尊崇

淸涼國師諱澄觀。會稽人。生於唐玄宗開元。示寂於文宗開成。凡歷九朝。爲七帝師

洛黨朔黨

宋程頤爲崇正殿說書。在經筵多用古禮。蘇軾謂其不近人情。深嫉之。遂成隙。有洛黨蜀黨朔黨之語。洛黨程頤爲首。而朱光庭賈易爲輔。蜀黨蘇軾爲首。呂陶等爲輔。朔黨劉光世爲首。而輔者尤衆

圓悟高菴

妙喜曰。昔圓悟住雲居。高菴退東堂。愛圓悟者惡高菴。同高菴者異圓悟。繇是叢林紛紛然有圓悟高菴之黨

不飽衆夫

楞嚴云。佛告阿難。汝觀比丘一人食時。諸人飽否。阿難答言。是諸比丘雖阿羅漢。軀命不同。云何一人能令衆飽

不分弟痛

宋太祖弟晉王嘗病。醫爲之灸。王覺痛。帝取艾自灸。以分其痛

嚙指惕心

蔡順少孤。養母。嘗出求薪。有客卒至。母望順不還。乃嚙指。順卽心動。棄薪馳歸

斫像墜首

唐臣有與安祿山謀叛者。其人先爲閬守。有像在焉。明皇幸蜀。見之。怒。以劍擊其首。時閬守居陝西。首忽墮地

約始三章

漢高祖始入關。召諸父老謂曰。父老苦秦苛法久矣。誹謗者族。偶語者棄市。吾約法三章。殺人者死。傷人及盜抵罪。餘悉除去

答或人問

或曰。以德報怨何如。子曰。何以報德。以直報怨。以德報德

孔討陳恒

陳成子弒簡公。孔子沐浴而朝。告於哀公曰。陳恒弒其君。請討之

趙不討賊

晉君被弒。太史書曰。趙盾弒其君。盾不服罪。曰子爲正卿。亡不越境。反不討賊。弒君非子而誰

外道數論

演義鈔云。梵音僧佉。此翻爲數。數即慧數。數度從數起。論所談二十五諦

五明論

一聲明。二因明。三醫方明。四工巧明。五內明

七毗尼法

四分律云。應與現毗尼云云

僧物作僧堂

人天寶鑑云。湖南雲蓋山智禪師。夜坐丈室。忽聞焦灼氣枷鎖聲。視之。乃有荷火枷者。枷尾倚於門閫。智驚問曰。汝爲誰。答曰。前住當山守某也。不合將供僧物造僧堂。故受此苦。望爲估値僧堂。塡設僧供。乃可免耳。智如其言爲償之。一夕夢醻謝曰。賴師力蒙免地獄。生人天中。三生後復得爲僧。今門閫燒痕猶存

△卷第五

黃鐘大呂

禮記六律。黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射爲陽。大呂應鐘南呂林鐘仲呂夾鐘爲陰

清廟明堂

淸廟以供先祖。明堂以朝諸侯

昭德象成

樂記謂樂以昭德。指先王之德行也。又曰。夫樂以象

成指先王之治功也

化民成俗

樂記曰樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧

之周觀樂

周景王元年吳使季子聘於魯請觀周樂魯人爲奏六代之樂按六代樂謂黃門黃帝樂也咸池堯樂也大韶舜樂也大夏禹樂也大濩湯樂也大武武王樂也黃帝曰雲門又曰咸池堯曰大章存以備考

令瞽誦詩

列女傳曰古者婦人妊子寢不側坐不邊立不蹕不食邪味割不正不食席不正不坐目不視邪色耳不聽淫聲夜則令瞽誦詩道正事如是則生子形容端正才過人矣

援琴解圍

孔子遊於匡宋人圍之數匝而絃歌不輟無何將甲者進曰以爲陽虎也故圍之今非也請辭而退

鼓瑟春風

晳點言志曰暮春者春服既成冠者五六人童子六七人浴乎沂風乎舞雩詠而歸夫子喟然嘆曰吾與點也

玉樹增悲

陳後主每飲宴選宮女千餘人習新聲而歌之分部迭進其曲有玉樹後庭花臨春樂等因以亡國

霓裳鑒亂

唐明皇溺於聲色作霓裳羽衣曲啓安祿山范陽之亂乘輿走蜀幾至滅亡

鄭衛忘倦

魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐臥聽鄭衛之音則不知倦敢問何也

鸜鵒傷心

王湻妾善琵琶湻擊板鸜鵒即呼琵琶妾隨呼而至後妾死偶擊板鸜鵒呼琵琶公感傷爲詩曰鸜鵒言猶在琵琶事已非傷心漢江水同度不同歸遂成疾而卒

音笛自娛

宋太微禪師爲門念佛精進不怠常縱步後山忽聞笛聲豁然開悟因畜一笛自娛

投壺

禮記有投壺篇又有射義射義曰射者進退周旋必中禮內志正外體直然後持弓矢審固此可以觀德行矣故投壺與射同意

丹朱佚遊

書曰無若丹朱傲惟慢遊是好

河圖洛書

龍馬負圖而出於河伏羲因之畫八卦神龜負書而出於洛箕子以是陳九疇

詩感白癩

可公就於吟詩老宿勸誦法華可讀竟乃曰此中惟香風吹萎華更雨新好者二句爲佳耳發是語已遂感白癩

畫廬泥犁

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

貫休智永

唐貫休姓姜氏金華蘭溪人能詩居智永王羲之遠代孫善書號鐵門限

激發於座元

臨濟義玄禪師初在黃蘗會中時睦州爲首座乃問濟上座在此多少時曰三年州曰曾參問否曰不曾問不知問箇甚麼州曰何不問如何是佛法的的大意明日蘗上堂師依教而問三度被打後辭去參大愚於言下大悟愚令歸黃蘗焉

得入於侍者

韓文公問大顚曰弟子軍州事繁佛法省要處乞師一語師良久公罔措時三平爲侍者乃敲禪床三下師曰作麼平曰先以定動後以智拔公乃曰和尚門風高峻弟子於侍者邊得箇入處

臨淄肩摩

蘇秦說齊王曰臨淄之地車轂擊人肩摩連袵成帷揮汗成雨

十室忠信

子曰十室之邑必有忠信如丘者焉不如丘之好學
也

各三成九

大衣三品九條十一條十三條爲下品十五十七十
九條爲中品二十一二十三二十五條爲上品

六法尼

一不與染心男相觸二不盜人四錢三不斷畜生命
四不小妄語五不非時食六不飲酒

約姓則魯

魯姬姓出自周文王第四子周公旦

開國則齊

齊姜姓出自太公呂望佐周武王伐紂定天下

七歲講經

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□

二旬首衆

靈樹二十年不置首座常云我首座生也我首座牧
牛也我首座行脚也一日令擊鐘三門外接首座衆

出迓乃雲門也遂充首座

嶽帝受戒

元珪禪師住嵩嶽一日有異人稱謁云我嵩嶽神也
願授以正戒令我度世師付五戒付曰汝能不婬乎
曰我亦娶也師曰非謂此也謂無羅欲也曰能師曰
汝能不盜乎曰何乏我也焉有盜取哉師曰非謂此
也謂饗而福淫不供而禍善也曰能師曰汝能不殺
乎曰實司其柄焉云不殺師曰非謂此也謂有濫誤
疑混也曰能師曰汝能不妄乎曰我正直焉有妄乎
師曰非謂此也謂先後不合天心也曰能師曰汝不
遭酒敗乎曰能師曰如上是爲佛戒汝當奉持

傷體犯逆

調達破僧將五百比丘去身子厭令眠熱目連擎衆
將還調達眠起誓報此怨佛於鷲山經行調達捧三
十肘石擲佛山神手遮小石迸傷佛足出佛身血墮

阿鼻獄

六物之名

邵康節漁樵問對六物具而得魚謂竿綸浮沈鈎餌

垂任公釣

大鵬賦。任公見之而罷釣。任公事出莊子。任公以數石粟作餌而釣吞舟之魚

匹雛之勝

孟子曰。力不能勝一匹雛。則爲無力人矣

攘馮婦臂

孟子曰。晉人有馮婦者。善搏虎。卒爲善士。則之野。有衆逐虎。虎負嵎。莫之敢攖。望見馮婦。趨而迎之。馮婦攘臂下車。衆皆悅之。其爲士者笑之

賊夫人子

子路使子羔爲費宰。子曰。賊夫人之子。子路曰。有民人焉。有社稷焉。何必讀書。然後爲學。子曰。是故惡夫佞者

十禪支

初禪五支。一覺支。二觀支。三喜支。四樂支。五一心支。二禪四支。一內淨支。二喜支。三樂支。四一心支。三禪五支。一捨支。二念支。三慧支。四樂支。五一心支。四禪四支。一不苦不樂支。二捨支。三念支。四一心支。四禪共十。

◆已下七行從日本版補入

重出者不論 分河異幟

西域性相二宗。分河飲水。異色立幟

擊芥操戈

華嚴鈔云。昔人勝負氣高。是非情厚。上古妙義。用而不言。先賢小疵。廣申破斥。先師在其譯內。斧鑿太深。纖芥在於珠中。何須擊破。蓋指靜法苑公議其師也

○操戈何休曰。康成入吾室。操吾戈而伐我乎

一夫不獲

書曰。予弗俾厥后爲堯舜。其心愧恥。若撻於市。一夫不獲。則曰時予之辜

飲牛

堯以天下讓許由。由以告巢父。巢父曰。汝何不隱汝形。藏汝光。乃水洗其耳。樊仲父將飲牛。見巢父洗耳。乃驅牛飲上流

荷蕢

夫子擊磬於衞。有荷蕢而過孔氏之門者。曰。有心哉。擊磬乎

蛤生天

昔如來說法池邊有一蛤蜊自池而起入於草中聽佛法有農夫後至以不知故劚钁之蛤死生於天上

鵰敬律

金翅鳥王常欲搏龍龍披袈裟則不與害

虎避地

唐懷空禪師得菴基虎遂避之

蟒革心

□□□與一友同學友先亡爲蟒神頗著威靈師往詣開導神現形乃大蟒垂淚如雨明日蟒殞後林遂得度脫

海魚興法門

昔智者禪師叛放生池於海涯其放之也必爲授皈戒說大法智者滅後至唐末中國天台之道寢息而海東高麗新羅諸國盛弘此教繼忠法師云智者椽在此方而教敷於海東此必放生池中諸魚聞教報生者爾

飛鳥爲弟子

雉雞聽法師講法華經後死托生人中爲師作弟子

淨名談不二

維摩詰問文殊何等是菩薩入不二法門文殊謂無言無說離諸問答是爲不二文殊復問維摩詰維摩詰於是默然

雙林講涅槃

傅大士降於雙林梁武帝請講金剛經士纔陞座以尺揮案一下便下座帝愕然誌公云陛下還會麼帝曰不會公曰大士講經竟

不說法

四分戒本云人臥已立不得爲說法不得爲覆頭人說法人持杖不應爲說法以上除病

鵲首高參

唐白居易守杭州入山謁鳥窠禪師問曰禪師住處甚險師曰太守危險尤甚曰弟子位鎮江山何險之有師曰薪火相交識性不停得非險乎又問如何是佛法大意師曰諸惡莫作衆善奉行曰三歲孩兒也解恁麼道師曰三歲孩兒雖道得八十老人行不得

居易作禮而退

三詔不同

唐四祖道信大師。貞觀癸卯歲。太宗嚮師道味。欲瞻丰采。詔赴京師。上表遜謝。前後三反。竟以疾辭。第四度命使曰。如果不起。卽取首來。使至山諭旨。祖乃引頸就刃。神色儼然。使異之。回以狀聞。帝彌加欽慕。就賜珍繒。以遂其志

沙汰改更

唐武宗會昌。沙汰天下僧尼。宋徽宗宣和元年。詔更佛號爲大覺金仙。僧爲德士

戒疏發隱事義終

菩薩戒問辯

後學雲棲寺沙門　袾宏　述

恭誦發隱。語語放光。言釋迦之欲言。發天台之未發。精透處。夢士頓醒。懇切處。石人下淚。旨遠信法寶之神珠。事核詞工。誠青囊之妙藥。敢不欽奉。又何異同。妄現魔身。輒爾饒舌。指玉體而問瘡疣。知其失眼。向金鉀而求抉。剔意在復明。伏惟發噱。人天有賴。匆匆草草。冀恕其狂。　湻熙稽首

一問。齋戒交神。姬孔之大法。垂戒訓俗。聖王之宏規。今學者已遵三戒（謂色鬬得）。兼體四毋（謂意必固我）。則終身可行。一心無累。況五經五行。各符五戒。為出假菩薩之所修習。如天台智者之所稱揚。亦已至矣。何必背儒童之教。束護明之律耶。

答。儒釋禁戒。大略相似。而疏密不同。如五戒一曰不殺。謂絕無所殺也。而儒止言無故不殺牛羊犬豕。不言不殺。止言釣不綱。弋不宿。不言不釣弋。是知儒戒成世間善。佛戒成出世間善。儒受佛戒。自古有之。無足異者。且出假菩薩。先曾入真。既從真而假。則世出世間。隨所汝行。罔弗如意。不背儒童。兼持佛律。亦復何礙。

二問。道藏既竊佛藏。則道戒亦同佛戒矣。受彼金科。猶吾梵網。犯他青律。即我吉羅。雖淨明塗炭北斗太微。例若小乘。似難槩取。餘固宜任之也。

答。道之為戒。與世律似遠而實同。與佛律似近而實異。蓋天上天下。統御之勢不殊。世出世間。聖凡之分迥別。且道戒雖亦止惡行善。要其所歸。惟是藉靜養而固氣潛神。積功行而留形住世。是以持道戒則飛昇九霄。持佛戒乃超出三界。梵網金科。不可同日語明矣。

三問。大明律令。監前代之科條。聖祖聰明。晰人情之隱伏。王難烈於地獄。見報速於來生。奈何不遵。又敷別戒。

答。現報者今世之殃。來生則苦輪無盡。王難者色身之慘。地獄則慧命俱沈。況政刑止懲治凡民。在世道尚為末務。而梵網正成全開士。於佛教尤屬大乘。不可同日語。又明甚矣。

四問。舊戒出無佛之世。名爲尸羅。性戒本當人之心。不拘持受。必受則滋五陰之稠林。從新又廣衆生之異見。固當寂寂。安取紛紛

答。若高談無佛之世。直論當人之心。則不但老瞿曇絕口毗尼。優波離羞稱羯磨。即使束五部。置之高閣。褫三衣。懸之樹端。未足爲過。如或不然。法林惟恐不稠。正見惟患不廣耳。何紛紛之足厭

五問。持如空之戒。相麗老斥爲迷人。能觀空而得道。天台許其具足。具足已超智覆自在。迷人豈異缺破雜穿。而又云空見。壞心破其定。共空心邪。僻壞我律儀。將安取哉。不流惡見。且經云。若有得空者。終不破於戒。復何指耶

答。空有二。契眞空則萬法俱備。何須更習毗尼。墮頑空則衆善皆隳。豈不有傷戒品。執莽蕩。輕軌儀。其失大矣

六問。發心許破戒。大乘容犯戒。此或與其能權。恣其攝化耳。乃若持陀羅尼者。已爲具戒。持了義經者。已爲具戒。習禪定者。能救四重五逆之違戒。則一定一慧。反在式叉之先。一呪一文。足省堅持之力矣。豈各有宗旨歟

答。發心菩薩持戒之心。過於聲聞百千萬倍。安有許容破犯之理。良繇菩薩見機行權。利生益物。不獨故跡暗合成規。似破非破。正持戒之極也。走杖不云叛父。引裾豈曰慢君。亦忠孝之極也。若夫經呪之資戒力。則亦如來隨時偏讚。因事特標。說法之常規耳。故時而崇律。首行總綴毗尼。時而尚禪。萬法皆趨正受。主賓互換。機實雙流。不可拘常。輒生異議。若操一代時教門庭。則因戒生定。因定發慧。自是不易常法

七問。在家出家。何取形迹。得無所得。安問後先。欲表淨戒。輒言早離塵緣。將策深心。因示壯年成道。佛語足證。前史難憑。可得作此解否

答。略形迹。泯後先。此理論則然耳。既已示現同凡。則誕生有時。出家有日。成道有候。說法有期。爲容混耶。非身現身。身必擬於常形。非時現時。時必合乎世歷。且孔曰儒童。老曰迦葉。亦示現耳。然而昌平李下。函谷杏壇。始末端緒。歷歷可指。即其例也

八問無心犯戒既從末滅求末滅者皆學無心不簡
不簡任情任意暫忘而眞忘似非故作如夢而復
夢應是業因

答故求末滅滅則不能纔學無心心便成有如斯犯
戒罪爲可逃眞修行人自不應爾

九問佛心喜捨取其物者稱其心劫事堪懲掠其剩
者滅其罪此乃上求下化胡爲與盜同科若以法
身觀劫物即佛物佛物即世物時時爲盜那得不
犯

答佛無吝物之意而偷盜者自爾成愆父本愛子爲
懷而忤逆者必然獲罪理應如是佛亦何心若夫取
劫賊物則有二別出慈心者無過而且多功出貪心
者比例而均作盜質之經疏有定論矣

十問學荷猪驪豕就屠示定業而殺輪且止吉祥佛
列祖受享分罪報而寃氣將洗大烹以養聖賢聖
賢能使烹者不怨是或解寃之道意亦菩薩之權

答菩薩之現殺則所謂剁割斬劉而未嘗惱害一微
細生靈者也聖賢之享烹則所謂食是大夫祿不食
是大夫福者也果能殺而無害方可行權若知福有
所歸自宜愼口方丈萬錢智者不爲矣

十一問一心一切心一切心一心一心一切戒一戒
一切心一切心一戒一切戒一心而曰何戒定出
何心似爲不偏按經第一輕戒則標孝順心慈心
十三謗毀戒則標孝順心慈悲心之類蓋宜標而
標何須補入耶

答總觀心地本體則體惟一念本自圓成細析心地
法門則門有萬殊不妨分屬故云三十心者皆一毛
頭也復以一二分屬戒相者毛頭之上更出毛頭也
譬天王雖名大主亦應列任六曹六曹猶未徧周豈
不重開百職經始標某心某心者六曹之謂也今復
增某心某心者百職之謂也如取義之相近亦令餘
可例推便初學易知簡行在智者神融意會而已

十二問心地自合理心地自得宜佛性之性是人性
之性佛性常住是人性常住爲當先從心地發光
佛性起用何理不合何事不宜奚必斂體而借目
於迦文按圖而索驥於戒本賚他五十八寶用盡

則貧隱已千百億珠漫藏無益耶

答心雖體含萬法賴致方知地雖稱具千華乘時乃發笑貧人之借資不知善用則富室可成羨力士之懷珠不知莫指則奇珍竟隱然則圖非是驥識驥必假良圖眼不屬人因人能開醫眼即心為戒因盡理之玄談因戒攝心實救病之良藥也烏可忽諸

十三問不願不誓不習學佛我則昏矣僻教僻說不化眾生人則昏矣以其昏昏使人昏昏豈止倚肆而黏何異指佛爾謗但名轉垢實所未知

答不誓不願等非全不知進道也勇猛之心未發則美業難成僻教僻說等非全不知利物也引導之方未精則化功莫就不開重過止列微愆固有緣矣

十四問出家之法不向國王禮拜而求法不向父母禮拜而求法法不在六親不必敬法不在鬼神不必禮但知法師語可信有百里千里向之禮拜而求法者法師云云當作如是釋也今疏曰率土之濱皆王臣民無二王即世尊矣可不拜乎經曰護佛戒如事父母四眾下座如孝順父母矣可不拜乎又大經廣孝道而慢親大眾首國王而慢君果稱佛旨否乎假令君父受戒成道拜之豈便損福不然以佛禮佛是常不輕何須辨而又辨如東林遠乎

答僧之為名名曰出家僧之為道道曰出世出家則不當拘以家人父子之規出世則不當局以世法君臣之禮蓋是君父敬佛而及彼僧徒決非僧徒恃佛而慢於君父矜夫道在君父而禮自名禮道眾生即佛而禮自名禮佛斯亦無不可者其在今日當如之何亦隨時而已時以佛法為重優容我等曰勿拜則遵內教可也時以人倫為重定為成式曰當拜則遵王制可也此何所據薩婆多論云比丘違王制者得罪諸經要集謂愚人妄行法教展轉教他不聽禮父母尊親此不合聖意反招無知之罪經論展開斯足據耳然則遠祖非歟曰爾時拜禮未定下僧俗議而遠正論不阿理應如是何過之有

十五問是戒也受之者必其有心有情犯之者等於木石木頭矣又云一切地水是我先身一切火風

是我本體。亦得傳戒及乎先身。受法逮乎本體歟。美人草聽歌按節。豈是緣緣生。公石聞經點頭。寧無佛性。請得度之

答。地水火風之說。止是發明物我。冥同痛癢。機一。故殺他即是殺已。殺畜無殊殺人也。豈謂木石類均。鮮思惟修。假使翠僧再講。石前未必不成。强項狂客重歌。草畔豈能更學。戲糟。若夫一人發眞。虛空消殞。乃至無情說法。無情作佛。歷有明文。又云若人識得心。大地無寸土。土既即心。水火與風亦如是矣。本來成佛。何以度爲

十六問。看病信屬孝慈之心。然我身亦是聖賢之器。念盲龜遇孔之不易。思扁鵲洞垣之爲難。肯施無益之撫摩。用染必死之疫癘。凡晉隨人應知方便

答。福田無上。仁人固以看病爲先。慧海多門。智者寧無保身之哲。或親已。或使人。或用財。或効力。皆可也。釋尊運兜羅而愈疾。撫摩未必無功。孔兒處危地以全身。疫癘何能必染。蓋是救人爲急。欲罷不能。非比胃難故行。可已不已。且古之悲田。今之養濟。皆聖主良臣看病之大慈也。豈必以吮疽按摩爲救療。嘗藥哺食爲慇懃耶。（節頁孔兒戒疏事義中作庚寅本存者）

十七問。賓男女而供衆。毀弟子而行慈。彼爲法來。安忍貨取。設彼菩提已發。是我輕垢罪成。道人而可以輕販。南詢之士寒心。父母而隨之。覓求受供之人同獄。一何無善巧至此乎

答。古人懇語垂訓。危言示誡。有其辭則然。而其實不盡然者。感恩之極。而曰銘肌刻骨。豈眞有事錐刀。據衷之至。而曰瀝膽披肝。未必揪翻臟腑。就使捨身爲法。竭命尊賢。亦大士之常法耳。攜妻挈子。而事梵志。九男二女。而養耕夫。古有高模。今無繼跡云爾

十八問。善慧自稱大士。誌公自表觀音。溫陵反戒梵身。大慧曲求蔭姪。皆犯輕戒。乃得重名。豈各有合理處耶

答。塵中凡士。或可常許。格外奇人。毋容迹論。剎生而指天指地。不妨我是如來。將死而默囑默傳。何礙自名菩薩。預稱慈氏。遠指圓通。奚不可者。且溫陵善發藥王隱義。自不唐喪色身。杲老不滅臨濟宗風。豈得

未除恩愛。盡宜晦則晦。宜彰則彰。或守經常。或行權變。不應以自讚毀他。共視豈得以違犯。此問條者哉

十九問。五夏以前專精戒律。五夏以後。聽教參禪。此通小乘。非指大器。今乃六時時誦。疑防教門禪門。當是一法融通。無間心地。性地乎防或疑妨字存考

答。非常大器。過量人。既不拘夏後夏前。自相應。郎小郎大。纔持戒品。已達幾相。全文。正受毗尼。便悟禪宗妙旨。建立則繁與萬法。不礙六時。掃蕩則屛絕纖塵。奚存一念。遠公嘗錄有定。永明自行不斷。豈被小根。故為細事。凡我後學。願各深思

二十問。佛心徹於三際。大光滿於十方。豈不知經入支那。法流震旦。香油辛味。施沿五印之土。風戒品律儀。未盡九州之垢罪。憎之則謗。任之則寬。佛隴南山既爾。爾然儒典王章。似應相濟

答。佛心雖徹三際。救弊則姑據一時。佛光雖滿十方。取信則專從本土。待夫時至。遠被自合。比例旁通。是以儒典王章。似難並用。情宜勞便。豈病雙行。法固與世相推。禮亦懸義可起。或曰。毗尼與脩多羅異。譬世律令制自一人。舍利目連所不得與。然雖如是。金口洪音。凡夫贊片辭而莫得。衮衣寸缺。巧者補一線。以何妨神而化之。與民宜之。學佛者不可不知也

二十一問。經稱國賊。如操懿溫莽之流為國賊。使命是亦國賊也。或是戒其從逆否。如下文言又似降虜之人矣

答。使命者非必為賊使命也。通二國之情。合兩軍之戰。危彼社稷。害彼人民。故云約與國戰。必克。今之所謂良臣。古之所謂民賊也

二十二問。盜聽說戒力士之杵。冥加廣施經文。惡人之目。難掩得無相礙。願折群疑

答。說戒者。非平日講說之說。蓋半月誦說之說也。凡半月共行布薩。乃衆僧自舉愆尤。示彼惡流。必生異謗。故惟除國主。不許餘人。若夫布衍經文。宣揚義趣。又何過焉。薦導先亡。祓除患難。皆曰至心讀誦。不閑掩帙祕藏。以此利人。正契佛心。是名法施

前問答竟

僧俗釋問

發隱成局咨大衆於時緇素善友各陳所見合從者從之義未顯者爲略辯如左法喜之樂當何如也

一問經疏鈔如祖父子混合不分似爲不可

答此行布圓融義也祖不是父父不是子行布義也祖父子孫交參共濟圓融義也織錦而聯綴千絲調藥而合和五味味不可分而具足絲不可析而自明蓋此經是華嚴流類天眞父子非異非同幸毋以常格局之

二問科經之例總別相對今初日總明大意次合對別乃並列四科或恐未安

答總別相對多種不同有一總一別對者誠如所問有一總對二別者對三別四別者其對均也楞嚴要解敘聽衆初總標二嘆德三列名是一總對二別也華嚴玄談初總序名意二歸敬請加三開章釋文四謙讚迴向是一總對三別也今列四科亦一總對三別也若據華嚴即總即別又安可以數量局之

三問文中經論所載戒相多種傳記所辯受法不同經論盡指地持瓔珞等傳記盡指梵網本乃至制旨本今解似不合此

答若指梵網六本爲受法則下文具係機悟偏圓義即不成何以故梵網六本誰授偏機者誰授圓機者當知此六是登壇授戒羯磨儀式隨意可用其云傳記所辯自是諸書雜集中論議發揮戒法詳略乃隨機耳豈有壇上正羯磨時分別偏圓各各爲說耶

四問等覺中初日觀達無明源底邊際二日斷最後微細無明三日與無明父母別而妙覺中但日無所斷者名無上士則知無明至等覺悉已斷盡云何教義謂十地斷四十品無明又破一品名等覺又破一品名妙覺共破四十二品二義皆出智者稍似不同若爲融會

答等覺無明已盡然存有所斷亦是無明弁斷俱無名爲更斷是知等覺斷恐妙覺斷斷能斷斷者方名永斷諸無明也故斷四十二品而入妙覺也

五問梵網單險何以言人法險

答梵網是喻菩薩戒是人法合而言之故曰人法喻也又問何得輒立經名噫稱讚不可思議功德佛護念經什師易云佛說阿彌陀經夫彌陀聖號人所樂聞名以義起易之無不可者大師易梵網曰菩薩戒亦此意也今合而言之非有增也何不可之有

六問疏云煩惱常有故不說障次云輕業不障輕報不障皆指障戒今說不障眞性何也

答不障眞性出其緣也緣不障性故不障戒也此三障名自古所有原非指戒疏乃引用意云煩惱障不障戒耳良緣輕業彰於身口中人亦易爲防煩惱起於一心智者猶或難免此而障戒盡天下無人得受戒矣故特明之

七問論興廢中第三亦云爾時恒興爾時卽廢今曰常興鮮廢何也

答此文當以出入恒有一句爲興後入勝定道時隨勝得名者明入時非無因殊勝定道暎蔽戒名其實有也下則明其退緣善必須退定道時乃廢及登聞盡脩菩薩成道乃廢耳如世人謂至死方休明無休時也據華嚴常恒說熾然說無間說有興無廢亦何礙也

八問戒師五德一持戒二十臘三解律藏四通禪思五慧藏通玄而地持云必須戒德嚴明善解三藏今謂具二缺三然戒德嚴明必具臘矣律詮戒經詮定論詮慧善解三藏必具定慧矣恐無缺焉

答下文不云乎或可以戒該臘以慧該定則不具而具似缺非缺隱然五德不必問也但不直曰五德而曰可該者意自有在若直以戒爲久臘則新學暫持者必輕宿德耆年若直以解爲三學則世智辯聰者便謂眞禪實慧且疏中何不槩云解律藏解經藏解論藏而必曰禪思必曰窮玄豈特解義云乎哉後地持本受戒式中解云亦五德意亦之爲言卽前該意也又問解不兼臘何得復云能誦則臘久答半月半月積誦不休豈非久臘若專言解聰利少年昨日登壇今日能講何必久臘

九問燈明喩舍那無待論矣妙海在家菩薩而與蓮華並稱復勸因地未終而曰釋迦爲侶夫傳法大

任。必屬出家。極果世尊。不俾因地。以斯相比。固所未安

答。舍那授法妙海。不說妙海授法釋迦。況僧俗者迹也。菩薩道中。何以迹瘢雙林。俗士說法王庭。祇園比丘。傾心丈室。亦奚不可。若波勒者。德擬迦文。斯名等侶。何必三十二相。樹下成道。毫髮相似。不然趙州古佛。仰山小釋迦。曹溪嶺南有佛出世。亦皆非耶。堯曰如天。天之侶也。老曰猶龍。龍之侶也。豈堯果穹窿上覆。老眞夭矯靑雲耶。據華嚴初發心時便成正覺。波勒不可以侶迦文。何子自待之淺

十問。宗趣總別。舉宗遺趣。其義云何。又心地爲宗。此宗是趣。豈以心地爲宗。則無所趣故

答。賢首五門。姑據般若心經。未及餘經。彼中原只舉宗而彙趣。意如華嚴玄談云。此經因果緣起理實法界以爲宗。趣亦宗趣彙說也。且語之所尙曰宗。宗之所歸曰趣。意謂立此爲宗。令趣何所。不謂宗更宗他也。此經心地爲宗。止惡行善。以歸心地。即是趣意。正合華嚴宗趣彙說之旨。蓋圓教宗趣互用無定。或舉因爲宗。令尋果爲趣。或舉果爲宗。令修因爲趣。因該果徹。如玄談中說

十一問。乳味判教。亦有說乎

答。據三聚出方等。可判生酥。而自古五時結經。原以梵網華嚴判歸乳味。豈緣此經從心出一切法。喻從乳出酪酥醍醐也。又佛最初結戒。喻牛最初出乳也。又涅槃最後之訓不離乎戒。喻醍醐最後之味不離乎乳也

十二問。諸經皆有當機。此經何以不列聽衆

答。不列當機者。此經是一切菩薩所同學。無一非機也。必論當機。則釋釋自是當機。故不說也

十三問。華表因。實表果。今供舍那之華。何不表因

答。因果宛然。諸君自不察耳。此經以心地爲宗。無一法不從心地中流。無一法不還歸心地者。菩薩萬行。若非出自一心。還歸一心。即不名佛因。不名佛果。今此華出舍那心地。表菩薩從自心中出無量因行。還以此華供養彼佛。表還以自心因行成自心果佛也。據華嚴因該果徹。不離因果。不落因果。本來無一物

不可供佛。舉起無一法不可爲因。若執華必表因。非圓教義。何以故。有時華表因實表果。開華後乃結實。故有時實表因華表果。種核後乃生華。故有時定因慧果。淨極光通。故有時慧因定果。惑破心安。故惡可一途而取。一格而論乎

十四問。體性虛空華光三昧。既入三昧。何有華光而云任運自現

答。如來妙定。非動非靜。而常動靜。非出非入而常出入。此三昧號體性虛空。虛對實。故彼體性不虛。當如山不納山。石不容石。一頑定耳。體本虛空。故華光任現。豈以既入三昧。便應灰滅不生。圓覺經如來入大光明藏三昧而現起淨土。與十二大士更相酬答。抑又何也。且三昧有百千萬億等名。不是一味寂靜。故有三昧。二乘尚不聞其名。菩薩猶未解其義。而執泥寂靜。則師子奮迅。師子頻呻等。皆成喧鬧矣。又問諸三昧皆有出入。何獨此中而說出入。答。出入非難。自在爲難。二乘斂念方入。起念方出。不名自在。隨心自在。乃稱妙定也。據華嚴。即入即出。依報正報交互圓融。不可思議。此特其小小者耳。何足爲異

十五問。佛言吾今來此八千返。表法而已。云何實說

答。若據表法門中。句句字字無非表者。若據示現作則。就令實說何妨。蓋佛所說經。無一法不事理雙融。表實兼具。言表則必有實。舉實則表在中。此之往返得無疑駭。以爲多耶。老子尚無世不出。雲門乃三作國王。此皆實有。不是表法。何獨如來八千之返。便無其事。且如來重重往返。既純表非實。華嚴重重法界。亦純表非實耶。空華佛事。水月道場。法性光中。萬轉千迴。事出平常。全無奇特。何疑何駭。又問科云橫指處會。今十處則不及餘方。豎明往復。今八千則未周塵劫。何名如來悲願之廣。答。此謂借有盡彰無盡也。讚佛曰萬德。萬豈盡佛號。民曰百姓。百豈盡民。雖曰十處八千。即是橫無涯際。豎無終窮也

十六問。疏稱蓮華二義。處濁不汚。譬舍那居穢不染。以喻彰德。止成一義。云何二義

答。二義者。一則華必處濁。不處高原。譬佛示居穢土。不居淨土也。一則華雖處濁而不汚。譬佛居穢土而

不染也

十七問。古解經者各有所宗。今解此經。當宗何者。如別有所宗。不應依就台疏。如都無所宗。則是汗漫聽說。願爲剖示

答。此有三句。一曰本宗。二曰彙宗。三曰無宗。言本宗者。即禪宗。故此宗即是心爲宗。故心者群經之祖。萬法之源。心地二字。攝菩薩戒無弗盡。故又此心即是大華嚴。故言彙宗者。達心之士。不但餅環釵釧色色皆金。亦復草木瓦礫無非金者。阿含小教外道偏門。善巧用之。悉成圓義。何況台教。依而就之。誰謂不可。以我心宗發彼義疏。台之爲教。不出心。故如必硬豎刹竿。各不相下。喻如同胞兄弟而互相害。大忤逆。故言無宗者。覓心體相不可得。故常爲心宗不宗心。故故云併所謂心地者亦不可得也。又問既云禪宗。又云華嚴。華嚴五教。禪居頓位。頓之去圓。未達一間。何得並舉。答。清涼讚天台四教。理致圓備。而五教加頓。補台之備而未備也。以達磨一宗。無可安著。聊判歸頓。而實頓有二義。一但頓。二圓頓。此禪宗正圓頓之頓。然何以不名爲圓。良緣專重直指見性。以破漸宗。於法界緣起之義。雖具在中。而非所重。救時爲急。無暇論。故如阿伽陀藥。雖有輕骨之能。療病爲急。無暇論。故不可遂謂無斯能也。又此宗本曰教外別傳。則小乘大乘一切乘所不能收。四教五教一切教所不能攝。不惟出彼漸階。亦復不居頓格。非但超乎頓位。亦復不受圓名。賢首判頓。亦不得已而姑爲寄位云爾。豈可真以位分拘耶

十八問。達磨西來。既號傳法正宗。何得台宗不與傳燈之列。爲是高過禪宗。爲是未稱直指

答。此有二義。一者天台教觀起自前。故中論一偈。教觀所宗。慧文傳之南嶽。南嶽傳之智者。達磨未來。人已修習。特緣智者乃大闡耳。二者天台教觀猶屬教故。達磨一宗教外直指。纔說教觀。早曲了也。是以教觀雖極玄妙。不出教乘中事耳。台教不與禪宗。以是之故。非台教立法有未善也

十九問。內戒外刑。道俗各別。內書外典。權實迥殊。何得博引九經。巧附五罰。又教而不改。教者何尤。此

果塾之言春風沂水鼓瑟自娛此狂夫之態不宜
引入以亂聖經

答法華謂治世語言資生業等皆與實相不相違背
當知無書不可援引且釋迦親爲教主而六群調達
終不可化將無教者之尤耶又止謂鼓瑟不礙賢人
何曾道菩薩必須鼓瑟幸惟逆志毋但執辭

二十問經稱釋迦從華嚴沒於閻浮出乃十處說法
是先生人間後升天宮說法也又云入天宮說魔
受化經已下生閻浮是先於天宮說法後生人間
也二說若爲融會

答據華嚴雙垂兩相則知佛體本來無二衆生所見
不同既能兩相雙垂豈不能兩時雙示謂天宮說法
後降人間亦可謂人間成佛後升天宮亦可謂天宮
說法已後生人間還升天宮說法亦可謂人間天上
一時成佛說法亦可圓融之說渾先後以何妨無間
之談遍古今而一息不必執文而失理也

二十一問頌中俱來至我所鈔云表體皆歸一心夫心
即是體無攝體歸心之理

答心行對說則心爲體行爲用單舉一心則常寂常
照常寂體也常照用也體用歸一心猶言體在是用
在是也不可泥歸字而疑攝體歸心也且太極靜而
生陰動而生陽太極之說未盡至理尚雙具動靜豈
應金那心地不通體用若心專屬體則與用成對待
何名一心三觀而爲中道第一諦乎

二十二問孝順父母以及至道當分四境不應科勝因
勝果

答分四境亦有此說今當以大師所科爲正若分四
境何不直言孝順父母師僧三寶至道而復於至道
上加孝順二字況三寶之中已有法矣豈三寶中法
猶未盡道而別有至道之法所當孝順耶故前三屬
因至道屬果

二十三問討罪國有明條殺人經無顯證琉璃滅釋佛
何不誅調達害兄佛何故縱今言有罪而殺殺何
犯焉妄害生靈違佛規訓古云外道入佛法中必
破滅佛法斯其驗歟願釋所惑

答見機得殺本之疏文疏文本之佛說非臆見也夫

沙門專慈悲之業。王臣主生殺之權。發隱分別明甚。

今謂佛是沙門類耶。王臣類耶。何得引琉璃調達而證不殺。且王臣殺戒。非特與沙門殊。亦復與庶民異。殺有罪而成犯。是王臣終無受戒之日矣。故珪禪師爲嶽神授戒。不禁其行殺也。惟禁其濫刑及無辜也。不禁其取財也。惟禁其威福求享祀也。不禁其婚娶也。惟禁其羅欲乖大倫也。不禁其語言也。惟禁其虛妄違天心也。不禁其飮宴也。惟禁其沈湎敗正事也。如斯說法。是謂逐機隨緣而不踰矩。千變萬化而不離心。逆順雙宜。僧俗兩利。上符千聖。下濟羣生。癒人人作如是外道。佛法其長隆乎

二十四 問。君父之讐必報。此權教也。內經出權教。戮安得復引陳佰趙盾之迹。違釋迦智者之言。無論王臣。想當悉禁

答。備者不喜佛法。正爲此等。何怪乎古今謗僧曰無父無君耶。且孔子尚不得討陳恒。則世之亂臣賊子。惟恐人不受菩薩戒。何以故。受戒者堅。則行惡者便。是菩薩戒者。亂之資也。佛法圓妙。世出世間融通不滯。而迂人執之。其禍至此。可勝嘆哉。餘發隱中已反覆推明。茲不復贅

二十五 問。暎燈影而授戒。見日光而撤壇。密示暗傳。夜聚曉散。不使人增惑耶

答。朝至尊以五鼓。祀宣聖以淸宵。未聞其增惑也。孟氏謂夜氣淸明。登師云白日喧雜。願合而觀之

二十六 問。遊戲翰墨。何損毗尼。如可如解。應有別。慈非關詩畫。若休若永。未閑豊落。可速譏評。必欲箇箇盧能。但恐人人豁豕決目而名淨目。迷心而曰淨心。哀哉。空王出假無日

答。非謂詩必白癡。豈必泥黎也。詩畫無救乎二人之難見。爲僧者當學道。不當雜學云爾。聽果是即境明心。推餘濟物。則逢場作戲。無所不可。如或未然。惟恐你不放下心。閉却眼。若背人人決目。箇箇迷心。敢保五眼圓明。千靈洞徹。在且菩薩出假。則弘施六度萬行。普度九有四生。而徒咏月題花。圖山繪水。明道之功不切。衆利之化何成。毛哉。天人師不出如是假

二十七 問。經中謂鐵鎚碎身。終不以破戒之身受人禮

拜。今有愧戒德之難。全望弟子而獨證。已出下策。何名上人

答。無德而揣己自卑。正遵佛制。欺世而門尊自大。乃叛聖謗。非上人且宛罪人。出下策猶勝無策。然雖如是。亦有其地。彌高其心。彌下者。不輕位證菩薩。而偏證四衆。莫須戒德雖全。夏禹身任國王。而亟拜昌言。應是多過自赧。良繇權實。初無定法。低昂各有攸宜。時當居正位以作後學之司南。[illegible]慈明安坐而納展可也。時當崇厚道以覺狂夫之我慢。則藏師俯僂而避拜亦可也。妙用無恒。固未可輕議也

二十八 問千華佛親自說經。一切人盡得受戒。惟除七逆。誰列三層。莫引權文。礙彼圓器。又謂在家者亦必先受五戒。而經中列位數次。皆首王臣。意者王臣容可直受

答。層樓喻出金口。善戒律非小乘。縱彼圓機。須遵定制。如必直受。亦有方便。不壞次第而得直受。一日之內。先受五戒。隨受菩薩戒是也。若出家者。亦一日內。先受十戒。隨受具戒。及菩薩戒。名雖直受。不越次故。豈獨王臣。僧俗一切皆可行也

二十九 問佛戒盡必然之辭。發隱倡不必然之說。若云無執何用堅持。如爲奴事衆。割肉飼鷹等。皆實有之。而曰不必然何也

答。不必然言不必定然。非決不然也。何也。奉佛而必爲奴。則蒼生無君主濟物。而必割肉。則初學無完膚。法師而必講經。則廢法華五種。日食而必三兩。則類何曾萬錢。於今人中。而必無識爲師。則賢者竟無師。於今時中。而必奉祠得度。則貧者終不度。不必然者。此類是也。有此不必然。其必然者乃可常然。無此不必然。則必然者窮矣。窮則變。變則通。通則久。世出世間一也

三十 問居士時亦講經。還可傳戒作師否

答。此在自度。儒而悟佛道。不妨爲天下僧人師。僧而明聖學。不妨爲天下儒人師。如其不然。業有專攻。門庭各別。修齊治平之術。應屬素王。羯磨布薩之儀。還歸緇侶耳

三十一 問未受戒者皆名惡人。近則沙彌比丘。繁蒙斯

號遠則堯舜周孔。蘊被斯名。隋煬超文景之。先房融軼姚宋之上。實所未喻

答此有二義。一者對待義。未受戒善者皆名爲惡。猶未登聖地者皆名爲凡。非兇惡之惡也。又佛法每勝世法。世間之善人。在佛法中猶名惡。世間之聖人。在佛法中猶名凡也。二者激勵義。不受戒卽惡。明戒必不可不受也。據斯二義。然則堯舜周孔雖不受戒。不失爲世間聖人。隋君房相使終持戒。又豈但超文景軼姚宋而已哉

三十二問。圓悟高菴。分曹樹黨。兩家各統門徒。二老安得無與。卽今鬭爭堅固。良繇長老含容。彌勒久滯求名。時師未免好勝。莫護先賢之短。應鬧後學之迷

答藺相如尚忍私讎。劉元城不失和氣。彼圓悟高菴。繼祖傳燈。代佛揚化。猶有遺留在何名那。時人是將以丹朱慢遊。而罪帝堯無義。方冉求聚斂。而譏孔子非善教否耶。是將以六羣亂德。二衆分河。而謂釋迦未免好勝否耶。雖然。容有主張正論。而扶末法報佛恩者。又不可避小嫌而迷大體也。菩薩無惡名怖。豪傑之士思之

三十三問。一家教觀。三諦釋經。相沿至今。訖無異說。乃云疏主自不執法。豈是門人妄啓他途。夫中道勝法。相去幾許。而以此譏章安荊溪。又何怪人之剌溫陵長水耶

答不執法者。謂通法而不滯。非謂廢法而不用也。疏云凡菩薩勝法皆名第一義。凡之一字。語意自明。無可疑者。且三諦者。其原起於佛說。豈眞天台倡說。其說通於諸家。豈眞天台一家耶。故法法皆諦。諦諦皆三。不言三諦。亦具三諦。正不必盡將經論一字一句定判三諦。却似偏排三諦。當差非通人之論。是名執法。發隱第四十一輕垢中已反覆推明。請更詳覽。又章安荊溪亦不執法。亦無可譏。展轉後來。各立門庭。分別太甚。乃成拘礙耳。寧止二公。溫陵長水爲可剌也。夫古人固無盡勝今人之理。今人亦無決不及古人之理。卽有微瑕。平懷商確。何所不可。但不宜探疵索瘢。惟恐不深。如讎家搆訟。窮呵極詆。惟恐不快。如

醉漢罵街則世衰之相法滅之徵也可弗戒歟

附事義

三戒四毋

論語云君子有三戒少之時血氣未定戒之在色及其壯也血氣方剛戒之在鬬及其老也血氣既衰戒之在得〇子絕四毋意毋必毋固毋我

無故不殺

禮記曰君無故不殺牛大夫無故不殺羊士無故不殺犬豕

不綱不宿

論語云釣而不綱弋不射宿

走杖不叛

禮子爲父責小杖則受大杖則走

引裾豈慢

宋董貫與中丞盧航表裡爲姦縉紳側目右正言陳禾上疏劾貫怙寵弄權之罪論奏未終帝拂衣起禾引帝衣請畢其說衣裾落帝曰正言碎朕衣矣禾曰陛下不惜碎衣臣豈惜碎首以報陛下

驅豕就屠

宋太平興國中僧辯聰游五臺山寺寺之上座僧老爲衆輕易聰獨敬事之將還京師老僧附聰書使於城北尋勃荷投之聰辭去竊發而觀無他詞但曰度衆生畢早來早來若更強住却恐造業聰即還於廣濟河側聞小兒呼勃荷聰問勃荷何在小兒指大豬豬項串金環臥街西牆下聰扣牆問屠雎氏曰趙生家也問此何名曰勃荷唯食勃荷故吾日烹千百豬豬奔逸難驅以此豬引導之則彙彙就死畜之十五年矣聰以書投之勃荷忽人立而化

咒縷愈疾

報恩經云佛在竹園精舍有一比丘身患惡瘡衆所惡賤如來往至房中伸咒縷繫手爲之摩洗身瘡皆愈

危地全身

晉庾袞晉武帝咸寧中大疫二兄俱亡次兄毗復危殆癘氣方熾父母兄弟皆出次於外袞獨留不去諸父兄強之乃曰袞性不畏病乃親自扶持晝夜不眠

十有餘旬。疫勢既歇。家人乃反。玭病得瘥。瘕亦無恙。叟老咸曰。異哉此子。守人所不能守。行人所不能行。歲寒然後知松柏之後凋。始知疫癘之不能染也

自稱大士

傳大士曰。我得首楞嚴定。天嘉二年。感七佛相隨。釋迦引前。維摩接後。惟釋迦數顧共語。爲我補處也

自表觀音

寶誌禪師。帝嘗詔畫工張僧繇寫師像。僧繇下筆輒不自定。師遂以指剺面門。分披出十二面觀音相。或慈或威。或定或慧。僧繇竟不能寫

反戒焚身

溫陵曰。若識見未亡。諸蘊違礙。不達法行。空慕其迹。是徒增業苦。爲妄作之凶矣。故律制燒身燃指悉皆得罪

曲求蔭蜓

□□□□□□□□□□□□□□

如天猶龍

孔子曰。唯天爲大。唯堯則之。又曰老子其猶龍乎

分河

西域性相二宗。分河飲水。異色立幟

菩薩戒問辯終

◎以上七經・卍續藏本